

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

८१८१

क्रम संख्या

२

काल नं०

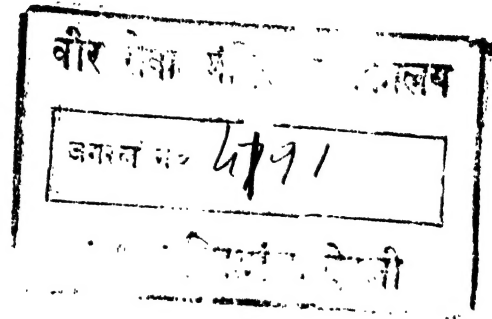
५ भाग

खण्ड

अष्ट पाहुड़

८१४१

द्रव्य प्रदाता

श्री ब्र० मेठ हीरालाल जी पाटनी

व

सौभाग्यवती गतनदेवी पाटनी

निवाड़ी (राजस्थान)

श्री शान्ति वीरभ्यां नमः

वीर मेधा कीर्ति पुस्तकालय

उपलब्ध नं० ५७७१

श्री मद कुन्दकुन्दाचार्य कृत प्राकृत

अष्ट पाहुड़

श्री श्रुतसागर जी सूरि कृत संस्कृत टीका

षट् प्राभृत

हिन्दी अनुवादक

श्री पं० पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर

प्रकाशक -

व० लाडमल जैन

अधिष्ठाता

श्री शान्तिवीर दिगम्बर जैन संस्थान

श्री शान्तिवीर नगर,

श्री महावीर जी (राजस्थान)

पुस्तक मिलने का पता —
श्री ब० सेठ हीरा लाल जी पाटनो
पो०—गिबार्ह (राज०)

प्रथमावृत्ति
वीर सम्बत् २४६४

मूल्य
मदृपयोग

मुद्रकः—
श्री शान्तिसागर दि० जैन सिद्धान्त प्रकाशनी संस्था
पो०—श्री शान्तिवीर नगर
वाया श्री महावीर जी (राजस्थान)

प्रस्तावना

सम्पादनसामग्री:-

षट्प्राभृत ग्रन्थ का संपादन निम्नलिखित प्रतियों के आधार पर किया गया है।

“क” प्रति

यह प्रति श्री गोधाजी के मन्दिर जयपुर की है। १२×६ साईज के १५२ पत्र हैं। प्रति पत्र में १४ पंक्तियां और प्रति पंक्ति में ४५ से ५० तक अक्षर हैं। संवत् १७९५ की लिखी है। अग्रवाल जातीय पं० नरसिंह दास जी ने माघवदो १० भौमवार को लिख कर पूर्ण की है। अक्षर सुवाच्य हैं, लेख शुद्ध है, कागज अत्यन्त जीर्ण हो गया है हाथ लगाने ही टूटता है। संपादन में इस प्रति से अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई है। इस प्रति का सांकेतिक नाम ‘क’ है।

“ख” प्रति

यह प्रति चांदखेड़ी से प्राप्त हुई है। इसमें सिर्फ १०×५ साईज के ३४ पत्र हैं। प्रति पत्र में १५ पंक्तियां और प्रति पंक्ति में ३७ से ४० तक अक्षर हैं। लाल और काली म्याही का उपयोग किया गया है। प्रति अपूर्ण है। लेख सुन्दर और सुवाच्य हैं, दशा अच्छी है। अन्त में कुछ लेख नहीं हैं। संभव है इसके आगे का भाग दूसरे वेष्टन में वधा हो। इसका सांकेतिक नाम ‘ख’ है।

“ग” प्रति

यह प्रति चांदखेड़ी की है। अत्यन्त जीर्ण हो चुकी है। इसमें मूल गाथा दिये हुये हैं और दोनों पाश्वर्क में श्रुतसागरीय संस्कृत टीका से टिप्पण दिये गये हैं। प्रायः सब पत्रों के किनारे गल गए हैं। अन्त के पत्र नहीं है इसलिये लिपि काल का पता नहीं चल सका है। इस प्रति का यदा कदा च ही उपयोग हो सका है। इसका सांकेतिक नाम ‘ग’ है।

“घ” प्रति

यह प्रति भी चांदखेड़ी की है। इसमें मूलगाथाओं के साथ अत्यन्त संक्षिप्त संस्कृत टीका दो हुई है। प्रति अपूर्ण तथा जीर्ण है। यह संस्कृत टीका किसकी है यह विदित नहीं हो सका है। ऐ० पन्ना लाल सरस्वती भवन ब्यावर में भी इसकी ३ प्रतिलिपियां देखी थी। एक प्रति मैं साथ में भी लाया था पर किसी प्रति में टीकाकार का उल्लेख नहीं हैं। इस टीका में कुछ पाठ बहुत महत्व के हैं। यह टीका श्रुतसागरीय टीका से भिन्न है। प्रति अपूर्ण है। इसका उपयोग भी यदा कदा च हो सका है। इसका सांकेतिक नाम ‘घ’ है।

“ड” प्रति

यह प्रति चन्देरी की है, अपूर्ण है. इसमें १२×५ साईज के १५० पत्र हैं। श्रुतसागरीय संस्कृत टीका से सहित है। प्रत्येक पत्र में ११ पक्तियां और प्रति पक्ति में २५ से ४० तक अक्षर हैं। अन्त के पत्र न होने से लिपिकाल का पता नहीं चल सका है। इसका सांकेतिक नाम ‘ड’ है।

‘च’ प्रति

यह प्रति भी चन्देरी की है। १५×५ साईज के २४० पत्र इसमें हैं। प्रतिपत्र में ११ पक्तियां और प्रति पक्ति में ३३ से ३५ तक अक्षर हैं। लिपि अत्यन्त सुन्दर और शुद्ध है। प्राचीन होने पर भी दशा अच्छी है। अन्त में निम्न लिखित लेख है—

‘संवत् १७३० वर्षे पौषमासस्य शुक्लैकादश्यां लिखित्वा पूर्णतां नीतम्। मूलसध बलात्कार गण सरस्वतीगच्छ कुन्दकुन्दाचार्या न्वयेन भट्टारक श्री ललित कीर्ति देवस्तच्छिष्यः ब्रह्म श्री सुमतिदास स्तच्छिष्य पं० गङ्गादासेन लिखापित ज्ञानावरणीय कर्म क्षयाथम्,।

ये सब प्रतियां वीतराग तपोधन श्री १०८ आचार्य शिवसागर जी महाराज के संवस्थ श्री १०८ मुनि श्रुतसागर जी, श्री १०८ मुनि अजित सागर जी तथा ब्र० लाडमल जी की विहार कालीन शास्त्रभण्डारों की गवेषणा के फल स्वरूप प्राप्त हुई थीं।

‘अ’ प्रति

अन्तिम लिङ्ग पाहुड़ और शील पाहुड़ की गाथाओं का मिलान अजमेर के महापूत चंत्पालय में विद्यमान प्रति से किया गया है। इस प्रति का सांकेतिक नाम ‘अ’ है।

‘म’ प्रति

यह प्रति श्री दानवीर सेठ माणिक चन्द्र ग्रन्थमाला बम्बई द्वारा प्रकाशित एवं माननीय पं० पन्नालाल जी सोनी द्वारा संपादित प्रति है। संपादक महोदय ने बहुत परिश्रम के साथ इसका संपादन किया है। प्रकृत सस्करण के संपादन में इस प्रति से अत्यधिक सौकर्य प्राप्त हुआ है। इसका सांकेतिक नाम ‘म’ है।

श्री कुन्दकुन्दाचार्य—

षट्प्राभृत के मूलकर्ता श्री कुन्दकुन्दाचार्य हैं। कुन्दकुन्दाचार्य दिगम्बर जैन आचार्यों में सर्वाधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हैं।

मङ्गलं भगवान्वीरो मङ्गलं गौतमो गणो ।

मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनवर्मोऽस्तु मङ्गलम् ॥

इस मङ्गलवाक्यके द्वारा कुन्दकुन्द स्वामी का निरन्तर स्मरण किया जाता है। इनकी प्रशस्ति में कविवर वृन्दावन का निम्नाङ्कित सर्वेया अत्यन्त प्रसिद्ध है—

जास के मुखारविन्दतें प्रकाश भासवृन्द

स्याद्वाद जैन वैन इंद कुंद कुंद से

ताम के अभ्यास तें विक्रम भेद ज्ञान होत
 मूढ सो लखे नहीं कुबुद्धि कुंद कुंद से ।
 देत हैं अगीम शीम नाय इंद चंद जाहि
 मोह माग खड मार तंड कुंद कुंद में
 विशुद्धि बुद्धि वृद्धिद प्रभिद्ध ऋद्धि मिद्धिदा
 हुए न हैं न होहिगें मुनिंद कुंद कुंद से ॥

श्री कुन्दकुन्द स्वामी के इस जयघोष का कारण है उनके द्वारा प्रतिपादित आत्मतत्त्व का प्राज्जलवर्णन । समय सार आदि ग्रन्थों में उन्होंने पर में भिन्न तथा स्वकीयगुण पर्यायो में अभिन्न आत्मा का जो वर्णन किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है । उन्होंने अध्यात्म धारारूप जिस मन्दाकिनी को प्रवाहित किया है उसके शीतल प्रवाह में अवगाहन कर भवभ्रमण श्रान्त पुरुषों ने शाश्वत शान्ति को प्राप्त किया है

कुन्दकुन्दाचार्य का विदेह गमन --

श्री कुन्दकुन्द स्वामी के द्वारा प्रतिपादित आत्मतत्त्व की विगदता को देखकर उनके विषय में यह मान्यता प्रचलित हुई कि वे विदेह क्षेत्र गये थे और सीमन्धर स्वामी के मुखार विन्द से उन्होंने आत्म तत्त्व का स्वरूप प्राप्त किया था । विदेह गमन की बात को सर्व प्रथम प्रस्तुत करने वाले आचार्य देवसेन हैं जैसा कि उन्होंने दशनसार में उल्लेख किया है-

जइ पउमणंदि शाहां सीमधर मामि दिव्वणाणे ॥

ए विवोहइ तं समणा कइ सुमगं पयाणंति ॥ ४३ ॥

दर्शनसार

यदि पद्मनन्दी स्वामी सीमन्धर स्वामी के दिव्य ज्ञान के द्वारा विवोध को प्राप्त न होते तो श्रमण-मुनि सुमार्ग को किस प्रकार जान सकते ।

पीछे चलकर ईसा की बारहवीं शताब्दी के विद्वान् जयसेनाचार्य ने पञ्चास्तिकाय की टीका के प्रारम्भ में निम्नलिखित अवतरण पुष्पिका में कुन्दकुन्द स्वामी के विदेह गमन की चर्चा की है-

“अथ श्रीकुमार नन्दि सिद्धान्त देव शिष्यैः प्रसिद्ध कथान्यायेन पूर्वविदेहं गत्वा वीतराग सर्वज्ञ श्रीमंदर स्वामि तीर्थंकरपरमदेव एष्टवा तन्मुख कमल विनिर्गत दिव्यवाणी श्रवणावधारित पदार्थच्छुद्धात्म तत्वादिसारार्थं गृहीत्वा पुनरप्यागतं श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवैः पद्मनन्दाद्यपराभिधेयैरन्तस्तत्त्व बहिस्तत्त्व गौणमुख्यप्रति पत्यर्थं अथवा शिवकुमारमहाराजा दिग्दर्शकवि शिष्यानि बाधनाथे विरचिते पञ्चास्तिकाय प्राभूतशास्त्रे यथाकृमेणाधिकार शुद्धि पूर्वक तात्पर्यव्याकरणं कथ्यते । ”

अर्थात् जो कुमारनन्दि सिद्धान्तदेव के शिष्य थे, प्रसिद्ध कथा के अनुसार जिन्होंने पूर्व विदेह क्षेत्र जाकर श्री वीतराग श्री मंदरस्वामी तीर्थंकर परम देव के दर्शन कर तथा उनके मुख कमल से विनिर्गत दिव्यध्वनि के श्रवण से अवधारित पदार्थों से शुद्ध आत्मतत्त्व आदि सारभूत अर्थ को ग्रहण कर जो पुनः वापिस आये थे तथा पद्मनन्दी आदि जिनके दूसरे नाम थे ऐसे श्री मत्कुन्द कुन्दाचार्य देव के द्वारा अन्तस्तत्त्व की मुख्यरूप से तथा बहिस्तत्त्व की गौण रूप से प्रतिपत्ति कराने के लिये अथवा

शिवकुमार महाराज आदि संक्षेप रूचि वाले शिष्योंको समझाने के लिये विरचित पञ्चस्तिकाय प्राभृत शास्त्र में यथा क्रम से अधिकार शुद्धि पूर्वक तात्पर्यार्थ का व्याख्यान किया जाता है।

षट्प्राभृत के संस्कृत टीकाकार श्री श्रुतसागर सूरि ने अपनी टीका के अन्त में भी कुन्दकुन्द स्वामी के विदेह गमन का उल्लेख निम्न प्रकार किया है—

श्री पद्मनन्दि कुन्दकुन्दाचार्यं वक्रग्रीवाचार्येलाचार्यं गृद्धपिच्छाचार्यनाम पञ्चक विराजितेन चतुरङ्गलाकाशगमनद्विना पूर्वविदेह पुण्डरीकिणीनगर वन्दित सीमन्धरापरनाम स्वयं प्रभ जिनेन श्री जिन चन्द्र सूरिभट्टारक पट्टाभरणेन कलिकाल सर्वज्ञेन विरचिते षट्प्राभृत ग्रन्थे—

अर्थात् पद्मनन्दी, कुन्दकुन्दाचार्यं, वक्रग्रीवाचार्यं, एलाचार्यं, और गृद्धपिच्छाचार्यं इन पांच नामों से जो विराजमान थे, चार अङ्गुल ऊपर आकाश गमन की ऋद्धि जिन्हें प्राप्त थी, पूर्व विदेह क्षेत्र के पुण्डरीकिणी नगर में जाकर सीमन्धर अपर नाम स्वयं प्रभ जिनेन्द्र की जिन्होंने वन्दना की थी उनसे प्राप्त श्रुतज्ञान के द्वारा जिन्होंने भरत क्षेत्र के भव्यजीवों को संबोधित किया था, जो जिन चन्द्रसूरिभट्टारक के पट्ट के आभूषण स्वरूप थे तथा कलिकाल के सर्वज्ञ थे ऐसे कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा विरचित षट्प्राभृत ग्रन्थ में—

उपर्युक्त उल्लेखों से साक्षात् सर्वज्ञदेव की वाणी सुनने के कारण कुन्दकुन्द स्वामी की यद्यपि अपूर्व महत्ता प्रख्यापित की गई है तथापि कुन्दकुन्द स्वामी के साहित्य में स्वमुख से कही विदेह गमन की चर्चा उपलब्ध नहीं होती उन्होंने समय प्राभृत के प्रारम्भ में

वदितुं सव्वसिद्धे धुवमचल मणोवमं गहं परो ।

बोच्छामि समय पाहुडमिणमो सुय केवली भगिदं ॥

इस मङ्गल वाक्य के साथ प्रतिज्ञा वाक्य में यही कहा है कि मैं श्रुत केवली के द्वारा भणित समय प्राभृत को कहूँगा यदि सीमन्धर स्वामी की दिव्यध्वनि सुनने का सुयोग उन्हें प्राप्त होता तो उसका उल्लेख वे अवश्य करते फिर भी देवसेन आदि के उल्लेख सवथा अकारण नहीं हो सकते।

कुन्दकुन्दाचार्य के नामः—

पञ्चास्तिकाय के टीकाकार जयसेनाचार्य ने कुन्दकुन्द, पद्मनन्दी आदि अपर नामों का उल्लेख किया है, षट्प्राभृत के टीकाकार श्रुतसागर सूरि ने पद्मनन्दी कुन्दकुन्दाचार्यं, वक्रग्रीवाचार्यं, एलाचार्यं और गृद्धपिच्छाचार्यं इन पांच नामों का उल्लेख किया है। नन्दिमठ से संबद्ध विजयनगर के शिलालेख में जो लगभग १३८६ ई० का है, उक्त पांच नाम बतलाये गये हैं नन्दिमठ की पट्टावली में उपर्युक्त पांच नाम निर्दिष्ट हैं परन्तु अन्य शिला लेखों में पद्मनन्दि और कुन्दकुन्द अथवा कोण्डकुन्द इन दो नामों का ही उल्लेख मिलता है।

कुन्दकुन्द का जन्म स्थानः—

इन्द्रनन्दी आचार्य ने पद्मनन्दी को कुण्डकुन्द पुर का बतलाया है। इसीलिये श्रवण बेल्गोला के कितने ही शिला लेखों में उनका कोण्डकुन्द नाम लिखा है। श्री पी० वी० देशाई ने “जैनजन्म इन साउथ इन्डिया” में लिखा है कि गुण्टकल रेलवे स्टेशन से दक्षिण की ओर लगभग ४ मील पर एक कोण्डकुण्डल नामका स्थान है जो अनन्तपुर जिले के गुटी तालुके में स्थित है। शिला लेखों में इसका

प्राचीन नाम कोण्डकुन्दे मिलता है। यहां के निवासी इसे आज भी 'कोण्डकुन्दि' कहते हैं। बहुत कुछ सम्भव है कि कुन्दकुन्दाचार्य का जन्म स्थान यही हो।

कुन्दकुन्द के गुरु:—

संसार से निःस्पृह वीतराग साधुओं के माता पिता के नाम सुरक्षित रखने लेखबद्ध करने की परम्परा प्रायः नहीं रही है। यही कारण है कि समस्त आचार्यों के माता पिता विषयक इतिहास की उपलब्धि नहीं है। हां उनके गुरुओं के नाम किसी न किसी रूप में उपलब्ध होते हैं। पञ्चाशतिकाय को उत्पत्त्यवृत्ति में जयसेनाचार्य ने कुन्दकुन्द स्वामी के गुरुका नाम कुमारनन्दि सिद्धान्तदेव लिखा है, और नन्दिसघ की पट्टावली में उन्हें जिनचन्द्र का शिष्य बतलाया गया है परन्तु कुन्दकुन्दाचार्य ने बोधपाहुड के अन्त में अपने गुरु के रूप में भद्रबाहु का स्मरण किया है और अपने आपको भद्रबाहु का शिष्य बतलाया है बोधपाहुड की गाथाएं इस प्रकार है।

सहविआरो हूओ भासात्तेमु जं जिणे कहियं ।

सो तह कहियं गायं सीसेण य भद्रबाहुस्स ॥ ६१ ॥

बारस अंग वियाणं चउदस पुव्वंग विउल वित्थरणं ।

सुयणाणि भद्रबाहु गमय गुरू भयवओ जयओ ॥ ६२ ॥

प्रथम गाथा में कहा गया है कि जिनेन्द्रभगवान महावीर ने अर्थरूप से जो कथन किया है। वह भाषासूत्रों में शब्दविकार को प्राप्त हुआ अर्थात् अनक प्रकार के शब्दों में ग्रथित किया गया है, भद्रबाहु के शिष्य ने उसको उसी रूप में जाना है और कथन किया है। द्वितीय गाथा में कहा गया है— बारह अंगों और चौदह पूर्वों के विपुल विस्तार के वेत्ता गमकगुरु भगवान श्रुतकेवली भद्रबाहु जयवंत हो।

ये दोनों गाथाएं परस्पर में संबद्ध हैं पहली गाथा में कुन्दकुन्द ने अपने को जिस भद्रबाहु का शिष्य कहा है दूसरी गाथा में उन्हीं का जयघोष किया है। यहां भद्रबाहु से अन्तम श्रुतकेवली भद्रबाहु ही ग्राह्य जान पड़ते हैं क्योंकि द्वादश अंग और चतुर्दश पूर्व का विपुल विस्तार उन्हीं से सम्भव था। इसका समर्थन समय प्राभूत के पूर्वोक्त प्रतिज्ञा वाक्य 'वदितुं मय्य सिद्धं' से भी होता है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं श्रुतकेवली के द्वारा प्रतिपादित समय प्राभूत को कहूँगा। श्रवण वेणुगोला के अनेक शिला लेखों में यह उल्लेख मिलता है कि अपने शिष्य चन्द्रगुप्त के साथ भद्रबाहु वहां पधारे और वहां एक गुफा में उनका स्वर्गवास हुआ। इस घटना का आज ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकृत किया गया है।

बोध पाहुड के संस्कृत टीकाकार श्री श्रुतसागर सूरि ने—

“भद्रबाहु शिष्येण अहद्वलि गुप्तगुप्तापरनाम द्वयेन विशाखाचार्य नाम्ना दशपूर्वधारिणा-मेकादशनाकाचार्याणां मध्ये प्रथमेन ज्ञात ।

इन पंक्तिों द्वारा कहा है कि यहां भद्रबाहु के शिष्य से विशाखाचार्य का ग्रहण है। इन विशाखाचार्य के अहद्वलि और बलिगुप्ति ये दो नाम और भी हैं, तथा ये दशपूर्व के धारक ग्यारह आचार्यों के मध्य प्रथम आचार्य थे। वही श्रुतसागर सूरि ६२ वीं गाथा की टीका में भद्रबाहु का

‘पञ्चानां श्रुत केवलानां मध्येऽन्त्यो भद्रबाहुः’ इन शब्दों द्वारा पांच श्रुत केवलियों में अन्तिम श्रुत केवली प्रकट करते हैं ।

अब विचारणीय बात यह रहती है कि यदि कुन्दकुन्दाचार्य को अन्तिम श्रुत केवली भद्रबाहु का साक्षात् शिष्य माना जाता है तो वे विक्रम शताब्दी से २०० वर्ष पूर्व ठहरते हैं, और उससमय जब कि ग्यारह अंग चौदह पूर्वों के जानकार आचार्यों की परम्परा विद्यमान थी तब उनके रहते कुन्दकुन्द स्वामी की इतनी प्रतिष्ठा कैसे संभव हो सकती है और कैसे उनका अन्वय चल सकता है इसस्थिति में कुन्दकुन्द को परम्परा शिष्य ही माना जा सकता है साक्षात् नहीं श्रुतकेवली भद्रबाहु के द्वारा उपदिष्ट तत्त्व उन्हें गुरु परम्परा से प्राप्त रहा होगा उसीके आधार पर उन्होंने अपने आपको भद्रबाहुका शिष्य घोषित किया है ।

दूसरी बात यह है कि कुन्दकुन्द स्वामी ने बोधप्राभृत की गाथाओं में इतना ही तो लिखा है कि भद्रबाहु के शिष्य ने जाना । यह नहीं कहा है कि मैं ही भद्रबाहु का शिष्य हूँ । अनुवाद कर्ता ने (कुन्दकुन्द प्राभृत संग्रह के अनुवाद कर्ता ने) भद्रबाहु के मुक्त शिष्य ने यहां मुक्त पद की योजना अपने आप करली है । भद्रबाहु अन्तिम श्रुत केवली थे अतः उनके द्वारा उपदिष्ट तत्त्व को उनके शिष्य विशाखाचार्य ने जाना । उसी की परम्परा आगे चलती रही । गमकगुरु का अर्थ श्रुतसागर जी ने उपाध्याय किया है सो विशाखाचार्य के लिये यह विशेषण उचित ही है ।

कुन्द कुन्द का समय:—

कुन्द कुन्द स्वामी के समय निर्धारण पर प्रवचन सार की प्रस्तावना में डा० ए० एन० उपाध्ये ने, समन्तभद्र की प्रस्तावनामें जुगल किशोरजी मुख्तार ने पञ्चास्तिकाय की प्रस्तावनामें डा० ए० चक्रवर्ती ने तथा कुन्दकुन्दप्राभृत संग्रह की प्रस्तावना में प० कैलाश चन्द्र जी ने विस्तार के साथ चर्चा की है, लेख विस्तार के भय से मैं उन सब चर्चाओं के अवतरण नहीं देना चाहता । जिज्ञासु पाठकों को तत् तत् ग्रन्थों से जानने की प्रेरणा करता हूँ। कुन्दकुन्द स्वामी के समय निर्धारण के विषय में मात्र दो मान्यताओंका उल्लेख कर रहा हूँ । एक मान्यता प्रो. हानेले द्वारा संपादित नन्दिसंघ की पट्टावलियों के आधार पर यह है कि कुन्दकुन्द विक्रम की पहली शताब्दी के विद्वान् थे । वि० सं० ४६ में वे आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए ४४ वर्ष की अवस्था में उन्हें आचार्य पद मिला, ५१ वर्ष १० महीने तक वे उस पद पर प्रतिष्ठित रहे और उनकी कुल आयु ६५ वर्ष १० माह १५ दिन की थी । डा. ए० चक्रवर्ती ने पञ्चास्तिकाय की प्रस्तावना में अपना यही अभिप्राय प्रकट किया है और दूसरी मान्यता यह है कि वे विक्रम की तीसरी शताब्दी के प्रारम्भ के विद्वान् है जिसका समर्थन जुगल किशोर जी मुख्तार, डा. ए० एन० उपाध्ये, नाथूराम जी प्रेमी तथा प० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री आदि इतिहासज्ञ विद्वान् करते आये हैं ।

कुन्द कुन्द के ग्रन्थ और उनकी महत्ता:—

दिगम्बर जैन ग्रन्थों में कुन्दकुन्द द्वारा रचित ग्रन्थ अपना अलग प्रभाव रखते हैं । उनकी वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि पाठक उससे वस्तुस्वरूप का अनुगम बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेता है । निम्नाङ्कित ग्रन्थ कुन्दकुन्द स्वामी के द्वारा रचित निर्विवाद रूप से माने जाते हैं तथा जैन समाज में उनका सर्वोपरिमान है —

१ नियम सार २ पञ्चास्तिकाय ३ प्रवचनसार ४ समय प्राभृत (समयसार) ५ वारस अणु-
पेक्खा ६ दंसाण पाहुड ७ चारित्त पाहुड ८ मुत्त पाहुड ९ बोध पाहुड १० भाव पाहुड ११ मोक्ख पाहुड
१२ सील पाहुड १३ लिग पाहुड १४ दश भक्ति (जिसके अन्तर्गत सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति, चारित्र्य भक्ति
योगि भक्ति, आचार्य भक्ति, निर्वाण भक्ति, पञ्चपरमेष्ठी भक्ति)

इनके सिवाय 'रयणसार' नाम का ग्रन्थ भी कुन्दकुन्द स्वामी के द्वारा रचित प्रसिद्ध है परन्तु
उसके अनेक पाठ भेद देख कर विचारक विद्वानों का मत है कि यह कुन्दकुन्द द्वारा रचित नहीं
है अथवा इसके अन्दर अन्य लोगों की गाथाएँ भी संमिलित हो गई हैं। इन्द्रनन्दी के श्रुतावतार के
अनुसार षट्खण्डागम के आद्यभाग पर कुन्दकुन्द स्वामी के द्वारा रचित परिकर्म ग्रन्थ का उल्लेख
मिलता है। इस ग्रन्थ का उल्लेख षट्खण्डागम के विशिष्ट पुरस्कर्ता आचार्य वीरसेन ने अपनी टीका
में कई जगह किया है इससे पता चलता है कि उनके समय तक तो उपलब्ध रहा परन्तु आज कल
उसकी उपलब्धि नहीं है। शास्त्रभण्डारों-खास कर दक्षिण के शास्त्रभण्डारों में इसकी खोज की
जानी चाहिये। मूलाचार भी कुन्दकुन्द स्वामीके द्वारा रचित माना जाने लगा है क्योंकि उसकी अन्तिम
पुष्पिका में (इति मूलाचार विवृतौ द्वादशोऽध्यायः कुन्दकुन्दाचार्यं प्रणीत मूलाचारारूपविवृतिः)
कृति रियं वसुनन्दिनः श्रमसाय्य' यह उल्लेख पाया जाता है।

षट्प्राभृतम्:—

प्रकृत ग्रन्थ 'षट्प्राभृतम्' के नाम से प्रसिद्ध है। संस्कृत टीकाकार श्री श्रुत सागर सूरि ने
इसके १ दंसाण पाहुड २ चरित्त पाहुड ३ मुत्तपाहुड ४ बोध पाहुड ५ भावपाहुड और ६ मोक्ख पाहुड इन
छह पाहुडों पर संस्कृत टीका लिखी है तथा माणिक चन्द्र ग्रन्थ माला बम्बई से उसका प्रकाशन हुआ
है। जान पड़ता है श्रुतसागर सूरिको उक्त छह पाहुड ही उपलब्ध हुए होंगे। उन पर उन्होंने टीका
लिख कर 'षट्प्राभृतम्' नाम से उनका संकलन कर दिया जब कि ये मध्य स्वतन्त्र स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं।
पीछे चल कर सील पाहुड और लिग पाहुड भी उपलब्ध होगये इसलिये इन दो को भी इसी संग्रह
में शामिल कर अष्टपाहुड नाम से उनका प्रकाशन हुआ तथा उन पर पं० जयचन्द्र जी द्वारा देश भाषा-
मय वचनिका लिखी गई। यहां संक्षेप में इन प्राभृत ग्रन्थों का प्रतिपाद्यावयव निरूपित किया जाता
है—

दंसाण पाहुड:--

इसमें ३६ गाथाएँ हैं। आत्मा के समस्त गुणों में सम्यग्दर्शन की महिमा सबसे महान् है।
सम्यग्दर्शन ही धर्म का मूल कारण है ऐसी कुन्दकुन्द स्वामी का देशना है। दंसाण पाहुड के प्रारम्भ में
ही वे लिखते हैं—

दमणमूलो धम्मो उवडुटो जिगवंगं हि मिम्माण।

तं सोऊण सवणणे दंसाण हीणां ण वंदिवां ॥ २ ॥

अर्थात् जिनेन्द्र भगवान् ने शिष्यों के लिये सम्यग्दर्शन मूलकधर्म का उपदेश दिया है सो उसे
अपने कानों से सुनकर सम्यग्दर्शन से रहित मनुष्य की वन्दना नहीं करनी चाहिये।

जो मनुष्य सम्यग्दर्शन से अष्ट है वास्तव में वे ही अष्ट हैं क्योंकि सम्यग्दर्शन से अष्ट मनुष्य
को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती किन्तु जो चारित्र्य से अष्ट है वे सम्यग्दर्शन का अस्तित्व रहने से

पुनः चारित्र्य को प्राप्त कर निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। जो मनुष्य सम्यग्दर्शन रूपी रत्न से भ्रष्ट हैं वे अनेक शास्त्रों को जानते हुए भी आराधना से रहित होने के कारण उसी संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। सम्यग्दर्शन से रहित जीव करोड़ों वर्ष तक उग्र तपश्चरण करने के बाद भी बोधि को प्राप्त नहीं कर सकता जबकि भरत चक्रवर्ती जैसे भव्य पुरुष दीक्षा लेते ही अन्तर्मुहूर्त के अन्दर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं जिस प्रकार मूल के नष्ट हो जाने पर वृक्ष के परिवार की वृद्धि नहीं होती इसी प्रकार सम्यक्त्व से भ्रष्ट मनुष्य की वृद्धि नहीं होती, वह निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता।

स्वयं सम्यक्त्व से रहित होकर भी जो दूसरे सम्यक्त्व महित जीवों से अपनी पादबन्दना कराते हैं वे मर कर लूने और गूंगे होते हैं अर्थात् स्थावर होते हैं तथा उन्हें बाध की प्राप्ति दुःख रहती है। इसी प्रकार जो जान कर भी लज्जा, भय या गौरव के कारण मिथ्यादृष्ट जीव की पादबन्दना करते हैं वे पाप की ही अनमोदना करते हैं, उन्हें भी बोधि की प्राप्ति नहीं हाती।

कुन्दकुन्द स्वामी ने बतलाया है कि सम्यक्त्व से ज्ञान होता है ज्ञान से समस्त पदार्थों की उपलब्धि होती है और समस्त पदार्थों की उपलब्धि को प्राप्त मनुष्य श्रेय तथा अश्रेय को जानता है। इसी दर्शन प्राभृत में कुन्दकुन्द महाराज ने सम्यग्दर्शित जीव का लक्षण बतलाते हुए कहा है कि जो छद्म द्रव्य, नौ पदार्थ पञ्चास्ति काय, तथा सात तत्त्वों का श्रद्धान करता है उसे ही सम्यग्दर्शित जानना चाहिये। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना व्यवहारनय से सम्यग्दर्शन है और आत्मा का श्रद्धान करना निश्चय सम्यग्दर्शन है। यह सम्यग्दर्शन समस्त गुण रूपी रत्नों में सारभूत है तथा मोक्षमङ्गल की पहली सीढ़ी है।

जो संयमी है वह बन्दनीय नहीं है, भले ही वह वस्त्र से रहित हो। वस्त्र का त्याग देना ही संयमी की परिभाषा नहीं है किन्तु उसके साथ सम्यग्दर्शनादि गुणों का प्रकट होना ही संयमी का लक्षण है। सम्यग्दर्शनादिगुणों के बिना वस्त्र रहित और वस्त्रसहित—दोनों ही एक समान है, उनमें एक भी संयमी नहीं है।

चारित्र्यपाहूडः—

चारित्र्यपाहूड में ४४ गाथाएँ हैं। इनमें चारित्र्य का निरूपण किया गया है। चारित्र्य पाहूड का प्रारम्भ करते हुए कुन्दकुन्द महाराज कहते हैं कि मोक्षाराधना का कारण सम्यक्चारित्र्य है। सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य आत्मा के अवनाशी तथा अनन्तभाव हैं, इन्हीं में शुद्धता लाने के लिये जिनेन्द्र भगवान ने दो प्रकार के चारित्र्य का कथन किया है। चारित्र्य के दो भेद ये हैं। एक सम्यक्त्वाचरण और दूसरा संयमाचरण। निःशङ्कित, निकाडिशत, 'निर्वचिकित्सा, अमूढ दृष्टि उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना ये सम्यक्त्व के आठ अङ्ग हैं। इन आठ अङ्गों से विशुद्धता को प्राप्त हुआ सम्यक्त्व जिन सम्यक्त्व कहलाता है, ज्ञान सहित जिन सम्यक्त्व का आचरण करना सम्यक्त्वाचरण नाम का चारित्र्य है। संयमाचरण के सागर और अनागर के भेद में दो भेद हैं, गृहस्थों का आचरण सागराचरण और निर्ग्रन्थ मुनियों का आचरण अनागाचरण कहलाता है। सागराचरण के दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषध, सचित त्याग, रात्रिमक्त्याग, ब्रह्मचर्य, आग्नेयत्याग, परिग्रहत्याग, अनुमतित्याग, और उद्दिष्टत्याग ये ग्यारहभेद हैं, इन्हीं को ग्यारह प्रतिमा कहते हैं। समन्तभद्राचार्य ने जो ग्यारह प्रतिमाओं का वर्णन किया है उसका मूलाधार यही मालूम होता है। सागरसंयमाचरण पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत इस तरह बारह भेदों में

दिनात्रित है। उक्त चारही प्रतिपादितों में इती वारह प्रकार के नागाराचरण का पालन होना है।

स्थूलहिमा, स्थूलमृषा, स्थूलचौर्य, तथा परदार से निवृत्त होना और परिग्रह तथा आरम्भ का परिमाण करना-सीमा निश्चित करना ये क्रम में अहिंसादि पांच अणुव्रत हैं। दिशाओं और विदिशाओं का परिमाण करना अनर्थ दण्ड का त्याग करना और भोगोपभोग का परिमाण करना ये तीन गुणव्रत हैं। सामायिक, प्रोषध, स्मृतिपूजा और सत्लेखना ये चार शिक्षाव्रत हैं। तत्त्वार्थ सूत्रकार ने दिग्गन्त, देशव्रत और अनर्थदण्ड व्रत इन तीन का गुणव्रत और सामायिक प्रोपधोपवास, उपभोग परिभोग परिमाण और अतिथिसंविभाग इन चार को शिक्षाव्रत कहा है। समन्तभद्रस्वामी ने दिग्गन्त, अनर्थ दण्डव्रत और भोगोपभोग परिमाण इन्हें तीन गुणव्रत तथा सामायिक, देशावकाशिक, प्रोषधोपवास और वैयावृत्त्य इन्हें चार शिक्षाव्रत कहा है। इन दोनों आचार्यों ने सत्लेखना का वर्णन अलग से किया है।

पञ्चइन्द्रियों को वश करना, पञ्चमहाव्रत धारण करना, पञ्च समितियों का पालन करना और तीन गुप्तियों को धारण करना यह सब अनागाराचरण अर्थात् मुनियों का चारित्र्य है। मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में राग द्वेष न कर मध्यस्थभाव धारण करना सो स्वर्शनादि पांच इन्द्रियों का वश करना है। हिंसादि पांच पापों का सर्वथा त्याग करना सो पांच महाव्रत हैं। ये महान् प्रयोजन को साधते हैं, महापुरुष इन्हें साधते हैं अथवा स्वयं में ये महान् हैं इसलिये इन्हें महाव्रत कहते हैं। इन अहिंसादि वृत्तों की रक्षा के लिये पच्चीस भावनाएं होती हैं। ये वही पच्चीस भावनाएं हैं जिनके आधार पर तत्त्वार्थ सूत्रकार ने सप्तमाध्याय में अहिंसादि व्रतों की पांच पांच भावनाओं का वर्णन किया है। ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदान और निक्षेप ये पांच समितियां हैं। ग्रन्थान्तरों में आदान निक्षेप को एक समिति मान कर प्रतिष्ठापन अथवा व्युत्संग नाम की अलग समिति स्वीकृत की गई है।

इस तरह संयमचरण का वर्णन करने के बाद कुन्द कुन्द महाराज ने कहा है कि जो जीव परम श्रद्धा से दर्शन, ज्ञान, और चारित्र्य को जानता है वह शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त होता है।

सूत्रपाहुड:-

सूत्र पाहुड में २७ गाथाएं हैं। प्रारम्भ में सूत्र की परिभाषा दिखलाते हुए कहा गया है कि अरहन्त भगवान ने जिसका अर्थरूप से निरूपण किया है, गणधर देवों ने जिसका गुम्फन किया है। तथा शास्त्र का अर्थ खोजना ही जिसका प्रयोजन है उसे सूत्र कहते हैं, ऐसे सूत्र के द्वारा साधु परमार्थ को साधते हैं। सूत्र की महिमा बतलाते हुए कहा है कि सूत्र को जानने वाला पुरुष शीघ्र ही भव का नाश करता है। जिसप्रकार सूत्र अर्थात् सूत से रहित सुई नाश को प्राप्त होती है उसी प्रकार सूत्र अर्थात्—आगमज्ञान से रहित मनुष्य नाश को प्राप्त होता है। जो जिनेन्द्र प्रतिपादित सूत्र के अर्थ को जीवा जीवादि नाना प्रकार के पदार्थों को और हेय तथा अहेय को जानता है वही सम्यग्दृष्टि है। जिनेन्द्र भगवान ने जिस सूत्र का कथन किया है वह व्यवहार तथा निश्चय रूप है, उसे जान कर ही योगी वास्तविक सुख को प्राप्त होता है तथा पापपुंज को नष्ट करता है। सम्यक्त्व के बिना हरि हर के तुल्य मनुष्य भी स्वर्ग जाता है और वहां से आकर करोड़ों भव धारण करता है परन्तु मोक्ष को प्राप्त नहीं होता।

इसी सूत्र पाहुड में कहा है कि जो मुनि सिंह के समान निर्भय रह कर उत्कृष्ट चारित्र्य धारण करते हैं, अनेक प्रकार के व्रत उपवास आदि करते हैं तथा आचार्य आदि के पद का गुस्तर

भार धारण करने हैं परन्तु स्वच्छन्द प्रवृत्ति करते हैं—आगम की आज्ञा का उल्लङ्घन कर मनचाही प्रवृत्ति करने हैं ये पाप को प्राप्ता होते हैं तथा मिथ्यादृष्टि कहलाते हैं । कुन्दकुन्द स्वामी ने इस सूत्र पाहुड में घोषणा की है कि जितेन्द्र भगवान् ने निर्ग्रन्थ मुद्रा को ही मोक्षपात्र कहा है अन्य सब प्रकार के वस्त्र—सपरिग्रह वेष मोक्ष के अमार्ग है । निर्ग्रन्थ साधुओं को बाल के अग्रभाग की अनी के बराबर भी परिग्रह नहीं हैं इसलिये वह एक ही स्थान पर पाणोपात्र में श्रावक के द्वारा दिये हुए अन्न को ग्रहण करता है । मृनि नाम मुद्रा का धारक होकर तिलगुप में बराबर भी परिग्रह को ग्रहण नहीं करता है । यदि कदाचित् ग्रहण करता है तो उसके फल स्वरूप निगोद को प्राप्त होता है । जिन शासन में तीन लिङ्ग ही कहे गये हैं—एक निर्ग्रन्थ साधु का दूसरा उत्कृष्ट श्रावक का और तीसरा आधिकाश्रों का । इनके सिवाय अन्य लिङ्ग मोक्षमार्ग में ग्राह्य नहीं हैं । वस्त्र धारी मनुष्य भले ही तीर्थकर हो, सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता । तीर्थकर भी तभी मोक्ष को प्राप्त होते हैं जब वस्त्र रहित होकर निर्ग्रन्थ मुद्रा को धारण करते हैं स्त्री के निर्ग्रन्थ दीक्षा संभव नहीं है इस लिये वह असंभव से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती ।

बोध पाहुडः—

इसमें ६२ गाथाएँ हैं जिनमें आयनन, चैत्यगृह, जिनप्रतिमा, दर्शन, जिनदिम्ब, जिनमुद्रा, ज्ञान, देव, तीर्थ, अन्न तथा प्रव्रज्या का स्वरूप समझाया है प्रव्रज्या का वर्णन करते हुए मुनि चर्या का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है । उन्होंने कहा है । कि जो गृह तथा परिग्रह के मोह में रहित है, बाईस परिषदों को जीतने वाली है, कषाय रहित है तथा पापारम्भ से विमुक्ति है ऐसी प्रव्रज्या-दीक्षा हो सकती है जो शत्रु और मित्र में समभाव रखती है, प्रशंसा निन्दा लाभ अलाभ में समभाव से सहित है तथा तृण और सुवर्ण के मध्य जिसमें समान भाव होता है वही प्रव्रज्या कहलाती है । जो उत्तम घरों में तथा दरिद्र और संपन्न व्यक्तियों में निरपेक्ष है, जिसमें सधन तथा निर्धन सभी के घर आहार किया जाता है वह प्रव्रज्या कहलाती है । जिसमें तिल तुषमात्र भी परिग्रह नहीं रहता सब दर्शी भगवान् ने उमी को प्रव्रज्या कहा है । इस बोधपाहुड के अन्त में कुन्दकुन्द स्वामी ने अपने आपको भद्रबाहु का शिष्य व्रत लाते हुए उनका जयकार किया है ।

भाव पाहुडः—

इसमें १८२ गाथाएँ हैं । कुन्दकुन्द महाराज ने मंगलाचरण के बाद कहा है । कि भाव ही प्रथम लिङ्ग है, द्रव्यलिङ्ग परमार्थ नहीं है, परमार्थ साधन है अर्थात् भाव के बिना द्रव्य लिङ्ग परमार्थ की सिद्धि करने वाला नहीं है । गुण और दोषों का कारण भाव ही है । भाव विगुद्धि के लिये बाह्य परिग्रह का त्याग किया जाता है जो आभ्यन्तर परिग्रह में युक्त है उसका दाहघत्याग निष्फल है । भाव रहित साधु यद्यपि कोटि कोटि जन्म तक हाथों को नीचे लटका कर तथा वस्त्र का परित्याग कर तपश्चरण करता है तो भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता । भाव के बिना इस जीव ने नरकादि गतियों में दुःख भोगे हैं भाव के बिना इस जीव ने अनन्त जन्म धारण कर माताओं का इतना दूध पिया है कि उसका परिमाण समस्त समुद्रों के सजिल से भी अधिक है । भावों के बिना इस जीव ने मरण कर अपनी माताओं को इतना रुलाया है कि उनके नेत्रों का जल समस्त समुद्रों के जल से कहीं अधिक हो जाता है । भावों के बिना इस जीव ने अन्नमुहूर्त में दयासठ हजार तिनपौ छत्तीस बार मरण प्राप्त

किया है। बाहुबली तथा मधुपिङ्ग आदि के हृष्टान्त देकर मुनि को भाव शुद्धि के लिये प्रेरित किया गया है भव्यसेन मुनि अङ्ग और पूर्व के पाठो होकर भी भावश्रमण अवस्था को प्राप्त नहीं हो सके और शिवभूति मुनि मात्र गुणमात्र शब्दका बराबर उच्चारण करते हुए केवल ज्ञानी बन गये। निष्कर्ष के रूप में कुन्दकुन्द स्वामी ने बतलाया है कि भाव से नग्न हुआ जाता है, बाह्यलिङ्ग रूप नग्न वेपथे क्या साध्य है? भाव सहित द्रव्यलिङ्ग के द्वारा ही कम प्रकृतियों के समूह का नाश होता है। भाव लिङ्गी साधु कौन होता है? इसके उत्तर में कहा है—जो शरीर आदि परिग्रह से रहित है, मान कपाय से पूर्ण—तथा निर्मुक्त है, तथा जिसकी आत्मा आत्म स्वरूपमें लीन है वही साधु भावलिङ्गी होता है। भावलिङ्गी साधु विचार करता है कि ज्ञान दर्शन लक्षण वाला एक नित्य आत्मा ही मेरा हूँ, कर्मोंके संयोग से होने वाले भाव मुझसे बाह्यभाव हैं, वे मेरे नहीं हैं। जिन धर्म की उत्कृष्टता का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस प्रकार रत्नों में हीरा और वृक्षों के समूह में चन्दन उत्कृष्ट है उसी प्रकार धर्मों में संसार को नष्ट करने वाला जिनधर्म उत्कृष्ट है। पुण्य और धर्मकी पृथक्ता सिद्ध करते हुए श्री कुन्दकुन्दचायं कहते हैं कि पूजा आदि शुभ कार्यों में ग्रन्त सहित प्रवृत्ति करना पुण्य है, ऐसा जिनमत में जिनेन्द्र देव ने कहा है और मोह तथा क्षोभ से रहित आत्मा का जो परिणाम है वह धर्म हैं। धर्म का यही लक्षण इन्होंने 'चारित्तं खलु धर्मो'—इस गाथा द्वारा प्रवचनसार में भी कहा है। इत्यादि विविध उपदेशों से भाव-पाहुड भरा हुआ है।

मोक्ष पाहुड—

इसमें १०६ गाथाएँ हैं मंगलाचरण और प्रतिज्ञा वाक्य के बाद उस अर्थ की—आत्म द्रव्य की महिमा गाई गई है जिसे जानकर योगी अद्यावाध अनन्त सुख को प्राप्त होता है। वह आत्मद्रव्य बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा के भेद से तीन प्रकार का कहा गया है उनमें बहिरात्मा को छोड़ने तथा अन्तरात्मा के उपाय से परमात्मा के ध्यान करने की बात कही गई है। इन्द्रियां संकल्प बहिरात्मा है, आत्मसंकल्प अन्तरात्मा है और कर्म कलंक से वियुक्त देव परमात्मा है। बहिरात्मा—मूढ़ दृष्टि निज स्वरूप से च्युत होकर स्वकीय शरीर को ही आत्मा समझता है। यही अज्ञान उसके मोह को बढ़ाता है। इसके विपरीत जो जो योगी शरीर में निरपेक्ष निर्द्वन्द्व, निर्मल और निरहंकार रहता है वही निर्वाण को प्राप्त होता है पर द्रव्य में रत रहने वाला जीव नाना प्रकार के कर्मों से बंधता है। और पर द्रव्य से विरत रहने वाला नाना कर्मों से छूटता है यह बन्ध और मोक्ष विषयक संक्षेपमय जिनोपदेश है। तप से स्वर्ग सभी प्राप्त करते हैं पर जो ध्यान से स्वर्ग प्राप्त करता है उसका स्वर्ग प्राप्त करना कहलाना है ऐसा जीव परभव में शाश्वत सुख-मोक्ष को प्राप्त होता है। व्रत और तप के द्वारा स्वर्ग प्राप्त कर लेना अच्छा है किन्तु नरक के दुःख भागना अच्छा नहीं है क्योंकि छाया और धूप में बैठकर इष्ट स्थान की प्रतीक्षा करने वालों में महान् अन्तर है। जो व्यवहार में सोता है वह आत्म कार्य में जागता है और जो आत्म कार्य में जागता है वह व्यवहार में सोता है। जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वभाव से शुद्ध है परन्तु पर द्रव्य के संयोग से विभिन्न वर्ण का हो जाता है इसी प्रकार जीव स्वभाव से शुद्ध है—परन्तु परद्रव्य के संयोग से रागादि युक्त हो जाता है। अज्ञानी जीव उग्रतप के द्वारा अनेक भवों में जिन कर्मों को खिपाता है तीन गुप्तियों का धारो ज्ञानी जीव उन्हें अन्तर्मुहूर्त में खिपा देता है जिसका ज्ञान चारित्र्य से रहित है और जिसका तप सम्यग्दर्शन से रहित है उसके लिङ्ग ग्रहण मुनिवेष धारण करने से क्या होने वाला है? आत्म ज्ञान के बिना बहृत शास्त्रों का पढ़ना बालश्रुत है और आत्मस्वभाव के विपरीत चारित्र्य पालन करना बाल चारित्र्य

है। इत्यादि विविध उपदेशों के साथ मोक्ष का स्वरूप तथा उसकी प्राप्ति के साधन बतलाये गये हैं। संस्कृत टीकाकार श्रनसागर मूरि ने उन छह पाहुडों पर संस्कृत टीका लिखी है।

लिङ्ग पाहुड—

इसमें २२ गाथाएँ हैं। मङ्गला चरण और प्रतिज्ञा वाक्य के प्रथम गाथा से इसका पूरा नाम श्रमणलिङ्ग पाहुड है। श्रमण का अर्थ मुनि है। इसमें मुनियों के लिङ्ग अर्थात् वेष की चर्चा की गई है। बताया गया है कि रत्नत्रय रत्न धर्म से ही लिङ्ग होता है अर्थात् लिङ्ग की सार्थकता धर्म से है मात्र लिङ्ग धारण करने से धर्म की प्राप्ति नहीं होती। जो पापी जीव जिनेन्द्र देव के लिङ्ग को धारण कर लिङ्गी के यथार्थ भाव की हंसी करता है वह यथार्थ वेष को नष्ट करता है जो निर्ग्रन्थ लिङ्ग धारण कर नाचता है गाता है और बजाता है वह पापी पशु है श्रमण नहीं है। जो लिङ्ग धारण कर दर्शन ज्ञान और चारित्र्य को उपधान तथा ध्यान का आश्रय नहीं बनाता है किन्तु इसके विपरीत प्रार्तव्यान करता है वह श्रमण संसारी बनता है। जो मुनि होकर कांदर्पी आदि कुत्सित भावनाओं को करता है और भाजन में रस विषयक गृध्रना करता है। वह मायावी पशु है मुनि नहीं है जो जिन लिङ्ग धारणकर अदत्त वस्तु का ग्रहण करता है। अर्थात् दानार की इच्छा के बिना अड़कर किसी वस्तु को लेता है। तथा परोक्ष दूषण लगाकर दूसरे की निन्दा करता है वह चोर के समान है। जो स्त्रियों के समूह के प्रति राग करता है तथा दूसरों को दोष लगाता है वह पशु है मुनि नहीं है। जो पुंश्चली स्त्रियों के घर भोजन करता है तथा उनकी प्रशंसा करता है वह बान स्वभाव को प्राप्त होता है तथा भाव से विनष्ट है अर्थात् कोरा द्रव्य लिङ्गी है। अन्त में कहा गया है कि जो मुनि सर्वज्ञ देव के द्वारा उपदिष्ट धर्म का पालन करता है वही उत्तम स्थान को प्राप्त करता है।

शील पाहुड—

इसमें ४० गाथाएँ हैं। प्रथम ही भगवान् महावीर स्वामी को नमस्कार कर शील गुणों के वर्णन करने की प्रतिज्ञा की गई है। बताया गया है कि शील और ज्ञान में विरोध नहीं है किन्तु सह-भाव है शील के बिना विषय ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। ज्ञान बड़ी कठिनाई से जाना जाता है और जानकर उसकी भावना और भी अधिक कठिनाई से होती है। जब तक यह जीव विषयों में लीन रहता है तब तक ज्ञान को नहीं जानता और ज्ञान के बिना विषयों से विरक्त जोव पुरातन कर्मों को नष्ट नहीं कर सकता। चारित्र्य रहित ज्ञान दर्शन रहित लिङ्ग ग्रहण और सयम रहित तब ये सभी निरर्थक है जिस प्रकार सुहागा और नमक के लेप में फूँका हुआ स्वर्ण शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार ज्ञान रूयी जल के द्वारा जोव शुद्ध हो जाता है। यदि कोई ज्ञान से गर्वित होकर विषयों में राग करता है तो यह ज्ञान का अपराध नहीं है किन्तु उसी मन्द बुद्धि पुरुष का अपराध है। जो शील की रक्षा करते हैं, दर्शन से शुद्ध हैं वृद्ध चारित्र्य का धारण करते हैं और विषयों से विरक्त रहते हैं उन्हें नियम से निर्वाण की प्राप्ति होती है। शील रहित मनुष्य का जन्म निरर्थक है।

लिङ्ग पाहुड और शील पाहुड पर संस्कृत टीका नहीं है। सिर्फ हिन्दी टीका है।

कुन्दकुन्द साहित्य में सहित्यिक सुषमा—

कुन्दकुन्द स्वामी ने अधिकांश गाथा छन्द का जो कि आर्या नाम से प्रसिद्ध है प्रयोग किया है। कहीं अनुष्टुप् और उपजाति छन्द का भी प्रयोग किया है। एक ही छन्द को पढ़ते पढ़ते बीच में यदि विभिन्न छन्द आ जाता है तो उससे पाठक को एक विशेष प्रकार का हर्ष होता है। कुन्दकुन्द स्वामी के कुछ अनुष्टुप् छन्दों के नमूना देखिये।

भमन्ति परिवज्जामि निम्ममन्तिमुबट्ठिदो ।
आलंवरणं च मे आदा अबसेसाइं बोसरे ॥५७॥

भाव प्राभृत

एगो मे सस्सदो अप्पा एणण दंसण लक्खणो ।
सेसा मे बाहिरा भावा सव्वे संजोगलक्खणा ॥५८॥

भाव प्राभृत

सुहेण भाविदं एणणं दुहे जादे विणस्सदि ।
तम्हा जहाबलं जोई अप्पा दुक्खेहि भावए ॥५९॥

मोक्ष प्राभृत

विरदी सव्वसावज्जे तिगुत्ती पिहिदिदिओ ।
तस्स समाइगं ठाइ इदि केवलि सासणे ॥६०॥
जो समो सव्वभूदेसु थावरेसु तसेसु वा ।
तस्स सामाइगं ठाई इदि केवलि सासणे ॥६१॥

नियमसार

चेया उ पयडी अट्ठं उप्पज्जइ विणस्सइ ।
पयडी वि चेययट्ठं उप्पज्जइ विणस्सइ ॥६२॥
एवं बंधों उ दुण्हं वि अण्णोण्णपच्चया हवे ।
अप्पणो पयडीए ष संसारो तेण जायए ॥६३॥

समय प्राभृत

एक उपजाति का नमूना दिखिये—

णिद्धस्य णिद्धेण दुराहिऐण
लुक्खस्स लुक्खेण दुराहिऐण ।
णिद्धस्स लुक्खेण हवेदि बंधो
जहण्ण वज्जो विसमे समे वा ॥

प्रवचन सार

अलंकारों की पुट भी कुन्दकुन्द स्वामी ने यथा स्थान दी है । जैसे अप्रस्तुत प्रशंसा का एक उदाहरण देखिये—

एण सुयइ पयडि अभवो सुट्ठु वि आर्याणऊण जिणधम्मं ।
गुडुद्धं पि पिबंता ए पण्णया णिव्विसा होति ॥६४॥

भाव प्राभृत

थोड़े हेर फेर के साथ यह गाथा समय प्राभृत में भी आया है । उपमालंकार की छटा देखिये—

जह तारयाण चंदो मयराओ मयउलाण सव्वाणं ।
अहिओ तह सम्मतो रिसिसावय दुबिहधम्माणं ॥६५॥
जह फणिराओ रेहइ फणमणि माणिक्क किरण विटफुरिओ ।
तह बिमलदंसणधरो जिणभत्ती पवयणो जीवो ॥६६॥

जह नारायण सहियं ससहर बिबं खमंडले विमले ।
 भाविय तह वयविमलं जिणालिगं दंसराविमुद्धं ॥१४४॥
 जह सलिलेण ण लिप्पइ कमलणिपत्तं सहावपसडीए ।
 तह भावेण ण लिप्पइ कसायविसएहि सप्पुरिसो ॥१५२॥

भाव प्राभृत

रूपकालंकार को वहाए देखिये—

जिणवरचरणंबुरुहं णमंति जे परमभत्तिराएण ।
 ते जम्मवेत्तिमूलं खणंति वरभाव सत्थेण ॥१५१॥
 ते धीरवीरपुरिसा खमदमखग्गेण विप्फुरंतेण ।
 दुज्जयपबलबलुद्धरकसायभड णिज्जिया जेहि ॥१५४॥
 मायावेत्ति असेसा मोहमहातरुवरम्मि आरुढा ।
 विसयविसपुप्फुल्लिय लुणंति मुणि णाणसत्थेहि ॥१५६॥

भाव प्राभृत

कहीं पर कूटक पद्धति का भी अनुसरण किया है। यथा—

तिहि तिणिण धरवि णिच्चं तियरहिओ तह तिएण परियरिओ ।
 दो दोसविप्पमुक्को परमप्पा भायए जोई ॥४४॥

मोक्ष प्राभृत

अर्थात् तीन के द्वारा तीन को धारण कर, निरन्तर तीन से रहित, तीन से सहित और दो दोषों से मुक्त रहने वाला योगी परमात्मा का ध्यान करता है।

संस्कृत टीकाकार श्री श्रुतसागरसूरि

पटप्राभृत के संस्कृत टीकाकार श्री श्रुतसागर सूरि हैं। यह अपने को सूरि तो लिखते हैं पर यहां सूरि का अर्थ दिगम्बराचार्य नहीं है। यह भट्टारक थे और देशव्रती थे। इनके गुरु का नाम विद्यानन्दि था। विद्यानन्दि देवेन्द्रकीर्ति के और देवेन्द्रकीर्ति पद्मनन्दि के शिष्य थे। विद्यानन्दि के वाद मल्लिभूषण और उनके वाद लक्ष्मीचन्द्र भट्टारक हुए। लक्ष्मीचन्द्र गुर्जर देश के सिंहासन के भट्टारक थे। सम्भवतः श्रुतसागर गद्दी पर बैठे ही नहीं। श्रुतसागर बहुश्रुत विद्वान् थे। इनकी ग्रन्थ रचना तथा संस्कृत टीका में उद्धृत नाना ग्रन्थों के उद्धरण देख ऐसा लगता है कि इनका अध्ययन और मनन चतुर्मुखी था।

आराधना कथाकोष तथा नेमिपुराण आदि ग्रन्थों के कर्ता ब्रह्म नेमिदत्त, मल्लिभूषण के शिष्य थे। उन्होंने श्रुतसागर का गुरुभाई रूप से स्मरण किया है। दंसरा पाहुड की प्रथम अवतरणिका में श्रुतसागर जी ने लिखा है कि वे श्री विद्यानन्दि भट्टारक के पट्ट के आभरण स्वरूप श्री मल्लिभूषण भट्टारक की आज्ञा से इस ग्रन्थ की टीका करने में प्रवृत्त हुए हैं।

श्रुतसागर सूरि १६ वीं शती के विद्वान् थे। इन्होंने पटप्राभृत की टीका करते हुए जगह जगह मूर्तिपूजा विरोधी लोकागच्छ की बहुत कड़ी आलोचना की है। इतनी कड़ी कि वाक् यंयम का ध्यान भी छूट गया जान पड़ता है। उस समय प्रचार में आये हुए लोकागच्छ के प्रति उनके हृदय में तीव्र अस्वच्छिन्ना का भाव था। पाहुडग्रन्थों की रचना करी रागय शुद्धकुन्द स्वामी के समक्ष मुनियों के

वस्त्र धारण तथा, स्त्री मुक्ति की समस्या थी जिसका निषेध उन्होंने जगह जगह किया है परन्तु मूर्ति-पूजा विरोधी लोगों की कोई समस्या उनके सामने नहीं थी इसलिये स्वभावतः षट्प्राभृत की गाथाओं से उनके विरुद्ध कोई भाव प्रकट नहीं होता परन्तु श्रुतसागर जी के समय लोकगाच्छ का प्रचलन जोर पकड़ रहा था अतः उसका निषेध करने के लिये गाथा के भावार्थ को उन्होंने अपने मन्तव्य की ओर खींचा है। यही कारण रहा है कि कुछ गाथाओं के अर्थ में विभिन्नता पाई जाने लगी है। प्रकृत संस्कृत टीका में श्रुतसागर जी ने जैनागम के चारों अनुयोगों से सम्बद्ध विभिन्न विषय संकलित किये हैं। तथा प्रकृत अभिप्राय को पुष्ट करने के लिये अनेक ग्रन्थों के उद्धरण दिये हैं उन उद्धरणों में प्राकृत संस्कृत तथा अपभ्रंश भाषा के उद्धरण हैं। कुछ गद्य रूप भी है जिन उद्धरणों के विषय में ज्ञात हो सका उनके ग्रन्थ तथा लेखकों का नाम टिप्पणी में दे दिया है पर जिनके विषय में कुछ ज्ञात नहीं हो सका उन्हें योंही छोड़ दिया है मात्र उनका अर्थ दिया है। रत्नकरण्डश्रावकाचार की प्रभावन्द्रीय संस्कृत टीका का अनुसरण करते हुए अनेक कथाएं दी हैं जिससे जनसाधारण के लिये भी ग्रन्थ रुचिकर हो गया है।

ग्रन्थ रचना—

श्रुतसागर सूरि प्रतिभाशाली विद्वान् थे। न्याय, व्याकरण, साहित्य तथा धर्म शास्त्र के वे अनुपम विद्वान् थे। उनके द्वारा रचित अनेक ग्रन्थों में कुछ का परिचय इस प्रकार है—

१ यशस्तिलक चन्द्रिका—यह सोमदेव के यशस्तिलक चम्पू पर लिखित संस्कृत टीका है। अपूर्ण है, प्रारम्भ से लेकर पांचवें उच्छवास के कुछ अंश तक ही लिखी जा सकी है। जान पड़ता है कि यह उनकी अन्तिम रचना है जो आयु की समाप्ति हो जाने के कारण पूर्ण नहीं हो सकी। श्लेष पूर्ण गद्यों का व्याख्यान करने में आपने बड़ी कुशलता दिखलाई है।

२ तत्त्वार्थ वृत्ति—यह तत्त्वार्थ सूत्र की विस्तृत टीका है पूज्यपाद की सर्वार्थ सिद्धि टीका का पल्लवन करते हुए इसमें कितना ही नवीन संकलन किया गया है।

३ औदार्य चिन्तामणि—यह स्वोपज्ञ वृत्ति सहित प्राकृत का व्याकरण है।

४ तत्त्वत्रय प्रकाशिका—यह ज्ञानार्णव के अन्तर्गत गद्य भाग की टीका है।

५ जिनसहस्र नाम टीका—यह पं. आशाधर जी कृत सहस्रनाम स्तोत्र की टीका है।

६ महाभिषेक टीका—यह आशाधर जी के नित्यमहोद्योत नामक ग्रन्थ की टीका है।

७ षट्प्राभृत टीका—यह प्रकृत ग्रन्थ है। जान पड़ता है कि टीका लिखते समय इन्हें शील पाहुड़ और लिंग पाहुड़ उपलब्ध नहीं हुए होंगे इसलिये छह पाहुड़ों की ही टीका इन्होंने लिखी है। पीछे चलकर पं. जयचन्द्र जी आदि विद्वानों ने शील पाहुड़ तथा लिङ्ग पाहुड़ पर भी वचनिका लिख सब को अष्ट पाहुड़ नाम से प्रख्यात किया है जबकि ये सब पाहुड़ स्वतन्त्र स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं, एक दूसरे से इनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है।

इनके सिवाय व्रत कथा कोष, श्रीपाल चरित, यशोधरचरित, सिद्धभक्ति टीका, तथा सिद्ध-चक्राष्टक टीका आदि और भी अनेक ग्रन्थ पाये जाते हैं। इनके कुछ गुजराती ग्रन्थ भी वम्बई के सरस्वती भवन में विद्यमान हैं।

षट्प्राभृत का यह संस्करण—

संस्कृत टीकाकार ने इसकी टीका में जो प्रमेय संकलित किया है उसे देखकर बार बार इच्छा

होती थी कि हिन्दी अनुवाद के साथ इसका एक संस्करण तैयार कर दिया जाय तो आम जनता को इससे बहुत लाभ पहुँच सकता है। सौभाग्य से पिछले वर्षों में श्री १०८ आचार्य शिवसागरजी, श्रुतसागर जी तथा अजितमगर जी महाराज तथा ब्र० लाडमल जी और ब्र० हीरालाल जी पाटनी निवाई के साथ सम्पर्क बढ़ा और षट्प्राभृत की संस्कृत टीका का हिन्दी अनुवाद सहित संस्करण तैयार कर देने की चर्चा सामने आई तब हिन्दी अनुवाद सहित संस्करण तैयार करने का विचार हुआ।

संपादन के लिये हस्त लिखित प्रतियों का प्राप्त कर लेना अपनी समाज में कठिन कार्य है परन्तु आचार्य शिवसागर जी महाराज के संघस्थ श्री १०८ मुनि अजितसागर जी को प्राचीन ग्रन्थों की खोज करने की आन्तरिक रुचि है। विहार काल में उन्होंने जगह जगह के सरस्वती भवनों का निरीक्षण करते समय षट्प्राभृत की जो प्रतियाँ प्राप्त कीं वे उन्हें हमारे पास भिजवाते रहे। उन सबके आधार पर यह संस्करण तैयार हुआ है।

यह हिन्दी टीका, संस्कृत टीका का अविकल अनुवाद नहीं है क्योंकि खण्डान्वय से लिखित संस्कृत टीका का अविकल अनुवाद करने से हिन्दी का रूप सुरक्षित नहीं रह सकता अतः समस्त विषयों का भाव लेकर हिन्दी टीका विशेषार्थ के रूप में लिखी गई है। टीका में आगत सब श्लोकों तथा अवतरणों का अर्थ दिया गया है। यदि कोई विषय अर्थ मात्र से स्पष्ट होता नहीं दिखा तो उसे टिप्पण देकर स्पष्ट किया गया है। यदि कहीं और भी अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता प्रतीत हुई तो उसे ब्रेकिट या कोष्ठक के अन्तर्गत स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जहाँ संस्कृत टीका तथा पं. जयचन्द्र जी की हिन्दी टीका में भावभेद दिखा वहाँ पं. जयचन्द्र जी की टीका टिप्पणी में दे दी है। वास्तव में कुन्दकुन्द स्वामी का प्रत्येक वचन इतना तलस्पर्शी है कि वह पाठक के आनन्द को बढ़ाने में सहायक होता है ऐसा पाठक, जिसने कि अनेक जटिल ग्रन्थों का अध्ययन किया है जब कुन्दकुन्द स्वामी के सुलभे हुए शब्दों में सरलतम उद्गार देखता है तब उसके आनन्द का पार नहीं रहता।

एक समय था कि जब श्रोता विस्तर रुचि थे। सूत्र ग्रन्थों के ऊपर बड़े बड़े भाष्य लिखने की परम्परा उस समय थी। बड़ी बड़ी टीकाएँ उन पर लिखी जाती थी पर आज का श्रोता ग्रन्थ कर्ता के भाव को टीकाकारों के शब्दाडम्बर से हटकर संक्षेप में जानना चाहता है। इसी अभिप्राय से मैंने कुन्दकुन्द स्वामी के समस्त उपलब्ध ग्रन्थों का संक्षिप्त हिन्दी अनुवाद 'कुन्दकुन्द भारती' के नाम से किया है। इसमें अपने अपने स्थल पर किम गाथा की कितनी उपयोगिता है इसे सुरक्षित रक्खा गया है। आशा है जिनवाणी के भक्त कुन्दकुन्द स्वामी के उद्गार आम जनता तक पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे।

इस संस्करण में भी गाथा का अर्थ, गाथार्थ के नाम से पृथक् दिया गया है। और टीकाकार का भाव विशेषार्थ के नाम से दिया गया है। अन्त में गाथानुक्रमिका और टीका में उद्धृत पद्यों की अनुक्रमिका के रूप में दो परिशिष्ट संलग्न किये गये हैं प्रारम्भ में विषय सूची दी है जिससे किसी भी विषय के निकालने में पाठक परिश्रम से बच सकते हैं तात्पर्य यह है कि ग्रन्थ को सुबोध बनाने का बुद्धि पूर्वक भरसक प्रयत्न किया है।

आचार्य महाराज के संघ में श्री श्रुतसागर जी महाराज नाम निक्षेप से नहीं भाव निक्षेप से भी श्रुतसागर हैं। वे किसी भी वस्तु स्वरूप को बड़ी सूक्ष्मता से ग्रहण करते हैं संघ के साथ उनका चातुर्मास उस समय अतिशय क्षेत्र पपीरा में था ग्रन्थ तैयार होते ही मैं पूरी पाण्डुलिपि उन्हें सौंप आया और उन्होंने अपने वाचन में रखकर उसका अच्छी तरह निरीक्षण किया। निरीक्षण करने

के बाद संशोधनीय अंशों पर प्रत्यक्ष चर्चाकर संशोधन कराया। संशोधन के उपरान्त श्री ब्र० हीरालाल जी पाटनी निवाई की ओर से इसका प्रकाशन शुरू हुआ। पाटनी जी के विषय में क्या लिखूँ ? उनकी सज्जनता, मुनि भक्ति, प्रवचनभक्ति तथा सहधर्मी वात्सल्य को देखकर हृदय बारबार गद्गद हो उठता है श्री ब्र० लाडलाल जी का धर्मानुराग भी प्रशंसनीय है। आचार्य महाराज तथा उनके संवत्स्र अन्य मुनिराजों के साथ मेरा सम्पर्क बढ़ाने में उन्हीं का पूर्ण हाथ है। इस संस्करण की तैयारी में इन सब के प्रति नम्र आभार प्रकट करता हूँ। संस्कृत टीका में अपभ्रंश के कुछ दोहा उद्धृत हैं जो परम्परा से अशुद्ध हो गये हैं उनका अर्थ अनुभव में नहीं आता था। पर्युषण पर्व के अजमेर प्रवास से लौटकर मैं केकड़ी गया वहाँ पं० दीपचन्द जी पांड्या तथा पं० रतनलाल जी कटारिया से विमर्श के समय उनका भाव ठीक बैठ गया इसलिये इनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। प्रस्तावना लेख में श्रीमान् पं० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री के कुन्दकुन्दप्राभृत संग्रह की प्रस्तावना तथा 'जैन साहित्य और इतिहास' में प्रकाशित श्री नाथूराम जी प्रेमी के लेखों से पूर्ण सहायता ली गई है इसलिये उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। प्रूफ का अवलोकन प्रारम्भ में श्री पं० बालचन्द्र जी शास्त्री दिल्ली तथा बाद में पं० अजित कुमार जी शास्त्री एवं अशोककुमारजी वड़जात्या शांतिवीर नगर महावीर जी ने किया है अतः इनके प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ। दुःख इस बात का है कि पं० अजित कुमार जी शास्त्री ग्रन्थ का प्रकाशन होने के पूर्व ही दिवंगत हो गये अतः उनके प्रति लिखा गया आभार श्रद्धाञ्जलि के रूप में परिणत हो गया। टाइप की खराबी से छपते समय कितनी ही जगह अनुस्वार छूट गये हैं अन्य भी बहुत कुछ अशुद्धियाँ रह गई हैं उन्हें पाठकपढ़ते समय ठीक करते चले ऐसी प्रार्थना है।

मैं अल्पज्ञ प्राणी हूँ, उतने पर भी अनेक कार्यों का दायित्व साथ रहने से मुझे सदा व्यस्त रहना पड़ता है इन सब कारणों से सम्पादन तथा अनुवाद में त्रुटियाँ रह जाना सम्भव है उनके लिये विद्वानों से क्षमा प्रार्थी हूँ।

सागर

२६-६-१९६८

विनीत

पद्मलाल जैन

श्री ब्र० सेठ हीरालाल जी पाटनी

निबाई का

परिचय

यह पट्प्राभृत ग्रन्थ श्रीमान् ब्र० सेठ हीरालाल जी पाटनी निबाई और उनकी धर्मपत्नी सौभाग्यवती रत्ननबाई ने पञ्चमेरु व्रतोद्यापन के उपलक्ष्य में श्री १०८ परम पूज्य आचार्य शिवसागर जी महाराज के आदेश एवं मेरे आग्रह से श्री पं. पन्नालाल जी साहित्याचार्य द्वारा हिन्दी टीका करा कर प्रकाशित कराया है यह ग्रन्थ कुन्दकुन्द स्वामी के अमृत वचनों का भण्डार है। उन्होंने इस ग्रन्थ में मुनियों के लिये जो देजना दी है उसके अनुसार प्रवृत्ति करने पर परमसुखदायक अपवर्ग की प्राप्ति निश्चित हो सकती है।

श्री ब्र० हीरालाल जी के पिता का नाम श्री सेठ वस्तावरलाल जी था और बड़े भाई का नाम श्री सेठ मंगलचन्द्र जी था। आपका जन्म स्थान कालु (मारवाड़) था। व्यापार वृद्धि के उद्देश्य से आपने कुछ समय कलकत्ता और व्यावर में काम किया उसके बाद निबाई को आपने अपना निवास स्थान बनाया। व्यापार द्वारा आपने जो सम्पत्ति संचित की उसका उपयोग आप धार्मिक कार्यों में सदा ने ही करते आये हैं।

आपने कालु के बड़े मन्दिर का जीर्णोद्धार करा कर उसमें वेदी प्रतिष्ठा करवाई है तथा कालु में ही पञ्चकल्याणक प्रतिष्ठा में हजारों रुपयों का सहयोग देकर प्रतिष्ठा करवाई है। इसी प्रकार निबाई में भी वेदी बनवाकर प्रतिमा जी विराजमान की है ज्ञान दान में भी आपकी स्वाभाविक रुचि है उसी के फल स्वरूप निबाई में कन्या पाठशाला चालु की गई है तथा समय समय पर शास्त्रों का वितरण आपकी ओर से होता रहता है।

मुनि भक्ति आपकी प्रशंसनीय है स्व० श्री १०८ परम पूज्य आचार्य वीरसागरजी महाराज का निबाई में चतुर्विध संघ सहित चातुर्मास आपने कराया था तथा परम पूज्य आचार्य शिवसागरजी महाराज के संघ को जयपुर से श्री सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी की यात्रा करा कर हजारों रुपया व्यय किया है।

संसार शरीर, और भोगों से विरक्ति होना निकट भव्य के लक्षण है। अपने कई वर्ष पूर्व से दूसरी प्रतिमा तथा लगभग दश वर्ष पूर्व से ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण कर संयम का अच्छा पालन किया है और घर में स्त्री के रहते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का अरयण्ड रूप से पालन करते हैं। आपने १० वर्ष पूर्व से व्यापार का भी त्याग कर दिया है तथा संचित सम्पत्ति से ही अपना निर्वाह करते हैं।

अतिथि सत्कार में आपकी स्वाभाविक रुचि है। कोई भी सहधर्मी आपके घर भोजन किये बिना नहीं जा सकता। वर्ष में कई माह तक आप मुनि संघ में रहकर आहार दान देते हुए अपना कल्याण

करते हैं। श्री १०८ आचार्य शिवसागर जी महाराज तथा श्री १०८ धर्मसागर जी महाराज के संघ में आप प्रायः प्रतिवर्ष अपना बहुत सा समय व्यतीत करते हैं।

स्वाध्याय की ओर भी आपकी अच्छी रुचि है शान्तिसागर जैन सिद्धांतप्रकाशिनी संस्था महावीर जी के आप मन्त्री रहे हैं तथा उसकी सारी व्यवस्था आपने की है।

षट्प्राभृत ग्रन्थ के टीका सहित तो कई संस्करण निकल चुके थे पर संस्कृत और हिन्दी टीका सहित उसके संस्करण अब तक नहीं निकले थे। संस्कृत टीकाकार श्री श्रुतसागर जी ने इसकी संस्कृत टीका में अनेक ग्रन्थों से सारपूर्ण समग्री का संकलन किया है। मात्र संस्कृत टीका का प्रकाशन यद्यपि दानवीर सेठ मारिकचन्द्र ग्रन्थ माला बम्बई से बहुत पहले हुआ था परन्तु अब वह अप्राप्य हो गई और हिन्दी टीका साथ में न होने से सबके स्वाध्याय में नहीं आ सकती थी।

एक बार श्री १०८ धर्मसागर जी महाराज के चातुर्मास काल में हम श्री ब्र० हीरालालजी पाटनी के साथ सागर गये थे करीब २ माह वहां रहे थे तब श्री पं. पन्नालाल जी साहित्याचार्य से मेरा प्रत्यक्ष परिचय बढ़ा। आपने अनेक ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद कर जिनवाणी की सेवा की है। उस समय मैंने षट्प्राभृत ग्रन्थ की हिन्दी टीका कर देने का अनुरोध उनसे किया और मेरे अनुरोध को स्वीकृत कर उन्होंने इसकी हिन्दी टीका कर दी। जब आचार्य शिवसागर जी महाराज का पणौरा जी में चातुर्मास था तब इस टीका का श्री श्रुतसागर जी महाराज ने अच्छी तरह अवलोकन किया। पूज्य आचार्य महाराज का आदेश पाकर श्री ब्र० हीरालाल जी पाटनी ने अपने व्यय से इसका प्रकाशन करा कर एक उत्तम ग्रन्थ स्वाध्याय के लिये जनता ने समक्ष प्रस्तुत कराया है इसके लिये हम पाटनी जी के अभारी हैं श्री पं. पन्नालाल जी ने भी बहुत परिश्रम पूर्वक ग्रन्थ का संशोधन और सम्पादन कर उसे हिन्दी टीका से सर्व साधारण के योग्य बना दिया है इसके लिये इनके अभारी हैं।

आशा है इसी तरह अनेक ग्रन्थ आपके द्वारा सटीक होकर सर्व साधारण की ज्ञान वृद्धि में सहायक होते रहेंगे।

विनीत

ब० लाडमल जैन

अधिष्ठाता

श्री शान्तिवीर दिगम्बर जैन संस्थान

श्री शान्तिवीर नगर, श्री महावीर जी (राज०)

ष ट् प्रा भृ त म्

वि ष या नु क्र म णि का

—)०: × :०(—

दसरा पाहुड--	गाथा	पृष्ठ
मङ्गलाचरण और प्रतिज्ञा वाक्य	१	२
धर्म दर्शन मूलक है	२	३
दर्शन भ्रष्ट को निर्वाण नहीं है	३	६
सम्यक्त्व से भ्रष्ट जीव संसार में भ्रमण करते हैं	४	७
सम्यक्त्व से भ्रष्ट जीवों को बोधि की प्राप्ति दुर्लभ है	५	८
उत्कृष्ट ज्ञानी कौन होते हैं ?	६	९
भ्रष्टों में भ्रष्ट कौन है ?	८	११
दोषवादी चारित्र्य से पतित है	९	११
चौरासी लाख गुणों का वर्णन	९	१३
शील की दश विराधनाएँ	९	१३
आलोचना के दश दोष	९	१४-१५
मूल विनष्ट जीव सिद्ध नहीं हो सकते	१०-११	१६-१७
सम्यग्दृष्टि जीवों की पाद वन्दना न करने का कुफल	१२	१६
सम्यग्दर्शन के भेदों का वर्णन	१२	१६-२२
सम्यक्त्व से रहित जीवों की पाद वन्दना का कुफल	१३	२३
कौन से मुनियों को सम्यक्त्व रहता है ?	१४	२४
वाह्य और अभ्यन्तर परिग्रह के भेद	१४	२५
सम्यक्त्ववान् जीव ही श्रेय और अश्रेय को जानता है	१५	२६
निर्वाण कौन प्राप्त करता है ?	१६	२७
जिन वचन रूप औषध की महिमा	१७	२७
जिन धर्म में तीन ही लिङ्ग (वेप) हैं	१८	२८
सम्यग्दृष्टि का लक्षण	१९	२९
व्यवहार और निश्चय से सम्यग्दर्शन का लक्षण	२०	३१
सम्यक्त्व ही मोक्ष की प्रथम सीढ़ी है	२१	३१

गाथा	पृष्ठ
श्रद्धानवान् जीव को सम्यक्त्व होता है	२२
वन्दना करने योग्य कौन है ?	२३
नग्न मुद्रा से ईर्ष्या रखने वाला मिथ्यादृष्टि है	२४
गौरव करने वाले सम्यक्त्व से भ्रष्ट हैं	२५
असंयमी की वन्दना नहीं करना चाहिये	२६
गुण हीन वन्दना के योग्य नहीं है ।	२७
वन्दनीय पुरुषों के गुणों का वर्णन	२८, २९
मोक्ष का कारण क्या है ?	३०
सम्यग्दर्शनादित्रिक निर्वाण के साधन हैं	३१
चार आराधनाएं मोक्ष का कारण हैं	३२
सम्यक्त्व की महिमा	३३, ३४
स्थावर प्रतिमा क्या है	३५
जिनेन्द्र के १००८ लक्षण तथा अतिशयों आदि का वर्णन	३५
निर्वाण को कौन प्राप्त होते हैं ?	३६
चारित्र्य पाहुड—	
मङ्गलाचरण और ग्रन्थ प्रतिज्ञा	१, २
दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य जीव के अविनाशी भाव हैं	३
ज्ञान दर्शन, और चारित्र्य के लक्षण	४
चारित्र्य के दो भेद—सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण	५
सम्यक्त्वाचरण का वर्णन	६-६
जिन सम्यक्त्व के आराधक की पहिचान	१०-११
जिन सम्यक्त्व को कौन छोड़ता है ?	१२
जिन सम्यक्त्व को कौन नहीं छोड़ता है ?	१३
अज्ञान तथा मिथ्यात्व आदि को छोड़ने का उपदेश	१४
विशुद्ध ध्यान कब होता है	१५
बन्ध को कौन प्राप्त होते हैं ।	१६
चारित्र्य सम्बन्धी दोषों को कौन छोड़ता है ?	१७
ये तीनों भाव किसके होते हैं ?	१८
संख्यातगुणी और असंख्यातगुणी निर्जरा के दृष्टान्त	१९
संयमाचरण का वर्णन, उसके दो भेद, सागार और अनागार	२०
सागार संयमाचरण के ११ भेद	२१
अगुणव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत	२२
पांच अगुणव्रत	२३
तीन गुणव्रत	२४
	३२
	३४
	३५
	३६
	३७
	३८
	३९-४०
	४१
	४२
	४३
	४४-४५
	४५
	४६-४८
	४९-५०
	५०-५३
	५३-५४
	५४
	५४
	५४-६०
	६०-६२
	६२
	६२
	६३
	६५-६६
	६५-६६
	६६-६७
	६७-६८
	६८
	६९
	७३
	७३
	७४

	गाथा	पृष्ठ
चार विधावन	२५	७४-७६
जानागार मनमाचरण का वर्णन	२६-२७	७६-७८
महावन का निम्बन अर्थ	३०	७८-८०
अहिंसा व्रत की पांच भावनाएं	३१	८०
सत्य व्रत पांच भावनाएं	३२	८०-८१
अचौर्य व्रत की पांच भावनाएं	३३	८१-८२
ब्रह्मचर्य व्रत की पांच भावनाएं	३४	८२-८३
परिग्रह त्याग व्रत की पांच भावनाएं	३५	८३
पांच समितियों का वर्णन	३६	८३-८४
आत्म ज्ञान स्वरूप है	३७	८५
सम्यग्ज्ञानी का लक्षण	३८	८६
दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य की महिमा	३९-४४	८६-९०

सुत्त पाहुड—

सूत्र का अर्थ	१	९०
जो दो प्रकार के सूत्र को जानता है वह भव्य है	२	९१
महावीरस्वामी के वाद की आचार्य परम्परा	२	९१-९२
सूत्र का ज्ञाता संसार का नाश करता है	३	९२-९३
सूत्र सहित मनुष्य नाश को प्राप्त नहीं होता यह मुर्ख के दृष्टान्त में स्पष्ट है	४	९३
जिन सूत्र का ज्ञाता ही सम्यग्दृष्टि है	५	९४
जिन सूत्र व्यवहार और निश्चयरूप है	६	९४-९५
श्रुत की श्रद्धा में रहित मिथ्यादृष्टि है	७	९५-९६
सूत्रार्थ से भ्रष्ट मनुष्य करोड़ों भव तक भ्रमण करता है।	८	९६-९७
स्वच्छन्द विहार करने वाला मिथ्यात्व को प्राप्त होता है	९	९६-९७
निश्चल मुनि का पाणिपात्र आहार लेना मोक्ष का मार्ग है		
घोष अमार्ग है—	१०	९७
वन्दनीय कौन है ?	११	९८
वन्दना किसे करना चाहिये	१२	९८
उच्छाकार किसे करना चाहिये ?	१३	९९
श्रावक धर्म का फल	१४	९९-१००
आत्मश्रद्धान में रहितजीव संसारी ही है	१५	१००
आत्मध्यान की प्रेरणा	१६	१०१-१०२
मुनि को पाणिपात्र ही आहार लेना चाहिये	१७	१०२
निज तुषमात्र परिग्रह का धारी मुनि लिण्ठ का नाश होता है	१८	१०३-१०५

	गाथा	पृष्ठ
परिग्रहवात् मुनि गर्हणीय है	१६	१०५-१०६
पांच महाव्रत ही निष्प्रसूय मोक्ष मार्ग हैं और वही वन्दनीय है	२०	१०६-१०७
दूसरा लिङ्ग उत्कृष्ट थावकों का है	२१	१०७-१०८
स्त्रियों का उत्कृष्ट लिङ्ग-आयिका का पद	२२	१०६
वस्त्रधारी जीव सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है	२३	१०६
स्त्री को दीक्षा क्यों नहीं दी जाती ?	२४-२७	११०-११४

बोध पाहुड—

मङ्गलाचरण और प्रतिज्ञा वाक्य	१, २	११५
आचार्य के आचरण वस्त्र आदि गुणों का वर्णन	१-२	११५-१२०
आयतन आदि ग्यारह अधिकारों के नाम	३-४	१२०
आयतन का लक्षण	५-७	१२१-१२४
चैत्यगृह का स्वरूप	८-९	१२४-१२६
जिन प्रतिमा का वर्णन	१०	१२६-१३०
जङ्गम प्रतिमा का वर्णन	११	१३३
सिद्ध प्रतिमा का वर्णन	१२-१३	१३३-१३६
दर्शनाधिकार का वर्णन	१४-१५	१३६-१३७
जिन त्रिम्बाधिकार	१६-१८	१३७-१४१
जिन मुद्राधिकार	१९	१४१-१४३
ज्ञानाधिकार	२०-२३	१४३-१४६
देवाधिकार	२४	१४६-१४७
धर्माधिकार	२५	१४७-१४८
तीर्थाधिकार	२६-२७	१४८-१५३
अर्हत्स्वरूपाधिकार नामादि निक्षेपों की अपेक्षा अर्हन्त का वर्णन	२८-३०	१५३-१५६
गुणस्थानादि की अपेक्षा अर्हन्त के वर्णन को प्रतिज्ञा	३१	१५७
गुणस्थान की अपेक्षा अर्हन्त का वर्णन	३२	१५७-१६२
चौत्तीस अनिश्चय तथा प्रतिहार्यों का वर्णन मार्गणा की		
अपेक्षा अर्हन्त का वर्णन	३३	१६२-१६३
पर्याप्ति की अपेक्षा अर्हन्त का वर्णन	३४	१६३-१६५
प्राणों की अपेक्षा अर्हन्त का वर्णन	३५	१६६
जीव स्थानों की अपेक्षा अर्हन्त का वर्णन	३६	१६६-१६७
द्रव्य की अपेक्षा अर्हन्त का वर्णन	३७-३९	१६७-१६९
भाव निक्षेप की अपेक्षा अर्हन्त का वर्णन	४०-४१	१७०-१७१
प्रव्रज्वा का वर्णन	४२-४६	१७१-२०२
बोध प्राप्त की बूलिका	६०-६२	२०२-२०५

भाव पाहुड—

गाथा	पृष्ठ
मङ्गलाचरण और प्रतिज्ञा वाक्य	१ २०६
भावलिङ्ग की प्रमुखता	२ २०७-२०८
आभ्यन्तर परिग्रह से युक्त मनुष्य का बाह्य त्याग निष्फल है	३ २०८-११०
भाव रहित को सिद्धि नहीं होती	४ २१०
भाव के अशुद्ध रहने हुए बाह्य का त्याग क्या कर सकता है ?	५ २१०-२११
भाव लिङ्ग प्रथम लिङ्ग है	६ २११
भाव रहित जीव ने अनेक बार निर्ग्रन्थ मुद्रा धारण की है	७ २११-२१२
भाव के बिना जीव ने नरक गति के भीषण दुःख सह्ये हैं	८-११ २१२-२१६
शुभ भावना से रहित जीव मुरलोक में भी दुःख प्राप्त करता है	१२-१६ २१६-२०२
भाव के बिना मनुष्यगति के दुःख सहन करने पड़ते हैं	१७-२० २२२-२२५
भाव के बिना त्रिभुवन में भ्रमण किया है तथा क्षुधा तृषा आदि के दुःख सहन किये हैं और क्षुद्रभव धारण किये हैं	२१-३० २२५-२३१
रत्नत्रय का लक्षण	३१ २३२
भाव के बिना प्राप्त होने वाले क्रमरूपों का निरूपण	३२ २३३-२.६
द्रव्य लिङ्गी मुनि सर्वत्र भ्रमण करता है	३३ २३६
भाव रहित जीव अनन्त काल से जन्म मरण आदि के दुःख भोग रहा है	३४ २४०-२४१
भाव से बिना जीव ने अनन्त पुद्गल ग्रहण किये	३५ २४२
भाव के बिना समस्त लोक में यह जीव भ्रमा है	३६ २४३-२४४
भाव के बिना अनेक रोग, गर्भ वाम के दुःख तथा वाल्य आदि अवस्थाओं के दुःख भोगे हैं	३७-४२ २४४-२४६
भाव से मुक्त जीव ही मुक्त कहलाता है	४३ २४६
मान कपाय से बाहुबली क्लुषित रहे	४४ २५०
साधुपिङ्ग मुनि की कथा	४५ २५१-२७४
वसिष्ठ मुनि की कथा	४६ २७४-२८१
भाव के बिना यह जीव चौरासी लाख योनियों में भटका है	४७ २८१-२८२
मात्र द्रव्य लिङ्ग क्या कर सकता है ?	४८ १८२-२८३
बाहुमुनि की कथा	४९ २८३-२८४
द्वीपायन मुनि की कथा	५० २८४-२८७
भावलिङ्गी शिवकुमार की कथा	५१ २८८-३१७
(तदन्तर्गत जम्बूस्वामी की कथा) भव्य सेन मुनि की कथा	५२ ३१७-३२०
शिवभूति मुनि की कथा	५३ ३२१-३२२
भाव से ही नग्न होता है	५४ ३२२-३२३
भाव रहित नग्नत्व अकार्यकारी है	५५ ३२३-३२४

	गाथा	पृष्ठ
भावलिङ्गी कौन होता है ?	५६	३२४-३२५
भावलिङ्गी की भावना	५७-५८	३२५-३२८
भाव पूर्वक विशुद्ध आत्मध्यान की प्रेरणा	६०	३२८-३२९
शुद्ध जीव स्वभाव की भावना करने वाला शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त होता है	६१	३२९
शुद्ध जीव स्वभाव को जानने की प्रेरणा	६२	३२९
जीव का सद्भाव मानने वाले ही सिद्ध होते हैं	६३	३३१-३३२
आत्मा का लक्षण	६४	३३२-३३४
पांच प्रकार के ज्ञान की भावना करने का उपदेश	६५	३३४
भावरहित श्रुत किस काम का है ?	६६	३३५
द्रव्य से सभी नग्न हैं	६७	३३५-३३६
भाव रहित नग्नत्व दुःख का कारण है	६८	३३६-३३७
मात्र नग्नत्व से क्या होने वाला है ?	६९	३३८-३४०
अभ्यन्तर दोषों का त्याग कर यथार्थ जिनलिङ्ग को प्रकट करने की प्रेरणा	७०	३४०-३४१
सदोष मुनि नट श्रमण है	७१	३४१-३४२
द्रव्यलिङ्गी मुनि बोधि को प्राप्त नहीं होता	७२	३४३
भावलिङ्ग-पूर्वक द्रव्यलिङ्गी प्रकट होता है	७३	३४४-३४५
भाव रहित मुनि तिर्यग्गति के दुःख का पात्र होता है	७४	३४५-३४६
बोधि की दुर्लभता	७५	३४७
बोधि को कौन प्राप्त होता है ?	७६	३४८-३४९
तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध कौन करता है	७७	३४९-३५२
बारह प्रकार के तप का वर्णन	७८	३५३-३५७
कौन सा जिनलिङ्ग निर्मल होता है ?	७९	३५८-३६०
उदाहरण पूर्वक जिनधर्म की श्रेष्ठता	८०	३६१
पुण्य और धर्म की परिभाषा	८१	३६१-३६४
पुण्य, भोग का निमित्त है, कर्म क्षय का नहीं	८२	३६४-३६५
आत्मा ही धर्म है	८३	
आत्मा की भावना के बिना पुण्य सिद्धि कारण नहीं है ।	८४-८५	३६६-३६७
शालिमत्स्य की कथा	८६	३६७-३८०
भाव रहित जीवों का बाह्य त्याग निरर्थक है	८७-८८	३८०-३८३
श्रुतज्ञान की भावना की प्रेरणा	८९-९१	३८३-३८६
परीपत्र और उपसर्ग महन करने की प्रेरणा	९२-९३	३८६-३८७
अनुप्रेक्षाओं तथा भावनाओं की भावना करो	९४	३८७-३८८
नौ पदार्थ तथा सात तत्त्व आदि की भावना तथा जीव समास		

	गाथा	पृष्ठ
और गुणस्थानों का वर्णन	६५	३८८-३९६
नौ प्रकार का ब्रह्मव्रत धारण करने का उपदेश	६६	३९६-३९७
भाव सहित मुनि ही चार आराधना को प्राप्त करता है	६७	३९७-३९८
भाव श्रमण ही कल्याण को प्राप्त करते हैं	६८	३९८-३९९
आहार के ४६ दोषों का वर्णन	६९	३९९-४०६
सचित्त भक्त पान तीव्र दुःख का कारण है	१००-१०१	४०६-४११
पांच प्रकार की विनय का उपदेश	१०२	४११
जिन शक्ति और वैयावृत्य का उपदेश	१०३	४१२-४१३
आलोचना का वर्णन	१०४	४१३-४१४
क्षमा का वर्णन	१०५-१०७	४१४-४१७
दीक्षा काल के भाव का स्मरण करने का वर्णन	१०८	४१७-४२१
भाव रहित जीवों का बाह्यलिङ्ग अकार्यकारी है	१०९	४२१-४२२
अहारादिसंज्ञाओं की आसक्ति का फल	११०	४२२
भावशुद्धि पूर्वक उत्तर गुणों का पालन कर	१११	४२२-४२३
तत्त्व की भावना करने का उपदेश	११२-११३	४२३-४२६
परिणाम ही बन्ध और मोक्ष का कारण हैं ।	११४-११७	४२६-४३१
शील के अठारह हजार भेदों का तथा चौरासी लाख उत्तर गुणों का वर्णन	११८	४३१-४३५
धर्म और शुक्लध्यान का वर्णन	११९	४३५-४३७
भाव श्रमण ही ध्यानकुठार के द्वारा संसार रूपी वृक्ष को छेदते हैं	१२०	४३७-४४१
रागरूपी वायु से रहित होकर ध्यान रूपी दीपक जलता है	१२१	४४१-४४२
पञ्चपरम गुरुओं के ध्यान की प्रेरणा	१२२	४४२-४४४
ज्ञान सलिल की महिमा	१२३	४४४-४४५
भावश्रमणों का भावांकुर नष्ट हो जाता है	१२४	४४५-४४६
भावश्रमण बनने की प्रेरणा	१२५-१२६	४४६-४४९
भावश्रमण धन्य हैं	१२७	४४९-४५०
भावमुनि श्रद्धियों में मोहित नहीं होते	१२८-१२९	४५०-४५१
आत्म हित करने की प्रेरणा	१३०-१३१	४५१-४५४
भोग मुख के कारण जीव ने अनन्त भवसागर में भ्रमण किया है	१३२	४५४-४५५
प्राणवध के कारण जीव चौरासी लाख योनियों में घूमा है	१३३	४५५
अभयदान की प्रेरणा	१३४	४५५-४५६
३६३ मिथ्यामतों का वर्णन	१३५	४५७
मिथ्यादृष्टि जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता	१३६	४५८

	गाथा	पृष्ठ
अभ्य जीव को जिनधर्म नहीं रुचता	१३७	४५८-४५९
कृत्स्न धर्म के सेवन का फल	१३८-१३९	४५९-४६०
तीन सौ तिरसठ पाखण्डी मत छोड़ने का उपदेश	१४०	४६०-४६१
सम्यग्दर्शन से रहित जीव चलशव है	१४१	४६१-४६२
सम्यग्दृष्टि की प्रशंसा	१४२-१४३	४६३
जिनलिङ्ग की प्रशंसा	१४४	४६४
सम्यग्दर्शन धारण करने का उपदेश	१४५	४६५
जीव का स्वरूप	१४६	४६५-४६६
भव्य जीव ज्ञानावरणादि कर्मों का नाश करता है	१४७	४६६-४६७
घातिया कर्मों को नष्ट होने पर प्रकट होने वाले गुण	१४८	४६८-४६९
सम्यग्दर्शन में जीव परमात्मा बनता है	१४९-१५०	४७०-४७३
जिनवर की चरण वन्दना का फल	१५१	४७३-४७३
सत्पुरुष कषाय रूपी विष से लिप्त नहीं होता	१५२	४७४-४७५
सत्पुरुष का लक्षण	१५३	४७५-४७६
धीर वीर पुरुषों का लक्षण	१५४	४७६-४७७
विषय रूपी सागर से पार करने वाले भगवान् धन्य है	१५५	४७७-४७८
ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा माया रूपी बेल का नाश	१५६	४७८-४७९
चारित्र्य रूपी खड्ग के द्वारा पाप रूपी स्तम्भ का नाश होता है	१५७	४७९
मुनि रूपी चन्द्रमा का वर्णन	१५८	४८०
विशुद्ध भावों का फल	१५९-१६३	४८०-४८४
मोक्ष पाहुड—		
मङ्गला चरण और प्रतिज्ञा वाक्य	१-२	४८५-४८७
आत्म तत्त्व की महिमा और उसके तीन भेद	३-४	४८७-४८८
बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा के लक्षण	५	४८९-४९०
सिद्धों का वर्णन	६	४९०-४९३
परमात्मा के ध्यान का क्रम	७	
बहिरात्मा का वर्णन	८-११	४९३-४९८
देह से निरपेक्ष पुरुष ही निर्वाण को पाता है	१२	४९८-५०१
बन्ध और मोक्ष विषयक जिनोपदेश	१३	५०१-५०२
स्वद्रव्य में रत जीव सम्यग्दृष्टि है	१४	५०२
परद्रव्य में रत जीव मिथ्यादृष्टि है	१५	५०३
परद्रव्य और स्वद्रव्य की रति का फल	१६	५०३-५०४
परद्रव्य का लक्षण	१७	५०४
स्वद्रव्य का लक्षण	१८	५०४-५०५

स्वद्रव्य के ध्यान का फल
 कालादि लब्धि से आत्मा ही परमात्मा होता है
 व्रत और तप से स्वर्ग की प्राप्ति होना अच्छा है
 शुद्ध आत्मा से ध्यान की प्रेरणा
 आत्मा का ध्यान किसके होता है ?
 निर्जल्प ध्यानी का विचार
 ध्यानस्थ मुनि कर्म क्षय करता है
 व्यवहार में मोनेवाला स्वकार्य में जागता है
 ध्यान और अध्ययन का उपदेश
 आराधक का लक्षण और आराधना का फल
 रत्नत्रय का लक्षण
 दर्शन शुद्ध मनुष्य ही निर्वाण को पाता है
 सम्यक्त्व का लक्षण
 सम्यग्ज्ञान का लक्षण
 सम्यक्चारित्र्य का लक्षण
 रत्नत्रय युक्त तप का फल
 कैसा योगी परमात्मा का ध्यान करता है
 कैसा जीव उत्तम मुख को प्राप्त करता है
 विषय कषाय से युक्त जीव मिद्धि मुख को प्राप्त नहीं होता
 मूद्र की कथा
 जित मूद्रा मिद्धि मुख का कारण है
 परमात्मा के ध्यान का फल
 चारित्र्य ही आत्मा का धर्म है
 जीव स्वभाव से रागादि रहित है
 कैसा योगी ध्यानरत होता है ?
 ज्ञानी जीव कर्मों का अन्त काल में क्षय करता है
 आज्ञानी और ज्ञानी का लक्षण
 तप रहित ज्ञान और ज्ञान रहित तप व्यर्थ है
 तीर्थंकर भी तप से ही मिद्धि को प्राप्त करते हैं
 मात्र बाह्य लिङ्ग का श्रावक मुनि मोक्षमार्ग का नाश करने
 वाला है
 मुनियुक्त स्वभाव के छोड़ने का उपदेश
 कैसा आत्मा का ध्यान करना चाहिये
 आत्मा का जानना सरल नहीं
 विषयों से विरक्त मनुष्य ही आत्मा को जानता है

गाथा

पृष्ठ

१६-२३	५०५-५०८
२४	५०८-५१०
२५	५१०
२६	५११-५१२
२७-२८	५१२-५१४
२९	५१५
३०	५१६-५१७
३१-३२	५१७
३३	५१७-५१८
३४-३७	५१८-५२०
३७-३८	५२०-५२२
३९	५२२
४०	५२३
४१	५२३-५२४
४२	५२४
४३	५२५
४४	५२६
४५	५२७
४६	५२७-५३८
४६	५२८-५३९
४७	५२९
४८-४९	५३०
५०	५४१-५४२
५१	५४२-५४३
५२	५४३
५३	५४४-५४५
५४-५८	५४५-५५२
५९	५५२
६०	५५३
६१	५५४-५५५
६२-६३	५५५-५५६
६४	५५७
६५	५५८
६६	५५९

विषय मूढ जीव चतुर्गति संसार में घूमते हैं
 विषयों से विरक्त जीव संसार से मुक्त होते हैं
 पर द्रव्य में परमाणु प्रमाण राग करने वाला अज्ञानी है
 नियम से निर्वाण किन्हीं प्राप्त होता है ?
 पर द्रव्य का राग संसार का कारण है
 समभाव से ही चारित्र्य होता है
 यह पञ्चम काल ध्यान के योग्य नहीं है इस मान्यता का
 निराकरण
 जिनलिङ्ग धारणकर पाप करने वाले मोक्ष मार्गी नहीं हैं
 मोक्ष मार्गी कौन है ? इसका वर्णन
 धन्य तथा कृत कृत्य कौन हैं ?
 सम्यक्त्व का स्वरूप
 मिथ्यादृष्टि कौन है ? तथा मिथ्यात्व का फल
 बाह्य कर्म करने वाले साधु सिद्धि मुख नहीं पाते
 मच्चा साधु कैसा होता है ?
 आत्म तत्व क्या है ?
 पञ्चपरमेष्ठी रूप आत्मा ही शरण है

लिङ्ग पाहुड—

मङ्गलाचरण और प्रतिज्ञा वाक्य
 धर्म से लिङ्ग होता है, लिङ्ग मात्र से धर्म नहीं होता
 लिङ्ग धारण कर लिङ्ग भाव की हंसी करने का फल
 भ्रमणाभासों का वर्णन

गाथा

पृष्ठ

६७	५५६-५६०
६८	५६०
६९	५६१
७०	५६२
७१	५६२
७२	५६३-५६४
७३-७४-७७	५६४-५६८
७८-७९	५६८-५७०
८०-८८	५७०-५७६
८९	५७७-५७८
९०-९१	५७८-५८१
९२-९७	५८१-५८४
९८-१००	५८४-५८८
१०१-१०२	५८८-५८९
१०३	५९०
१०४-१०६	५९१-५९४

शील पाहुड—

मङ्गलाचरण और प्रतिज्ञा वाक्य
 शील और ज्ञान का विरोध नहीं है
 ज्ञान की प्राप्ति कठिनाई से होती है
 विषयामक्त जीव ज्ञान को नहीं जानता
 चारित्र्य हीन ज्ञान, दर्शन रहित लिङ्ग और संयम रहित तप की
 निरर्थकता
 चारित्र्य से शुद्ध ज्ञान आदि की महिमा
 विषयी जीव चतुर्गति में भ्रमण करते हैं
 विषय से विरक्त ज्ञानी जीव चतुर्गति भ्रमण को छेदते हैं
 ज्ञान रूपी जल से जीव शुद्ध होता है

१	६०४
२	६०४
३	६०५
४	६०५
५	६०५
६	६०६
७	६०६
८	६०७
९	६०७

	गाथा	पृष्ठ
ज्ञान से गर्वित जीव विषयों में रक्त होते हैं इसमें ज्ञान का अपराध नहीं है	१०	६०७
निर्वाण की प्राप्ति किन को होती है	११-१२	६०८
इष्टदर्शी मनुष्यों को मार्ग प्राप्त है परन्तु उन्मार्गदर्शी मनुष्यों का ज्ञान निरर्थक है	१३	६०९
आराधक कौन नहीं है ?	१४	६०९
शील की महिमा	१५-१८	६१०-६११
शील का परिवार क्या है ?	१९	६११
शील क्या क्या है ?	२०	६११
विषय रूपी विष की दारुणता	२१-२२	६१२
विषयासक्त जीवों को प्राप्त होने वाले दुःख	२३	६१३
तप और शील से युक्त मनुष्य विषय को विष के समान छोड़ देते हैं	२४	६१३
सब अङ्गों में शील ही उत्तम अङ्ग है	२५	६१४
विषयों के लोभी मनुष्य अरहर की घड़ी के समान संसार में भ्रमण करते हैं	२६	६१४
कर्म की गांठ को कौन छेदने हैं ?	२७	६१४
शील युक्त मनुष्य ही उत्कृष्ट निर्वाणको प्राप्त होता है	२८	६१५
शील के बिना मोक्ष नहीं होता	२९-३१	६११-६१२
विषयों से विरक्त मनुष्य ही नरक की भारी वेदना को नष्ट करता है	३२	६१७
अतीन्द्रिय मोक्ष पद शील से प्राप्त होता है	३३	६१७
सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, तप और वीर्य ये पञ्चाचार पुरातन कर्मों को अग्नि के समान भस्म करते हैं	३४	६१८
विषयों से विरक्त मनुष्य ही सिद्धि को प्राप्त होते हैं	३५	६१८
शीलवान् कौन है ?	३६	६१८-६१९
जिन शासन में बोधि को कौन प्राप्त होते हैं ?	३७	६१९
शील रूपी सलिल से स्नान करने वाले जीव सिद्धि सुख को प्राप्त होते हैं	३८	६१९
आराधनाओं को प्रकट कौन करते हैं ?	३९	६१९-६२०
सम्यक्त्व, शील, तथा ज्ञान का लक्षण	४०	६२०

गाथानुक्रमणिका

यहाँ १ दंसण पाहुड २ चारित्त पाहुड ३ सुत्त पाहुड ४ बोध पाहुड ५ भाव पाहुड ६ मोक्ख पाहुड ७ लिंग पाहुड और ८ सील पाहुड की गाथाएं अकारादि क्रम से संकलित हैं। प्रथम अङ्क पाहुड का, दूसरा अङ्क गाथा का और तीसरा अङ्क पृष्ठ का जानना चाहिये।

अइ सोहण जोएणं	६	२४	५०८	अमियमय किरियवाई	५	१३५	४५७
अक्खारिण बाहिरप्पा	६	५	४८६	अमुईवीहत्थेहहिय	५	१७	२२३
अच्चैयणं वि चेदा	६	५८	५५०	अहपुणअप्पा गिच्छदि	३	१५	१००
अज्जवि तिरयणसुद्धा	६	७७	५६७	अह पुण अप्पा गिच्छदि	५	८४	३७६
अणं च वसिट्ठमुणी	५	४६	२७४	अंगाई दस य दुण्णय	५	५२	३१७
अण्णाणं मिच्छत्तं	२	१४	६३	आगतुक माणसियं	५	११	२१५
अण्णे कुमरगामराणं	५	३२	२३३	आदसहावादणं	६	१७	५०४
अपरिग्गह समणुण्णेसु	२	३५	८३	आदा खु मज्झ गागे	५	५८	३२६
अप्पा अप्पम्मि रओ	५	८३	३७५	आदेहि कम्मगंठी	८	२७	६१४
अप्पा अप्पम्मि रओ	५	३१	२३२	आयदणं चेदिहरं	४	३	१२०
अप्पा चारित्तवंतो	६	६४	५५७	अरुहपि अंतरणा	६	७	४६३
अप्पा गाऊण गारा	६	६७	५५६	आहारभयपरिग्गह	५	११०	४२२
अप्पा भायंताणं	६	७०	५६२	आहारासणादिहा	६	६३	५५६
अमणुण्णे य मणुण्णे	२	२८	७८	आहारो य सरीरो	८	३४	१६४
अमराण वंदियाणं	१	२५	३६	आसवहेद्द य तहा	६	५५	५४७
अयसाण भामणेण य	५	६६	३३७	इच्छायारमहत्थं	३	१४	६६
अरसमरुवमगंधं	५	६४	३३२	इद्धिमतुलं विउद्विय	५	१२८	४६०
अरहंत भासियत्थं	३	१	६०	इय उवणससारं	६	४०	५२३
अरहंते सुहभत्ती	८	४०	६२०	इय गाइकम्म मुक्को	५	१५०	४७१
अरहंतेण सुविट्ठं	४	४	१२०	इह जाणिऊण जोई	६	३२	५१७
अरुहा सिद्धायरिया	६	१०४	५६०	इय गाउं गुणदोम	५	१४५	४६५
अवरोत्ति दव्वसवणां	५	५०	२६४	इय भावपाहुडमिणं	५	१६३	४८३
अवसेसा जे लिंगी	३	१३	६६	इय मिच्छत्तावासे	५	१३६	४६०
अस्संजदं ए वंदे	१	२६	३७	इय तिरियमणुयजम्मे	५	२७	२२६
इय लिंगपाहुडेनिगां	७	२२	६०३	एवं भावय धम्मं	२	२५	७६

इरियाभासाणसग	२	३६	८३
उक्किट्टसीहचारयं	२	६	६६
उग्ग तवेगण्णाणी	६	५३	५४४
उच्छाहभावणा सपसंस	२	१२	६२
उच्छाहभावणा सपसंससेवा	२	१३	६३
उत्ताम मज्झिम गेहे	४	४८	१७
उत्थरुड जाग जरओ	५	१३०	८५२
उदधी व रदगभरिदो	८	२८	६१५
उद्धदमज्झलोण	६	८१	५७१
उप्पडि पडिदि धावदि	७	१५	६००
उवसग्गपरिमहसहा	४	५६	१६३
उवममखमदमजुत्ता	४	५२	१८८
एण्ण कारणेण य	५	८५	३७७
एण्ण कारणेण य	३	१६	१०१
एण तिण्णि वि भावा	२	३	५३
एण तिण्णि वि भावा	२	१८	६७
एण्हि लक्खणेहि	२	११	६०
एक्कं जिगम्म रूवं	१	१८	२८
एक्केकं गुलिवाही	५	३७	२४४
एग्गो मे सम्मदो अप्पा	५	५६	३२७
एग्गि गुणेहि सव्वं	४	३६	१६६
एवं चिय गाऊग य	२	६	५५
एवं जिगपण्णात्तां	१	२१	३१
एवं जिगपण्णात्तां	६	१०६	५६३
एवं जिगेहि कहियं	६	८५	५७४
एवं आयत्तागगुग	४	५६	१६६
एवं बहुप्पयारं	८	३३	६१७
एवं सहिओ मुग्गिवर	७	१६	६०२
एव सव्वेवग य	२	४३	८८
चक्कहग्गमकेसव	५	१५६	८८०
चउर्वट्ठविकहामत्तो	५	१६	२२२
चउसट्ठिचमरसहिओ	१	२६	४०
चग्ग हवड म धम्मो	६	५०	५४१
चग्ग्या वरियावदसमिदि	६	७३	५३४
चारित्तसमारुढो	२	४२	८८
चित्तासोहि ए तेसि	३	२६	११३
चेइय बंधं मोक्खं	४	६	११६

कत्ता भोइ अमुत्तो	५	१८६	४६५
कलहं वादं जूवा	७	६	५६६
कल्लाण परंपरया	१	३३	४४
कंदप्प माइयाओ	५	१३	२१८
कंदं मूलं वीयं	५	१०१	४१०
कंदप्पाइय वट्टइ	७	१२	५६६
काउग गमुक्कारं	१	१	२
काउग गमोकारं	७	१	५६५
कालमण्णं जीवो	५	३४	२४०
कि जंपिण्ण वट्टुणा	५	६२	४८२
कि पुग्ग गच्छड मोहं	५	१२६	८५१
कि वट्टुणा भणिण्ण	६	८८	५७६
कि काहिदि वहिकम्मं	६	६६	५८७
कुच्छियदेवं धम्मं	६	६२	५८१
कुच्छियधम्मम्मि रओ	५	१३८	४५६
कुमयकुमुदपसंसा	८	१४	६०६
कोहभयहासलोहा	२	३२	८०
खग्गगुत्तावगवालगा	५	१०	२१४
खयरामरमग्गुयकरं	५	७५	३४७
गड दंदिगे च काण	४	३३	१६२
गहि उज्झियाइ मुग्गिवर	५	२४	२२७
गहिऊग य सम्मत्तां	६	८६	५७५
गसियाडं पुग्गलाइं	५	२२	२२६
गाहेग अप्पगाहा	३	२७	४१४
गिण्हिदि अदत्तदाणं	७	१४	६००
गिहगंथमोहमुक्का	४	४५	१७५
गुग्गगणविहसियंगो	६	१०२	५८६
गुग्गगणमणिमालाए	५	१५८	४८०
गुग्गठागमग्गगेहि य	४	३१	१५७
जह तारयाग चंदो	५	१४२	४६३
जह फलिहमणिविसुद्धो	६	५१	५४०
जह फुल्लं गंधमयं	४	१४	१३७
जह वीर्याम्म य दट्ठं	५	१२४	४४५
जह मूलाओ रवंधो	१	११	१७
जह मूलम्मि विग्गट्ठं	१	१०	१६
जह रयणाणं पवरं	५	८०	३७१
जह विसयलुद्धविसदो	८	२१	६१२

चोराण मिच्छवाणा य	७	१०	५६८	जह विसय लोलएहि	८	३०	६१६
छज्जीव छटायदगं	५	१३१	४५३	जह मनिनेग ग निण्ड	५	१५२	४७४
छत्तीमं तिणिग सया	५	२८	२३०	जं किचि कयं दोसं	५	१०४	४१३
छट्ठव गव पयत्था	१	१६	२६	जं चरदि मुद्धचरणं	४	११	१३३
छायालदोमदूमिय	५	६६	३६६	जं जाणि ऊण जोई	६	४०	५२४
जह दंसगोण मुट्ठा	३	२५	१११	ज जाणव त गागं	०	४	५४
जदि पट्ठि बहुमुदाणि	६	१००	५८७	जं जाणइ तं गागं	६	३७	५२०
जस्स परिग्गहगहगं	३	१६	१०५	जं जाणिऊण जोई	६	३	४८७
जह दीवो गब्भहरे	४	१२१	४४१	जं गिम्मत्तं मृधम्मं	४	२७	१५०
जह पत्थरो ग भिज्जड	५	६३	३८६	जं गया दिस्सदे सव	६	२६	५१५
जह फणि राओ रेहइ	५	१४३	८६३	जं नक्कड त कीरड	१	२२	३२
जर वाहिजम्मसरगं	४	३०	१५५	जं मुत्तं जिग उत्तं	३	६	६४
जर वाहि दुक्खरहियं	४	३६	१६७	जाण विमयविरत्तो	८	३२	६१७
जलयनसिहिपवगंवर	५	२१	२२५	जाणहि भावं पटमं	५	६	२११
जहजाय रुवसरिमो	३	१८	१०३	जाव ग भावइ तच्चं	५	११३	४२४
जह कंचगं विमुद्धं	८	६	६०७	जिगगागादिट्ठिमुद्धं	२	५	५४
जहजाययरुवसरिसा	४	५१	१८२	जिगविम्बं गागामयं	४	१६	१३८
जहजायरुवरुवं	६	६१	५८०	जिगामगे पव्वज्जा	४	५४	१६०
जह ग वि लहदि हु लक्खं	४	२१	१४३	जिग मुद्धं मिद्धिमुद्धं	६	४७	५३६
जह गाणेण त्रियोली	८	३१	६१६	जिगवयगं गहिद मारा	८	३८	६१६
जह तारायणसहियं	५	१४८	४६४	जिगवरवरणंवरुहं	५	१५१	४७३
जीवदयादमसच्चं	८	१६	६११	जिगवरमाणजोई	६	२०	५०६
जीवविमुक्को सवओ	५	१४१	४६१	जियवयणमोसहमिगं	१	१७	२७
जीवाजीवविहत्ति	२	३८	८६	जो रयगत्तयजुत्तो	६	४३	५२५
जीवाजीवविहत्ति	६	४१	५२३	जो संजमेगु सहिओ	३	११	६८
जीवागमभयदाणं	५	१३४	४५५	जो मुत्तो ब्रवहारं	६	३१	५१६
जीवादीसद्धणं	१	२०	३१	भायहि पंच विगुरवे	५	१२०	४४२
जे केवि दव्वसमणा	५	१२०	४३७	भायहि धम्मं मुक्कं	५	११६	४३५
जे भायंति सदव्वं	६	१६	५०५	गगगात्तां अकज्जं	५	५५	३२३
जे दंसगोसु भट्टा	१	८	११	गच्चदि गायदि तावं	७	४	५६६
जे दंसगोसु भट्टा	१	१२	१६	गमिऊण य तं देवं	६	२	४८६
जेण रागे परे दव्वे	६	७१	५६२	गमिऊण जिगवरिंदे	५	१	२०६
जे पंचवेलसत्ता	६	७६	५६६	ग मुयइ पयडि अभव्वो	५	१३६	४५८
जे पावमोहियमई	६	७८	५६६	गगगमु वेयणाओ	८	०३	६१३
जे पि पडंति च क्षेमि	१	१३	२३	गवविहवभं पयडहि	५	६६	३६६
जे पुरा विमयविरत्ता	६	६८	५६०	ग वि देहो वंदिज्जड	१	२७	३८

જે પુણ વિસયવિરતા	૮	૮	૬૦૭	ળ વિ સિજ્ઞહ વત્થઘરો	૩	૨૩	૧૦૬
જે વાવીસ પરીમહ	૩	૧૧	૬૮	ળવિણ્હિ જ ણવિજ્ઞહ	૬	૧૦૩	૫૮૬
જે ગયસંગજુતા	૫	૭૨	૩૪૩	ળાળગુણોહિં વિહીણા	૨	૪૧	૮૭
જેમિં જીવમહાવો	૫	૬૩	૩૩૧	ળાળં ચરિત્તવિહીણં	૮	૫	૬૦૫
જો ઇચ્છહ ગિણ્સગિદ્	૬	૨૬	૫૧૧	ળાળં ચરિત્તહીણ	૬	૫૭	૫૪૬
જો કમ્મજાદમહો	૬	૫૬	૫૪૮	ળાળં ચરિત્ત મુદ્ધં	૮	૬	૬૦૬
જો કોવિ ધમ્મસીલો	૧	૬	૧૧	ળાળમયવિમલસીયલ	૫	૧૨૩	૪૪૪
જો કોઢિણ ગાં જિણ્હ	૬	૨૨	૫૦૨	ળાળમય અપ્પાણં	૬	૧	૪૮૫
જો જીવો જિણ્ણવણ્ણતો	૫	૬૨	૩૨૬	ળાળમ્મિ દંસણમ્મિ ય	૧	૩૨	૪૩
જો જોડિદિ વિવ્વાહં	૭	૬	૪૬૮	ળાળ ણાઠ્ઠાળ ણરા	૮	૭	૬૦૬
જો જાહ જોયણસયં	૬	૨૧	૫૦૭	ળાળં ભાળં જોગો	૮	૩૭	૬૧૬
જો જીવો ભાગંતો	૫	૬૧	૩૨૬	ળાળં ણરસ્સ સારો	૧	૩૧	૪૨
જો દેહે ગિણ્ણપેક્કવો	૬	૧૨	૪૬૮	ળાળં પુરિસસ્સ હવદિ	૪	૨૨	૧૪૪
જો પાવમોહિદમદો	૭	૩	૫૬૫	ળાળં દંસણ સમ્મં	૨	૨	૫૧
જો પુણ પરદવ્વરઓ	૬	૧૫	૫૦૨	ળાળસ્સ ણત્થિ દોસો	૮	૧૦	૬૦૭
ગિણ્ણગંથા ગિણ્ણસંગા	૪	૪૬	૧૮૧	ળાળાવરણાદીહિ ય	૫	૧૧૭	૪૩૦
ગિણ્ણચ્છયણયસ્સ ણ્ણં	૬	૮૩	૫૭૨	ળાળી સિવ પરમેટ્ઠી	૫	૧૪૬	૪૭૦
ગિણ્ણચ્છેલપાણિપત્તં	૨	૧૦	૬૭	ળાળોણ દંસણેણ ય	૧	૩૦	૪૧
ગિણ્ણ દેહ સરિસ્સં	૬	૬	૪૬૫	ળાળોણ દંસણેણ ય	૮	૧૧	૬૦૮
ગિણ્ણસત્તોણ મહાજમ	૫	૧૦૩	૪૧૨	ળામે ઠવણો હિય સંદવ્વે	૪	૨૮	૧૫૩
ગિણ્ણવમગચલમરવોહા	૪	૧૩	૧૩૫	ગિણ્ણગંથમોહમુક્કા	૬	૮૦	૫૭૦
ગિણ્ણસંકિય ણિવલ્લંકિય	૨	૭	૫૭	ગિણ્ણદ્ધુ અટુકમ્મા	૮	૩૫	૬૧૮
ગિણ્ણદાણ પસંસાણ	૬	૭૨	૫૬૩	તે ધીર વીર પુરિસા	૫	૧૫૪	૪૭૭
ગિણ્ણેહા ગિણ્ણલોહા	૪	૫૦	૧૮૫	તે મે તિહુઠ્ઠાળમહિયા	૫	૧૬૧	૪૮૨
તચ્છરુદ્ધ સમ્મત્તાં	૬	૩૮	૫૨૧	તેયાલા તિણ્ણિ સયા	૫	૩૬	૨૪૩
તવ વય ગુણેહિં સુદ્ધા	૪	૫૮	૧૬૪	તેરહમે ગુણ ઠાણો	૪	૩૨	૧૫૮
તવવયગુણેહિં સુદ્ધો	૪	૧૮	૧૪૧	તે રોયા વિ ય સયલા	૫	૩૮	૨૪૫
તવરહિયં જં ણાળં	૬	૫૬	૫૫૨	થૂલે તસ કાયવહે	૨	૨૩	૭૩
તસ્સ ય કરહ પળામં	૪	૧૭	૧૩૬	દટ્ઠૂણ ય મણુયત્તં	૧	૩૪	૪૫
તં ચેવ ગુણવિસુદ્ધં	૨	૮	૫૮	દઢસંજમ મુદ્ધાણ	૪	૧૬	૧૪૧
તં વિવરોઓ વંધહ	૫	૧૧૬	૪૨૬	દઢ્ઢેણ સયલ નગ્ગા	૫	૬૭	૩૩૫
તાવ ણ જાણદિ ણાળં	૮	૪	૬૦૫	દસદસ દો સુપરીસહ	૫	૬૨	૩૮૬
તામ ણ ણજ્ઞહ અપ્પા	૬	૬૬	૫૫૮	દસ પાળા પજ્જત્તી	૪	૩૮	૧૬૮
તિત્થયર મળ હરાહં	૫	૧૨૬	૪૪૮	દસવિહ પાળાહારો	૫	૧૩૨	૪૫૪
તિત્થયરભાસિયત્થં	૫	૬૦	૩૮૪	દંઢયણયરં સયલં	૫	૪૬	૨૬૨
તિપયારો સો અપ્પા	૬	૪	૪૮૮	દંસણણાળ ચરિત્તાં	૨	૩૬	૮૬
તિલઓમત્તનિમિત્તાં	૪	૫૫	૧૬૧	દંસણ અણંતણાળં	૪	૧૨	૧૩૩

तिहि तिणिण धरवि रिच्चं	६	४४	५१६	दंसणाणचरित्तो	१	२३	३४
तिहुयणसलिलं सयलं	५	२३	२२६	दंसणाणाचरित्तो	७	२०	६०३
तुसमासं धोसन्तो	५	५३	३२१	दंसणाणाचरित्तो	७	८	५६७
तुसधम्मतबलेण	८	२४	६१३	दसणाणाचरित्तो	७	११	५६८
तुह मरगो दुक्खेणं	५	१६	२२४	दंसणाणावरणं	५	१४७	५६६
ते च्चि य भणामि ह जे	५	१५३	४७५	दंसणभट्टाभट्टा	१	३	६
ते घण्णा सुकयत्था	६	८६	५७७	दंसणअणंतणाणे	४	२६	१५४
ते घण्णा ताराण रामो	५	१२७	४८६	दंसणवय सामाइय	२	२१	६६
दुक्खेणज्जइ अप्पा	६	६५	५५८	दंसणमुद्धोमुद्धो	६	३६	५५२
दुक्खेणज्जइ राणां	८	३	६०५	दंसणमूलो धम्मो	१	२	३
दुद्धुक्कम्मरहियं	६	१८	५०४	दंसेइ मोक्खमगं	४	१४	१२६
दुज्जणवयणचडकं	५	१०५	४११	दिक्खाकालाईयं	५	१०८	४१७
दुविहंपि गंथचायं	१	१४	२४	दियसंगदियमरूणं	५	४०	२४६
दुविह सजमचरणं	२	२०	७३	दिसिविदिसिमाण पढमं	२	२४	७४
देवारागुणविहई	५	१५	२२०	दुइयं च वुत्तलिगं	३	२१	१०७
देवगुरुणंभत्ता	६	८२	५७१	परमणय भायन्तो	६	४८	५४०
देवगुरुम्मि य भत्तो	६	५२	५४३	परिणामाम्मि असुद्धे	५	५	२१०
देहादिचत्तासंगो	५	४४	२५०	पढवज्जहोगगहिगं	७	१८	६०१
देहादिसंग रहिओ	५	५६	३२१	पढवज्जसंगचाण	२	१५	६४
धराधण्णावत्थदागं	४	४३	१३७	पसुमहिल संदसंगं	४	५७	१६३
धम्मम्मि तिप्पवासो	५	७१	३४१	पचमु महव्वदेमु	६	७५	५६५
धम्मेण होइ लिगं	७	२	४६५	पाऊण गाणसलिलं	२	४०	८६
धम्मो दयाविसुद्धो	४	३५	१४७	पाऊण गाणसलिलं	५	६१	३८५
धावदि पिंडणिमित्तं	७	११३	५६६	पाणि वहेहि महाजस	५	१३३	४५५
धुवसिद्धो तित्थयरो	६	६०	५५३	पावं भववड असेसं	५	१०६	४१५
नगो पावइ दुक्खं	५	६८	३३६	पावं पयइ असेसं	५	११४	४२६
पच महव्वयजुत्ता	४	४४	१७४	पापोपहृदिभावो	७	७	५६७
पंच महव्वयजुत्तो	३	२०	१०६	पावंति भावसवणा	५	६८	३६८
पंचविहचलचायं	५	७६	३६८	पासत्थभावणाओ	५	१४	२१६
पंचवि इंदियपाणा	४	३५	१६६	पासंडो तिण्णी सया	५	१४०	४६०
पंचिदिय संवरणं	२	२७	७७	पित्तंत मूत्त फेफस	५	३६	२४५
पंचेवणुभवयाइं	२	२२	७३	पीओसि थगुच्छीरं	५	१८	२२३
पडिदेससमयपुगल	५	३५	२४१	पुरिमो वि जो समुत्तो	३	४	६३
पठिएण वि कि कीरड	५	६६	३३५	पुरिसेण वि सहियाए	८	२६	६१४
पयडहिं जिणवरलिगं	५	७०	३४०	पुरिसायारो अप्पा	६	८४	५७३
पयलियमाणकसाओ	५	७६	३४८	पुइंचलिघरि जसुभुजई	७	२१	६०३
परमाणुपमाणं वा	६	६६	५६१				

परदम्बरओ बज्जभट्ट	६	१३	५०१	पूयादिसु वयसहियं	५	८१	३७१
परदम्बादो दुगई	६	१६	५०३	बलमोक्वणागदंसगा	५	१४८	४७६
बाहिरसंगच्चाओ	५	८७	३८०	बहिरत्थे फुरियमणो	६	८	४६४
बुद्धं जं वोहन्तो	४	८	१२५	वहसत्थ अत्थजागो	४	१	११५
भग्गे दुस्समकाले	६	७६	५६६	बंधोगिरओ सन्तो	७	१६	६०१
भवमायरे अणत्ते	५	२०	२२४	बारसअंगवियाणं	४	६२	२०४
भवजरावोहरणट्टं	२	३७	८५	बाहरलगेण जुदो	६	६१	५५४
भंजमु इंदियसेगं	५	८८	३८१	बाहिर सयणत्तावगण	५	१११	४२२
भावविमुत्तो मुत्तो	५	४३	२४६	बाहिरसंगविमुक्को	६	६७	५८५
भावरहिणग सउरिस	५	७	२११	मयरायदोसमोहो	४	६	१२२
भावविमुट्ठिनिमित्तं	५	३	२०६	मयरायदोसरहिओ	०	४०	१७०
भावहि पटमं तच्चं	५	११२	४२३	मंसट्ठि सुक्कसोणिय	५	५२	२४८
भावरहिओ न सिज्जभट्ट	५	४	२१०	महिलालोयणपुव्वरई	२	३४	८२
भावसवणो य धीरो	५	५१	२६८	मट्ठपिणो णाममुणी	५	४५	२५१
भाव सन्निदो य मुणिगो	५	६७	३६७	मायावेत्ति असेसा	५	१५६	४७८
भावसवणो वि पावड	५	१२५	४४६	मिच्छत्ता तह कसाया	५	११५	४२६
भावहि पंच पयारं	५	६५	३३४	मिच्छत्तल्लण दिट्ठी	५	१३७	४५८
भावहि अणुपेक्खाओ	५	६८	३८७	मिच्छत्तां अण्णाणं	६	२८	५१४
भावा वि दिव्वसिक्खुक्ख	५	७४	३४५	मिच्छादंसणमग्गे	२	१६	६५
भावो य पटम लिगं	५	२	२०६	मिच्छादिट्ठी जो सो	६	६५	५८३
भावेण होई गग्गो	५	५४	३२२	मिच्छाणागोमु रओ	६	११	४६८
भावेण होइ नग्गो	५	७३	३४४	मूलगुणं छित्त लूण य	६	६८	५८५
भावेण होइ लिगी	५	४८	२६२	मोहमयगार वेहि य	५	१५७	४७६
भावेह भावमुद्धं	५	६०	३२८	रयणत्ताय माराहं	६	३४	५१८
भावेह भावमुद्धं	२	४४	८६	रयणत्तो सुअलद्धे	५	३०	२३१
भीरुणागरयगईण	५	८	२१२	रागो (रागं) करोदि णिच्चं	७	१७	६०१
मइधगु जस्सहं चिरं	४	२३	१४५	रुवसिरिगव्विदाणं	८	१५	६१०
मच्छो वि सालिसित्थो	५	८६	३७७	रुवत्थं मुद्धत्थं	४	६०	२०३
मयवयगकायदब्बा	४	५	१२१	लावण्णसीलकुसला	८	३६	६१८
मगुयभवे पंचिदिय	४	३६	१६६	लिगम्मि य इत्थीणं	३	२४	११०
ममत्ति परिकज्जामि	५	५७	३२५	लिगं इच्छीणं हवदि	३	२२	१०६
मंयमायकोह रहिओ	६	४५	५२७	वच्छल्लं य बिण्णणं य	२	१०	६०
वारसविह तवजुत्ता	१	३६	४६	वट्ठेसु य खंडेसु य	८	२५	६१४
वारि एक्कामि य जम्मे	८	२२	६१२	बयगुत्ती मणगुत्ती	२	३१	८०
वालगिगकोडिमिसं	३	१७	१०२	वय सम्मत्त विमुद्धे	४	२६	१४८
विरगयं पंचपयारं	५	१०२	४११	वर वयतवेहि सग्गो	६	२५	५१०
वियलिदि असीदीण	५	२६	२३०	वंदामि तवसमण्णा	१	२८	३६

विवरीयमूढभावां	४	५३	१८६	वंदामि तवसमण्या	१	२८	३६
विसय कसाएहि जुदो	६	४६	५२७	वायरण छंद वइसे	८	१६	६१०
विसय विरत्तो समणो	५	७७	३४६	वारसविह तवयरणं	५	७८	३५३
विसवेयरत्तक्खय	५	२५	२२७	सम्मदंसणि पस्सइ	४	४१	१७०
विसयेसु मोहिदाणं	८	१३	६०६	सम्मत्तादो णाणां	१	१५	२६
विहरदि जाव जिणिंदो	१	३५	४५	सम्मत्तरयणभट्टा	१	४	७
वीरं विसालणयणं	८	१	६०४	सम्माइट्ठो सावय	६	६४	५८३
वेरगपरो साहू	६	१०१	५८८	सम्मूहदि रक्खेदि य	७	५	५६६
सगं तवेण सव्वो वि	६	२३	५०८	सपरज्भवसाणं	६	१०	४६६
सच्चित्तभत्तपाणं	५	१००	४०६	सपरा जंगमदेहा	४	१०	१२६
सत्तसु णारया वासे	५	६	२१४	सहजुप्पणां ख्वं	१	२४	३५
सत्तमिस्सो य समा	४	४७	१७८	सपरावेक्खं लिगं	६	६३	५८२
सद्वियारो हूओ	४	६१	२०४	सयलजणवोहणत्थं	४	२	११५
सद्वहदि य पत्तोदि य	५	८२	३७०	सव्वविरओ वि भावहि	५	६५	३८८
सद्ववरओ सवणो	६	१४	५०२	सव्वगुणखीणकम्मा	८	३६	६१६
सम्मगुण मिच्छ दोसो	६	६६	५८४	सव्वण्हसव्वदंसी	२	१	५१
सम्मत्त णाण दंसण	१	६	६	सव्वासव णिरोहेण	६	३०	५१५
सम्मत्ता विरहिया णं	१	५	८	सव्वे कसाय मोत्तुं	६	२७	५१२
सम्मत्ताचरणमुद्धा	२	६	६०	सव्वे वि य परिहीणा	८	१८	६११
सम्मत्तासलिलपवहो	१	७	१०	संखिज्ज मसंखिज्जं	२	१६	६८
सम्मत्तां जो भायदि	६	८७	५७६	संजमसंजुत्तस्स य	४	२०	१४३
सम्मत्तणाणरहिओ	६	७४	५६५	सामाइयं च पढमं	२	२५	७४
सम्मत्ताणाणदंसण	८	३४	६१८	साहंति जं महल्ला	२	३०	७६
सम्मत्तां सम्मणाणं	६	१०५	५६२	सिद्धं जस्स सदत्थं	४	७	१२३
सम्मदंसण पस्सदि	२	१७	६६	सिद्धो मुद्धो आदा	६	३५	५१६
सुण्णहरे तरहिट्ठे	४	४२	१७१	सिवमजरामरलिग	५	१६०	४८१
सुण्णायारणिवासो	२	३३	८१	सिसुकाले य अयाणो	५	४१	२४७
सुत्तात्थपयविण्णट्ठो	२	७	६५	सीलस्स य णाणस्स य	८	२	६०४
सुत्तां हि जाणमाणो	३	३	६२	सीलगुणमंडिदारां	६	१७	६१०
सुत्ताम्मि जं सुदिट्ठं	३	२	६१	सीलसहस्सट्ठारस	५	११८	४३१
सुत्तात्थं जिणभणियं	३	५	६४	सीलं रक्खंताणं	८	१२	६०८
सुभजोगेण सुभावं	६	५४	५४५	सीलं तवो विसुद्धं	८	२०	६११

सुगन्धाण गदहाण य	८	२६	६१५
मुरनिलणमु सुरच्छर	५	१२	२१७
सुहेण भाविदं णाणं	६	६२	५५५
सो णात्थिदव्वसवणो	५	३३	२३६
सो णत्थि तं पणसो	५	४७	२६१
सो दवो जो अत्थं	४	२४	१४६
सेयासेयविदण्हू	१	१६	२६
सेवहि चउविहलिंगं	५	१०६	४२१
हरिहरतुल्लो वि णरो	२	८	६६
हिमजलणसलिलगुरुर	५	२६	२२८
हिसारहिण धम्मं	६	६०	५७८
हिसाविरइ अहिसा	२	२६	७६
होऊण दिठचरित्तो	६	४६	५४०

टीकाकारोद्धृतपद्यानुक्रमणिका

❀- -❀

	पृष्ठ		पृष्ठ
अइ कुण्ड तवं पानेऽ	१००	अजुजयित्वा यो देवान्	११८
अकलङ्को महाप्राजः	२४०	अभयदागभयभीरुहं	४५६
अकिञ्चनोऽहमित्याम्ब	१८१	अभावियं भावेमि भावियं न भावेमि	४५४
अकिञ्चनोऽहमित्याम्ब	४६६	अरागभग् अराजभग्	११६
अकोहणो य अनोहो य	८१	अर्हच्चरगसपर्या	१३०
अङ्गं यद्यपि योपितां	४३६	अर्हच्चरगसपर्या	३७२
अग्निवत्सर्वभक्ष्योऽपि	५८	अलकवलयरम्यं	५४६
अध्वन्नापि भवेत्पापो	४८३	अलङ्घयशक्तिर्भवितव्यतय	१८१
अजम्बिलोत्तमाचित्तः	१६४	अवि य वधो जीवागं	१११
अजाकृपाणीयमनुष्ठितं	४१७	अशोकवृक्षः सुस्पृणवृष्टिः	४७
अद्भुतमिद्वलगा	६६	अशोकवृक्षः सुस्पृणवृष्टिः	१५८
अणिमा महिमा लङ्घिमा	२२१	अश्रुपातश्च दृग्भेन	४०६
अण्णाण्णा दालिदियह	२२६	आश्रयोत्रीव निरम्बुता	४५३
अण्णाण्णादो मोक्षं	१८६	आकंपिय अगमागिअ	१४
अतिक्रमो मानसशुद्धिहानिः	४३३	आकंपिय अगमागिक	३५४
अत्यल्पायतिरक्षजा	१४५	आकंपिय अगमागिक	४३४
अथिरा थिरामनिगोण	४१६	आकंपिय अगमागिअ	४१४
अथ देवेन्द्रयशोगुरु	४८५	आकर्ण्यचारमुत्र	२२
अदृष्टविग्रहाच्छान्तान्	४७२	आकर्ण्यचारमुत्र	१६४
अदृष्टं किं किमस्पृष्टं	४३८	आकृष्टोऽहं हतो नैव	१८८
अदृष्टं किं किमस्पृष्टं	५६०	आकृष्टोऽहं हतो नैव	४१६
अनाश्वान्नियताहारः	१६८	आचारवान् श्रुताधारः	११६
अन्तर्वन्तिं वदनविवरे	५४७	आजा सम्यक्त्वमुक्तं	२२
अन्यूनमनतिरिक्तं	८५	आजामम्यक्त्वमुक्तं	१६५
अग्रेयमनतिरिक्तं	५२४	आजामागंसमुद्भव	२०
अन्यच्च बहु वाग्जालं	१६८	आजासागंसमुद्भव	१६४
अन्यलिङ्गं कृतं पापं	५६६	आपगासागरस्नान	५५
आज्ञाभिमानमुत्सृज्य	१६८	उपसर्गः पतनं पात्रस्थः	४०६
आतङ्कपावकशिखाः	४१८	उपवासहो एकहो	५५३

आत्मकृतं परिणामं	४२८
आतङ्कशोकभयभोग	४५३
आत्मन्नात्मविनोपन्नात्मचरितैः	४८६
आत्मा भिन्नस्तदनगतिमन्	१८५
आत्मा भिन्नस्तदनुगतियान्	४६६
आत्मशुद्धिरिय प्रोक्ता	५५४
आत्मामनोविभिरयं	४६४
आत्मनि मोक्षे ज्ञाने	३२०
आद्यास्तु षड् जघन्याः स्युः	२८
आद्यास्तु षड् जघन्याः स्युः	१०७
आयुष्मान् मुं भगः श्रीमान्	४५६
आरंभेणैति दया	४६६
आर्वाणि अमंखममया	६६
आर्वाणि अमंखममया	५४५
आशागर्तः प्रतिप्रारिण	१८१
आशा दामिकृता येन	१८१
इक्कहि फुल्लहि माटि देइ	१३०
इक्षो विकार रस पृक्त गुणेन लोक	१५०
इत्थं भवन्तमतिभक्तिपथं	४६१
इत्थीगं पुण दिक्खा	१७
इत्थिविसयाहिलामो	३६६
उज्ज्वलानक संगीत	१६७
उदीचां श्रीमती गमा	२२१
उद्युक्तस्त्व तपस्विन्	३३६
उद्यानादिकृतां छाया	१६७
उपयान्ति समस्तसंपदो	४६१
उपवासफलेन भजन्ति नराः	५५४
उवसंतखीणमोहो	३६२
उवसंतखीणमोहो	१५०
कौपीनो ऽसौ रात्रि	१०७
क्रियते भोजनं गेहे	१७६
क्रमाद द्वात्रिंशदष्ट द्वे	२२१
क्वचित्कालानुसारेण	१०३
क्षुत्क्षान्त्यावश्यक प्राण	४०७
क्षुत्पिपासाजरातं क्ल	१५६
क्षुत्पिपासा जरातं क्ल	४७२
क्षेत्र वास्तु समुत्सर्गात्	१६८

एका जीवदयैकत्र	४५६
एकापि समर्थेयं	३२
एकापि समर्थेयं	४२७
एकापि समर्थेयं	२१३
एकादशके स्थाने	१०७
एक्कावनकोडीओ	३८४
एक्कहि फुल्लहि फुल्लसउ	१३०
एक्कहि फुल्लहि माटिदेइ	२१३
एतद्दोपविहीनान्न	४०८
एदे खलु मूलगुणा	५६१
एयं सत्थं सव्वं	१३४
एयंत बुद्धदरिसी	१८६
एयंत बुद्धदरिसी	३८२
एलाचार्यः पूज्यपादः	२४०
कच्छं खेत्तां वसहि	१७६
कपिलो यदि वाञ्छति	३३१
कपिलो यदि वाञ्छति	५५१
कम्मठं दिद्वणचिक्कणाइं	५०३
कर्णावित्तं मुखमण्डन	५४६
कर्शयन्मूर्तिमात्मीयां	१६७
काकः कृमिकुलाकीर्णे	४४०
कान्दर्पी कैल्विपी चैव	२१६
कायवाक्यमनसां प्रवृत्तयो	१६४
कालु अणाइ अणाइ जिऊ	३३७
काले कल्पशतेऽपि च	१३५
किमत्र बहुनोक्तेन	१६८
कुदेवगुरुशास्त्राणां	५५
कोणय वाडी वाईया	११७
कोलिको मालिकश्चैव	१७६
चर्यपात्रगतं तोयं	२१७
चित्तस्थ मप्यनगबुद्धय हरेण	४१६
चिन्ता दिदक्षा निःश्वासो	३६७
चित्रालेखनकर्मभिः	५४७
जसु हरिणच्छी हियवडइ	६४
जसु हरिणच्छी हियवडइ	४४२
जन्मजरामय मरणैः	४८८
जं मुणि लहइ अणंतसुह	५२७

क्षेत्रं वास्तु धनं धान्यं २५
 क्षेत्रं वास्तु धनं धान्यं ३२५
 क्षेत्राज्ञेत्सभा कीर्ति १६६
 खण्डनी पेपगी चुल्ली ३७३
 खण्डनी पेपगी चुल्ली ५००
 खलानां कण्टकानां च ४६२
 गङ्गाद्वारे कुशागर्ते १५१
 गायकस्य तलारस्य १७६
 गुणग्रामविलोरोपु ४४१
 गुणेषु ये दोषमनोपयान्धा ५५७
 गुल्फोत्तानकराङ्ग पट १८७
 गूयकीटो यथा गूथे ४४१
 गृहशोभां कृतारक्षां १६८
 गोपुच्छिकः श्वेतवामा १२२
 गोपुच्छिकः श्वेतवामा १७
 गोपृष्ठान्त नमस्कारम् ५५
 घटयन्ति न विघ्नकोटयो ६
 चक्रं विहाय निजदक्षिण २५०
 चक्रिणां कुम्भजातानां ४६६
 चक्कि कुरु फणि सुरिद १३४
 चतुर्लक्षाः सहस्राणि ५६८
 चतुःसंघां नरो यस्तु १२६
 चतुःसंघां महिताया १२६
 तन्त्रिकालभवात्मौख्यात् ४६६
 तदहर्जस्तनेहातो ३३०
 तपोऽविगाहना दस्य १६७
 तपोऽयमनुपानत्कः १६८
 तिलमध्ये यथा तैलं ५६०
 तित्थयरा तप्पियरा १५८
 तृप्णा भोगेषु चेद् भिक्षो ५०६
 त्यक्तस्नानादि संस्कारः १६७
 त्यक्तकाममुखो भूत्वा १६८
 त्यक्तशीतातपत्राण १६७
 त्यक्त्वान्नवस्त्रशस्त्राणि १६७
 त्वमसि मुरामुरमहितो १०५
 त कारणि जियपइभणमि ५५६
 ते च्चिअफण्णा ते च्चि य ४७६

जं सककइ तं कीरइ ५२६
 जातिमानप्युत्सिक्तः १६६
 जातिरैन्द्री भवेद्विधा १६६
 जातिमूर्तिश्च तत्रस्थं १६६
 जा निसि सयनह देहियहं ५१७
 जानुदेशादधः स्पर्शः ४०६
 जात्यादिकानिमान् सप्त १६६
 जिणं पूजहि जिणवरु थुण्णिहि २१३
 जीवकृतं परिणामं ४६७
 जीवा जिणवर जो मुण्ड ५४२
 जैनेश्वरीं परामाज्ञां १६८
 ज्ञात्वा योग्य मयोग्यं च ४०६
 ज्ञानकाण्डे क्रियाकाण्डे १३८
 ज्ञानं पञ्चौ क्रिया चान्धे ४३
 ज्ञानं पूजां कुलं जाति ५५
 ज्ञानं पूजां कुलं जाति १२२
 गलया बाहू य तथा १८१
 गवकोडिसया परावीसा १७२
 गारा विहीणहं मोक्खपउ ८७
 गामजिणा जिणगामा १५३
 गिणच्चिदरधादु सत्तय २६१
 ततः शरीरसंवृद्धचै ४०७
 धम्मो वत्थुसहावो १२
 धम्मो वत्थुसहावो ३४२
 धात्रीवालासतीनाथ ४७५
 न किञ्चित्पापय प्रभवति ५२१
 न देवो विद्यते काण्डे ४८३
 न सम्यक्त्वसमं किञ्चित् २६
 न सम्यक्त्वसमं किञ्चित् २१७
 न सम्यक्त्वसमं किञ्चित् ३८३
 नव नव चतुःशतानि च १७२
 नागफलीए मूलं ५०६
 नानाशास्त्रमहार्णवैकतरणो ५६३
 नाममात्र कथया परात्मनो ४२७
 निःसङ्गोऽहं जिनानां ३६७
 नित्यस्नानं गृहस्थस्य ५८६
 नियमो यमश्च विहितौ १२

थावर बेयालीसा	३६०	निराभरणभामुरं	१२६
दर्शनं ज्ञानचारित्रात्	३२	निवार्यतामालि किमप्ययं	४६२
दंमणपुर्व्वं गागं	१३३	निष्ठीवनं सदेष्टाङ्गि	४०६
दिगम्बरवेप्यनुद्विष्ट	११६	नेत्रद्वन्द्वे श्रवणयुगले	४४३
दीनस्य मृतिकायाञ्च	१७६	पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या	१२२
दुर्लभ्यं जयति परं	४८६	पदस्थं मन्त्रवाक्यस्थं	३७८
दुष्टं गन्तर्गतं चित्तं	१५१	पयडिद्विदिअगुभाग	४२८
देवा वि य नेरइया	१५६	परिणाममेव कारणमाहुः	४२७
देवाधिदेव चरणे	१३०	पलितच्छलेन देहान्निर्गच्छति	४५३
देवाधिदेव चरणे	३७२	पादान्तरालात्पञ्चाक्ष	४०६
दृतिप्रायेषु पानीयं	७६	पुण्यं जिनेन्द्रचरणार्चन	३७२
द्युत्तमांसमुरावेद्या	६६	पोट्टलियहि मणिमोतियहं	५५४
द्रुहिणाधोक्षजेशा	१६४	प्रहारो ग्रामदाहो	४०६
द्रव्यलिङ्गमिदं ज्ञेयं	२०७	प्राप्तोत्कर्षं तदस्य स्यात्	१६८
द्रव्यलिङ्गं समास्थाय	२०७	प्रागुदीच्यौ विभजते	१५१
द्विःपट्त्तथास्तथा पट्	११६	मूर्त्यादिस्वपि नेतव्या	१६७
प्राज्ञेन ज्ञानलोकव्यवहृति	१८१	मंथुनाचरणे मूढ	१११
प्रेरिताः श्रुतगुणेन	१४५	म्लापयन् स्वाङ्गसौन्दर्यं	१८७
फुल्ल पुकारइ वागियहि	१२७	यच्छास्त्रं रचितं नूनं	२४०
बहुसत्थयइ जागियइ	४५८	यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः	२६४
बारह अंगं गिज्जा	१७२	यदज्ञानेन जीवेन	५५१
बाल्ये वेत्ति न किञ्चिदप्य	२४८	यद् व्याहन्ति न जातु	४६८
बाह्यग्रन्थ विहीना	२१०	यथा चतुर्भिः कनकं	४७५
बाह्य ग्रन्थ विहीना	३८१	यः श्रुत्वा द्वादशाङ्गी	२२
विम्बादलोन्नति यवोन्नतिमेव	१२६	यः श्रुत्वा द्वादशाङ्गी	१६४
भवाशास्नेहलोभाच्च	२४	यशो मारीचयि	३६
भर्तारः कुलपर्वता इव	४	यस्मिन् सर्वाणि भूतानि	५६३
भवणविवरजोऽस	१७२	याचक जनकल्पतरुः	४८५
भाव विहृणुज जीव तुहं	४८३	यावन्तिजिनचैत्यानि	१२७
भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहात्	२२६	ये गुरुं नैव मन्यन्ते	३६
अधुनुद्विष्टयो बाणाः	४४१	ये परस्खलितोन्निद्राः	१६
मद्यपलमधु निशाशन	६६	रजकस्तक्षकश्चैव	१७६
मलमिसाङ्गो व्युत्सृष्ट	१६७	रस पूयास्थिमांसासृग्	४०८
महोपसर्गतिङ्काङ्ग	४७८	रजसेदाणमगहणं	५
मा भगवतु तस्य पापं	२३८	रागादिदोषसद्भावो	५८०
मानुषीं प्रकृतिमभ्यतीतवान्	१६४	रागादिदोषसंभूति	१६४
मान्यं ज्ञानं तपोऽहीनं	५५२	लीलाविलासविलसन्नयनोत्पलायाः	५४६

मानुष्यं सत्कुले जन्म	१८५	वदसमिदिदियरोधो	५६१
मालतीव मृदुन्यासां	४३६	वन्धवधच्छेदादे	३७८
मिच्छा सासण मिस्सो	१५७	वनशिखिनि मृतोऽन्धः	४१
मिच्छा सासण मिस्सो	३६२	वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति	३४०
मिथ्यात्ववेदौ हास्यादि	१७५	वन्दित्वा वन्द्यमर्हन्तं	१६८
मिथ्यात्ववेद हास्यादि	३२५	वरमालिङ्गिता क्रुद्धा	४३६
मिथ्यात्ववेद हास्यादि	२६	वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य	४७६
मिथ्यादृग्भ्यो ददद्दानं	४	वरं व्रतैः पदं दैवं	५११
मुद्रा सर्वत्र मान्या स्यात्	२०७	समन्तभद्रः श्रीकुम्भः	२४०
मुद्रा सर्वत्र मान्या स्यात्	१४२	सममुखशीलितमनसा	८८
मूढत्रयं मदाश्चाष्टौ	४५	सममुखशीलितमनसा	४३६
वरं स्वहस्तेन कृतः	१७६	सम्मं चैव य भावे	१६६
वरिससय दिक्खियाण्	५०१	सम्यग्दर्शनं शुद्धा	११२
वरोपलिप्सया शावान्	५५	सम्यग्दर्शनसंशुद्ध	५२२
वाग्गुप्तो हितवाग्वृत्त्या	१६८	सम्यग्दर्शनसंशुद्ध	१११
वाद रमुहुर्मगिदिय	३८६	सम्यग्दर्शनसंपन्न	४६४
विज्जावच्चे विरहियह	३२४	स यदा दुःखत्रयोपतप्तचेताः (गद्य)	५५१
विभावसो रिवोष्णात्वां	३३०	सर्वपापास्त्रवे क्षीणे	५४४
विविधव्यजनत्यागात्	१६७	सर्वः प्रेप्सति सत्खुखाप्ति	१४६
वित्वालावुफले च	७६	सर्वल्लु अणिदियो	४६०
वीणसु णात्थि जीवो	१७६	सर्वं धर्ममयं क्वचित्कृचिदिति	४४७
वीरचर्या च सूर्यप्रतिमा	१०७	सर्वार्थसिद्धिप्रदमर्हदीशं	५०१
वृष्टयाकुलश्चण्डमरुत्	४४२	सर्व्वणहु अणिदियो	५४६
व्यापत्ति व्यपनोदः	१३६	संजमु सील सउचरतनु	४७६
शची पद्मा शिवा श्यामा	२२१	संन्यस्ताभ्यामघांऽङ्गिभ्याम्	१८७
शमिताखिलविघ्नसंस्तवस्	४६१	संसारे नरकादिषु	२१५
शल्यमपि सुवलदन्तः सोढुं	२१६	संसारे नरकादिषु स्मृतिवथे	४१८
शास्त्रं शास्त्राणि वा ज्ञात्वा	४६६	साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च	१३
श्रु तसागरेण कविना	४८५	साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च	५००
श्रीभद्रबाहुः श्रीचन्द्रो	२४०	सिंहासनोपधाने च	१६६
श्रीमत्स्वामिसमन्तभद्रममलं	५६४	सीसु नमंतहु कवणु गुणु	४८३
श्री मल्लिभूषणगुरोर्वचनादलङ्घया	५६४	सुखयतु सुखशभूमिः	२१३
श्रेष्ठे बले स्थिरस्त्वान्ते	५२३	सुखयतु सुखभूमिः	४४५
पोडशाद्ये सहस्राणि	२२१	सुप्तोत्थितेन सुमुखेन	४७४
सककारपुरस्कारो	३६७	सूक्ष्मं जिनोदितवाक्यं	२०
सकृद्वारे नमस्कारे	१०	सूर्यार्घो ग्रहण स्नानं	५५
स महाम्युदयं प्राप्य	१६७	सेयंवरोय आसंवरो य	१५

स ग्रन्थारम्भहिसाना	५५	सेयंवरो य आसंवरो य	१८९
सज्जातिः सदगृहस्थत्वं	३१६		
सत्तालोचनमात्रमित्यपि	१३३		
सन्तोषकारी साधूनां	११६		
स्पृहा मोक्षयेऽपि मोहांत्था	५४८		
स्वगुणोत्कीर्तनं त्यक्त्वा	१९८		
स्वयूथ्यान्प्रति सद्भाव	५४४		
स्वं मणिस्नेहदीपादि	१९७		
स्वलक्षणमनिर्देश्यं	१९७		
स्वं स्वापतेयमुचितं	१९८		
स्वं स्वाम्यमौहिकं त्यक्त्वा	१९७		
स्वामीष्टभृत्य बन्धवादि	१९८		
स्वोचितासनभेदानां	१९७		
स्वोपधानाद्यनादृत्य	१९७		
हतं ज्ञानं क्रियाशून्यं	४३		
हिस्पन्ते तिलवाल्यां	१११		
हृदये त्वापि सन्निधापिते	४९१		
हे चन्द्रमः किमिति लाञ्छनवानभूत्त्वं	३३८		
होइ वाणिज्ज ॥ पोट्टलिहि	५५४		

नमः सिद्धेभ्यः
श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्य-विरचितम्

षट्प्राभृतम्

श्री-श्रुतसागर-सूरि-विरचितया टीकया सहितम्

दृग्वृत्तसूत्रबोधार्थ्य भावमोक्षसमाह्वयम् । षट्प्राभृतमिति प्राहुः कुन्दकुन्दगुरुदितम् ॥ १ ॥

अथ श्रीविद्यानन्दिभट्टारकपट्टाभरणभूतश्रीमल्लिभूषणभट्टारकाणामादेशादभ्येषणावशाद् बहुशः प्रार्थनावशात् कलिकालसर्वज्ञविरुदावलीविराजमानाः श्रीसद्धर्मोपदेशकुशला निजात्मस्वरूपप्राप्तिं पञ्च-परमेष्ठिचरणान् प्रार्थयन्तः सर्वजगदुपकारिण उत्तमक्षमाप्रधानतपोरत्नसंभूषितहृदयस्थज्ञा भव्यजनजनक-

दर्शनप्राभृत, चारित्रप्राभृत, सूत्रप्राभृत, बोधप्राभृत, भावप्राभृत और मोक्षप्राभृत इस प्रकार कुन्दकुन्द स्वामीके द्वारा कथित षट्प्राभृत कहे जाते हैं ॥

[विशेष— श्री कुन्दकुन्द स्वामीके द्वारा रचित लिङ्गप्राभृत और शीलप्राभृत ये दो प्राभृत और हैं जिनका भाषा टीका षट्प्राभृतके अनन्तर इसी ग्रन्थमें आगे दी जावेगी । जान पड़ता है कि संस्कृत टीकाकार श्री श्रुतसागर सूरिको टीका करते समय वे उपलब्ध नहीं हुए होंगे, इसलिये उन्होंने षट्प्राभृतके नामसे दर्शनप्राभृत आदि छह प्राभृतोंकी ही टीका की है ।]

अथानन्तर जो 'कलिकालसर्वज्ञ' इस विरुदावलीसे सुशोभित हैं, श्रीसम्पन्न आर्हत धर्म के उपदेश में कुशल हैं, पञ्च परमेष्ठी के चरणों से जो निज आत्मस्वरूप की प्रार्थना करते हैं, सर्व जगत् का उपकार करनेवाले हैं, उत्तम क्षमा की प्रधानता लिये हुए तपस्वी ज्ञान से जिनका हृदय विभूषित है, जो भव्य जीवों के लिये पिता के समान हैं तथा आत्मस्वरूप की दृष्टि से जिन्हें सम्यग्दर्शन उपलब्ध हुआ है ऐसे श्री श्रुतसागर सूरि, श्री विद्यानन्दिभट्टारक सम्बन्धी पट्ट के अलंकारस्वरूप श्री मल्लिभूषण भट्टारक की

तुल्याः श्रीभृतसागरसूरयः श्रीकुन्दकुन्दाचार्यविरचितषट्प्राभृतग्रन्थं टीकयन्तः स्वरुचिविरचितसदृष्टयः
सम्यग्दर्शनप्राभृतस्यादौ परापरगुरुप्रवाहमङ्गलप्रसिद्धिप्रार्थनपरा नान्दीसूत्रस्य विरचनमाहु—

काऊण णमुक्कारं जिणवरवसहस्स वड्डमाणस्स ।

दंसणमग्गं वोच्छामि जहाकमं समासेण ॥ १ ॥

कृत्वा नमस्कारं जिनवरवृषभस्य वर्धमानस्य । दर्शनमार्गं वक्ष्यामि यथाक्रमं समासेन ॥ १ ॥

अष्टपदा नान्दी । वोच्छामि वक्ष्यामि वक्ष्यिष्यामि । कः कर्ता ? अहं श्री-कुन्दकुन्दाचार्यः ।
कं कर्मतापन्नम् ? दंसणमग्गं सम्यग्दर्शनस्वरूपम् । कथं वक्ष्यामि ? जहाकमं यथाक्रममनुक्रमेण । केन कृत्वा ?
समासेण संक्षेपेण । किं कृत्वा पुनम् ? वड्डमाणस्स णमुक्कारं काऊण वर्द्धमानस्य प्रियकारिणीवत्तभ-श्री-
सिद्धार्थमहाराज-नन्दनस्यान्तिमतीर्थकरपरमदेवस्य भरतक्षेत्रस्थविदेहदेशसम्बन्धिश्रीकुण्डपुरपत्तनात्पन्नस्य
सुवर्णवर्णशरीरस्य किञ्चिदधिकद्वासप्ततिवर्षपरमायुषः समस्तोन्नतशरीरस्य निर्भयत्वरञ्जितसंगमनामधेय-
देवकृतस्तवनस्य वीर-वर्द्धमान-महावीर-महतिमहावीर-सन्मति-नामपञ्चकप्रसिद्धस्य । णमुक्कारं नमोऽस्तिवति
वचनेन मनसा कायेन वचसा साष्टाङ्गप्रणामम् । काऊण कृत्वा । कथंभूतस्य वर्धमानस्य ? जिणवरवसहस्स

आज्ञा से, प्रेरणा से और अनेक जीवों की प्रार्थना के वश से श्री कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा रचित
षट्प्राभृत ग्रन्थ की टीका करने के लिये उद्यत हुए हैं सो परापर गुरुप्रवाह से मङ्गल
सिद्धि की प्रार्थना करते हुए दर्शनप्राभृत के प्रारम्भ में मङ्गलसूत्र को व्याख्या करते हैं—

गाथार्थ—कर्मरूप शत्रुओं को जीतनेवाले गौतमादि गणधरोंमें वृषभ—श्रेष्ठ
श्री वर्द्धमान भगवान् को, अथवा ज्ञानादि गुणों से वर्द्धमान—नरनार बुद्धि को प्राप्त
होनेवाले जिनवरवृषभ—भगवान् ऋषभदेव-प्रथम तीर्थकर अथवा समस्त तीर्थकरों को
नमस्कार कर मैं अनुक्रम से संक्षेपपूर्वक सम्यग्दर्शन का स्वरूप कहूंगा ॥ १ ॥

विशेषार्थ—ग्रन्थ के प्रारम्भ में मङ्गलाचरण, प्रतिज्ञावाक्य और प्रतिपादन
की शैली का निरूपण करते हुए श्री कुन्दकुन्दाचार्य महाराज ने कहा है कि मैं प्रिय-
कारिणी महाराज्ञी के प्राणनाथ सिद्धार्थ महाराज के पुत्र, अन्तिम तीर्थकर, भरतक्षेत्र में
स्थित विदेह देश सम्बन्धी कुण्डपुर नगर में उत्पन्न, सुवर्ण के समान वर्णवाले, कुछ अधिक
बहत्तर वर्ष की उत्कृष्ट आयु से युक्त, सात हाथ ऊंचे, निर्भयता से प्रसन्न संगम नामक देव
द्वारा स्तुत; तथा वीर, वर्द्धमान, महावीर, महतिमहावीर और सन्मति इन पांच नामों
से प्रसिद्ध श्री वर्द्धमान भगवान् को मन-वचन-काय से नमस्कार कर संक्षेपपूर्वक पूर्वा-
चार्यों के क्रम का उल्लंघन न कर सम्यग्दर्शन का स्वरूप कहूंगा । गाथा में आया हुआ
जिणवरवसहस्स शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों हैं । इसलिये विशेषण पक्ष में वड्डमाणस्स का

जिनवरणां श्रीगौतमादिगणधरदेवादीनां मध्ये वृषभस्य श्रेष्ठस्य । इत्यनेन विशेषणेन प्रथमतीर्थकर-श्री-मदादिनाथादीनामपि सर्वतीर्थकरसमुदायस्यापि नमस्कारः कृतो भवतीति वेदितव्यम् ।

दंसणमूलो धम्मो उवइट्ठो जिणवरं हिं सिस्साणं ।

तं सोऊण सकण्णे दंसणहीणो ण वंदिव्वो ॥२॥

दर्शनमूलो धर्म उपदिष्टो जिनवरैः शिष्याणाम् । तं श्रुत्वा स्वकर्णं दर्शनहीनो न वन्दितव्यः ॥२॥

दंसणमूलो धर्मो दर्शनं सम्यक्त्वं मूलभूतज्ञानमाधारं प्रासादस्य गतापूरवत् वृक्षस्य पातालगत-जटावत् प्रतिष्ठा यस्य धर्मस्य स दर्शनमूल एवंगुणविशिष्टो धर्मो दयालक्षणः । जिणवरं हिं तीर्थकरपरम-देवैरपरकेवलमिष्य । उवइट्ठो उपदिष्टः प्रतिपादितः । केषामुपादिष्टः ? सिस्साणं शिष्याणां गणधर-चक्र-

विशेषण मानकर उसका अर्थ ऐसा करना चाहिये कि जो वर्धमान स्वामी कर्मरूप शत्रुओं का जीतनेवाले गौतमादि गणधरों में वृषभ-श्रेष्ठ हैं उन्हें नमस्कार कर, और विशेष्य पक्ष में वट्टमाणस को विशेषण मानकर ऐसा अर्थ करना चाहिये कि जो (वर्द्धते-ज्ञानादि-गुणैः समेधते-वृद्धिं प्राप्नोतीति वर्धमानः) ज्ञानादि गुणों से निरन्तर वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं ऐसे प्रथम जिनन्द्र श्री वृषभ देव को अथवा वृषभ-अजित आदि चौबीस तीर्थकरों के समूह को नमस्कार कर । क्योंकि ‘कटपयपुरःस्थवरैः’ इस नियम के अनुसार ‘वर’ का अर्थ २४ होता है, अतः जिनवरवृषभस्य का अर्थ श्रेष्ठ चौबीस जिनन्द्र भी होता है ।

गाथार्थ—जिनन्द्र भगवान् ने शिष्यों के लिये सम्यग्दर्शनमूलक धर्म का उपदेश दिया है, सो उसे अपने कानों से सुनकर सम्यग्दर्शन से रहित मनुष्य की वन्दना नहीं करना चाहिये ॥ २ ॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार महल का मूल आधार नीव है और वृक्ष का मूल आधार पाताल तक गई हुई उसकी जड़ें हैं उसी प्रकार धर्म का मूल आधार सम्यग्दर्शन है । सम्यग्दर्शन बिना धर्मरूपी महल अथवा धर्मरूपी वृक्ष ठहर नहीं सकता है । जीवरक्षारूप आत्मा की परिणति को दया कहते हैं, वह दया ही धर्मका लक्षण है । तीर्थकर परमदेव

१ कटपयपुरस्थवरैर्नव-नव-पञ्चाष्टकल्पितैः क्रमशः ।

स्वरभनशून्यं संख्या मात्रोपरिमासरं त्याज्यम् ॥

अर्थात् क ट प और य के प्रागे क्रम से ६ ६ ५ और ८ अक्षरों से उतने अंकों की कल्पना करना चाहिये स्वर, ज और न से शून्य समझना चाहिये और मात्रा तथा संयुक्त अक्षर त्याज्य मानना चाहिये, अर्थात् उनसे किसी अक्षर का बोध नहीं होता । इस नियम के साथ ‘अक्षरानां नामतो गतिः’ अंकों की गति उल्टी होती है यह नियम भी ध्यान में रखना चाहिये । उल्लिखित क्रम के अनुसार व से ४ और २ से २ अक्षर लिखे जाते हैं, तथा दोनों को विपरीत गति से पढ़नेपर ‘वर’ का अर्थ २४ निकलता है ।

धर-वज्रधरादीनां भव्यवरपुण्डरीकाणाम् । तं सोऽङ्गं सकण्ठे तं धर्मं श्रुत्वाऽऽकर्ण्य स्ववर्णं निजभवणे
आत्मशब्दग्रहे । दंसणहीणो ण वंदिव्वो दर्शनहीनः सम्यक्त्वरहितो न वन्दितव्यो नैव वन्दनीयो न
माननीयः । तस्यान्नदानादिकमपि न देयम् । उक्तं च—

मिथ्यादृग्भ्यो ददद्दानं दाता मिथ्यात्ववर्धकः ।

अथ कोऽसौ दर्शनहीन इति चेत् ? तीर्थंकरपरमदेवप्रतिमां न मानयन्ति, न पुष्पादिना पूजयन्ति ।
किमिति न पूजयन्ति ? मिथ्यादृष्टयः किलैवं वदन्ति—तीर्थंकरपरमदेवः किं पूजयति देवान् ? तथा वयमपि
न पूजयामः । पञ्चमकाले किल मुनयो न वर्तन्ते । तदयुक्तम् । उक्तं च—

भर्तारः कुलपर्वता इव भुवो मोहं विहाय स्वयं

रत्नानां निधयः पयोधय इव व्यावृत्तवित्तस्पृहाः ।

स्पृष्टाः कैरपि नो नभोविभुतया विश्वस्य विश्रान्तये

सन्त्यद्यापि चिरन्तनान्तिकचराः सन्तः कियन्तोऽप्यमी^१ ॥

तथा अन्यान्य केवलियों ने अपने गणधर, चक्रवर्ती तथा इन्द्र आदि शिष्यों को धर्म का यही
स्वरूप बताया है । इसे अपने कानोंसे सुनकर सम्यग्दर्शनसे हीन मनुष्य को नमस्कार नहीं
करना चाहिये । धर्मकी जड़स्वरूप सम्यग्दर्शन ही जिसके पास नहीं है वह धर्मात्मा कैसे
हो सकता है ? और जो धर्मात्मा नहीं है वह वन्दना या नमस्कार का पात्र किस तरह
हो सकता है ? ऐसे मनुष्य को तो आहारदान आदि भी नहीं देना चाहिये, क्योंकि कहा है—

मिथ्येति—मिथ्यादृष्टियों के लिये दान देनेवाला दाता मिथ्यात्वको
बढ़ानेवाला है ।

अब प्रश्न यह है कि वह सम्यग्दर्शन से रहित मनुष्य कौन है जिसे नमस्कार
नहीं करना चाहिये । तो उसका उत्तर यह है कि जो तीर्थंकर परमदेव की प्रतिमा को नहीं
मानते हैं, पुष्प आदि सामग्री से उसकी पूजा नहीं करते हैं वे मिथ्यादृष्टि हैं ।

प्रश्न—क्यों नहीं पूजा करते हैं ?

उत्तर—मिथ्यादृष्टि लोग ऐसा कहते हैं कि तीर्थंकर परमदेव क्या किन्हीं देवों की
पूजा करते हैं ? जिस प्रकार तीर्थंकर परमदेव किसी की पूजा नहीं करते उसी प्रकार हम
भी पूजा नहीं करते । मिथ्यादृष्टि कहते हैं कि पञ्चम काल में मुनि नहीं होते । परन्तु
उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कहा है—

भर्तार इति—जो स्वयं मोह को छोड़कर कुलपर्वतों के समान पृथिवी का उद्धार
करनेवाले हैं, जो समुद्रोंके समान स्वयं धन की इच्छा से रहित होकर रत्नों के स्वामी हैं,

मिथ्यादृष्टयः किल वदन्ति—ब्रह्मैः किं प्रयोजनम् ? आत्मैव पोषणीयः, तस्य दुःखं न दातव्यम्, मयूरपिच्छं किल रुचिरं न भवति, सूत्रपिच्छं रुचिरम्, मयूरपिच्छेन आभेदनं 'बौतिर्भवति (?) । तदसत्यम् । उक्तं च भगवत्याराधनाग्रन्थे—

रजसेदाणमगहणं मद्व सुकुमालदा लहुतं च ।

जत्थेदे पंच गुणा तं पडिलिहणं पसंसंति ॥

शासनदेवता न पूजनीयाः, आत्मैव देवो वर्तते । अपरः कोऽपि देवो नास्ति, वीरादनन्तरं किल केवलमिोऽष्ट जाता न तु त्रयः, महापुराणादिकं किल विकथा इत्यादि ये उत्सृजं मन्वते ते मिथ्यादृष्टयश्चार्वाका नास्तिकाः । ते यदि जिनसूत्रमुल्लङ्घन्ते तदास्तिकैर्युक्तिवचनेन निषेधनीयाः । तथापि यदि कदाग्रहं न मुञ्चन्ति तदा समर्थैरास्तिकैरुपानद्भिर्गूथलिप्ताभिमुखे ताडनीयाः, तत्र पापं नास्ति ॥२॥

तथा जो आकाश के समान व्यापक होने से किन्हीं के द्वारा स्पृष्ट न होकर विश्व की विश्रान्ति के कारण हैं; ऐसे अपूर्व गुणों के धारक प्राचीन मुनियों के निकट में रहनेवाले कितने साधु आज भी विद्यमान हैं । अर्थात् पञ्चम काल में साधुओं की विरलता तो हो सकती है, पर उनका सर्वथा अभाव संभव नहीं है ॥

मिथ्यादृष्टि कहते हैं कि व्रतों से क्या प्रयोजन है ? आत्मा ही पोषण करने योग्य है, उसे दुःख नहीं देना चाहिये । मयूर के पंखों से बनी पिछी सुन्दर नहीं होती, किन्तु सूत से बनी पिछी सुन्दर होती है । मयूर के पंखों से बनी पिछी से तो हिंसा होती है । ..... इत्यादि कहना असत्य है, क्योंकि भगवती-आराधना ग्रन्थ में कहा गया है—

रजसेदाणमिति—धूलि और पसीना का ग्रहण नहीं करना, मृदुता, सुकुमारता और लघुता अर्थात् बजन में हलका होना ; जिसमें ये पांच गुण हों वही पिछी प्रशंसा के योग्य है ॥

मिथ्यादृष्टि यह भी कहते हैं कि ^१शासनदेवता पूजनीय नहीं हैं, आत्मा ही देव है, उसके सिवाय अन्य कोई देव नहीं हैं; भगवान् महावीर के बाद आठ केवली हुए हैं, न कि तीन । महापुराण आदिक विकथाएं हैं । इत्यादि प्रकार से जो शास्त्र के विरुद्ध मानते हैं वे मिथ्यादृष्टि चार्वाक अथवा नास्तिक हैं । वे यदि जिनसूत्र का उल्लंघन करते हैं तो आस्तिक—सम्यग्दृष्टि मनुष्यों को युक्तिपूर्ण वचनों द्वारा उन्हें मना करना चाहिये । क्योंकि ^२प्रभावशाली—समर्थ मनुष्य धर्मके समूल विनाश को सहन नहीं करते । धर्म-

१ क्षोतिर्भवति—म । २ सम्यग्दृष्टि जीव जिनशासन की प्रभावना में सहायक होने से शासनदेवताओं का सन्मान करता है, परन्तु जिनेन्द्र देव के समान उनकी पूजा नहीं करता और न उन्हें देव मानता है । उसकी अज्ञा क्षीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी देव—अरहन्त—सिद्धमें ही रहती है । मय, आशा, स्नेह तथा लोभ के बन्धीभूत होकर वह रागी द्वेषी देवों को नहीं पूजता है । ३ धर्मनिर्मूलविषयसं सहस्ते न प्रभावकाः ।

दंसणभट्टा भट्टा दंसणभट्टस्स णत्थि णिच्वाणं ।

सिज्झन्ति चरियभट्टा दंसणभट्टा ण सिज्झन्ति ॥ ३ ॥

दर्शनभट्टा भट्टा दर्शनभट्टस्य नारित निर्वाणम् । सिध्यन्ति चरित्रभट्टा दर्शनभट्टा न सिध्यन्ति ॥३॥

दंसणभट्टा भट्टा—सम्यग्दर्शनात्पतिताः पतिता उच्यन्ते । दंसणभट्टस्स णत्थि णिच्वाणं सम्यग्दर्शनात् पतितस्य सर्वकर्मक्षयलक्षणो मोक्षो न भवति, किन्तु सम्यग्दर्शनात्पतिता नरकादिगतिषु परितो दीर्घकालं पर्यटन्ति । सिज्झन्ति चरियभट्टा सिध्यन्ति आत्मोपलब्धिमनुभवन्ति प्राप्नुवन्ति । के ते ? चरियभट्टा चारित्रात्पतिता यति-श्रावकलक्षणब्रह्मचर्य-प्रत्याख्यानार्थ्यां स्थलिताः, सामग्रीं प्राप्य श्रेणिकमहाराजादिवत् स्तोकेन मोक्षं प्राप्नुवन्ति । दंसणभट्टा ण सिज्झन्ति सम्यग्दर्शनात्पतिता न सिध्यन्ति मोक्षं न प्राप्नुवन्ति, भव्यसेनादिवत् वशिष्ठध्यादिवच्च संसारे निमज्जन्ति, इति ज्ञात्वा श्रुतकीर्तिश्रेयांसादिप्रमाणपुरुषैरुप-

प्रभावना में कुछ सावद्य प्रवृत्ति होती ही है उसके बिना वह संभव नहीं है । धर्म ही प्राणियों की माता है, धर्म ही उनका पिता है, धर्म ही रक्षक है, धर्म ही वृद्धि करनेवाला है और धर्म ही उन्हें निर्मल एवं निश्चल परम पद में पहुंचानेवाला है, धर्म का नाश होने पर सत् पुरुषों का भी नाश हो जाता है । अतः जो धर्मद्रोही नीच पुरुषों का निवारण करते हैं उन्हीं के द्वारा सज्जनों के जगत् की रक्षा होती है ॥२॥

गाथार्थ—सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट प्राणी भ्रष्ट कहे जाते हैं, सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट प्राणी को निर्वाण नहीं प्राप्त होता । चारित्र से भ्रष्ट प्राणी तो सिद्ध हो जाते हैं— मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, पर सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट प्राणी सिद्ध नहीं हो सकते—मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते ॥

विशेषार्थ—जो मनुष्य सम्यग्दर्शन से पतित हो जाते हैं वे ही यथार्थमें पतित कहलाते हैं । सम्यग्दर्शन से पतित मनुष्य को समस्त कर्मों का क्षय हो जाना जिसका लक्षण है ऐसा मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता । सम्यग्दर्शन से पतित मनुष्य नरकादि गतियों में दीर्घ काल तक— अर्द्धपुद्गलपरावर्तन काल तक परिभ्रमण करता रहता है । इसके विपरीत जो चारित्र से भ्रष्ट हैं अर्थात् श्रावक और मुनि पद के योग्य ब्रह्मचर्य तथा चारित्र से भ्रष्ट हैं वे अनुकूल सामग्री को पाकर श्रेणिक महाराज आदि के समान थोड़े ही समय में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । सम्यग्दर्शन से पतित मनुष्य भव्यसेन आदि मुनियों अथवा वशिष्ठ आदि ऋषियों के समान मोक्ष प्राप्त नहीं करते, किन्तु संसार-सागर में निमग्न रहते हैं । ऐसा जान कर राजा श्रेयांस आदि यशस्वी एवं

नास्ति सावधलेखेन विना धर्मप्रभावना ॥ ४१६ ॥ धर्मो माता पिता धर्मो धर्मस्त्रातामिवर्धकः । धर्मो जगद्गता धर्मो निम्नले निर्मले पदे ॥ ४१७ ॥ धर्मध्वंसे सतां ध्वंसस्तस्माद्धर्मद्रोहो ऽधमान् । निवारयन्ति ये क्षप्तो रक्षितं तैः सतां जगत् ॥ ४१८ ॥ उत्तरपुराण पर्व ७.

प्रवर्तितं दान-पूजादिसत्कर्म न निषेधनीयम् । आस्तिकभावेन सदा स्थातव्यमित्यर्थः ॥३॥

सम्मत्तरयणभट्टा जाणता बहुविहाई सत्थाई ।

आराहणाविरहिया भमंति तत्थेव तत्थेव ॥४॥

सम्यक्त्वरत्नभट्टा जानन्तो बहुविधानि शास्त्राणि । आराधनाविरहिता भ्रमन्ति तत्रैव तत्रैव ॥४॥

सम्मत्तरयणभट्टा सम्यक्त्वरत्नभट्टाः सम्यक्त्वमेव रत्नं सर्वेभ्यो भावेभ्य उत्तमं वस्तु त्रैलोक्य-
पस्त्यसमुद्योतकत्वात्, तस्माद् भट्टाः परिच्युता दान-पूजादिकनिषेधकाः जाणता बहुविहाई सत्थाई
जानन्तोऽपि बहुविधानि शास्त्राणि तर्क-व्याकरण-छन्दो-ऽलङ्कार-साहित्य-सिद्धान्तादीन् ग्रन्थान् जानाना
प्रामाणिक पुरुषों के द्वारा चलाये हुए दान-पूजा आदि प्रशस्त कार्यों का निषेध नहीं
करना चाहिये—उनमें सदा श्रद्धा भाव रखना चाहिये ॥

[इस गाथा का विवेचन करते समय कितने ही लोग “चारित्र्य से भ्रष्ट मनुष्य सिद्ध हो जाते हैं, परन्तु सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट मनुष्य सिद्ध नहीं होते” इसका यह फलितार्थ निकाल कर विवेचन करते हैं कि मोक्ष के लिये चारित्र्य आवश्यक नहीं है, सम्यग्दर्शन ही आवश्यक है; और इस विवेचन के अनुरूप मोक्षमार्ग में सम्यक्चारित्र्य को गौण कर देते हैं। सो उनका यह विवेचन आगमसंमत नहीं है। इस गाथा में तो कुन्दकुन्द महाराज ने यही भाव प्रकट किया है कि जो श्रावक या मुनि अपने चारित्र्य से भ्रष्ट होते समय सम्यग्दर्शन से भी भ्रष्ट हो गया है अर्थात् अपनी श्रद्धा को भी छोड़ चुका है वह निर्वाण से बहुत दूर हो गया है अर्थात् वह अर्धपुद्गलपरावर्तन प्रमाण काल तक संसार में भटक सकता है, परन्तु जो मात्र चारित्र्य से भ्रष्ट हुआ है—समीचीन श्रद्धा को सुरक्षित रखे हुए है—वह शीघ्र अनुकूल सामग्री पाकर विशुद्ध चारित्र्य को धारण करता हुआ निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। मोक्ष प्राप्ति के लिये सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य में से किसी को गौण या प्रधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि तीनों ही अनिवार्य आवश्यक कारण हैं] ॥३॥

गाथार्थ—सम्यक्त्वरूपी रत्नसे भ्रष्ट मनुष्य भले ही अनेक प्रकारके शास्त्रों को जानते हों तो भी जिनवचनोंकी श्रद्धासे रहित होनेके कारण वहींके वहीं अर्थात् उसी चतुर्गतिरूप संसारमें परिभ्रमण करते रहते हैं ॥

विशेषार्थ—तीन लोकरूप भवनका प्रकाशक होनेसे सम्यक्त्वरूप रत्न ही समस्त पदार्थोंमें उत्तम वस्तु है। इस सम्यक्त्वरूपी रत्नसे पतित होकर जो दान-पूजा आदि प्रशस्त कार्योंका निषेध करते हैं वे तर्क-व्याकरण-छन्द-अलङ्कार-साहित्य और

अपि आराहणाविरहिया जिनवचनमाननलक्षणामाराधनामकुर्वाणा लोकाः पातकिनः भवन्ति तत्थेव तत्थेव तत्रैव तत्रैव नरकादिष्वेव दुर्गतिषु भ्राम्यन्ति, न कदाचिदपि मोक्षं लभन्त इत्यर्थः ॥४॥

सम्मतविरहिया एं सुट्ठु वि उग्गं तवं चरंता एं ।

ए लहंति बोहिलाहं अवि वाससहस्सकोडीहिं ॥५॥

सम्यक्त्वविरहिता एं सुट्ठु अपि उयं तपश्चरन्तः एं । न लभन्ते बोधिलाभं अपि वर्षसहस्रकोटिमिः ॥५॥

सम्मतविरहिया एं सम्यक्त्वविरहिताः सम्यक्त्वात् ये विरहिताः पतिताः । एमिति वाक्यालङ्कारे । सुट्ठु वि उग्गं तवं कुणंता एं सुट्ठु अपि अर्तावापि उग्रं तपः कुर्वन्तोऽपि मासोपवासादिकं तपोविशेषमाचरन्तोऽपि । एमिति वाक्यालङ्कारे । न लहंति बोहिलाहं ते पुरुषा बोधिलाभं सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यलक्षणोपलब्धता या बोधिस्तस्या लाभं न लभन्ते । किंत्कालपर्यन्तं बोधिलाभं न लभन्त इत्याह—अवि वाससहस्सकोडीहिं अपि वर्षसहस्रकोटिमिः वर्षसहस्रकोटिभिरपि अनन्तकालमपि गमयित्वा ते मुक्तिं न गच्छन्तीत्यर्थः । इति ज्ञात्वा दान-पूजादिकं व्यवहारधर्मं निश्चयधर्मं प्रधानभूतं न वर्जनीयमिति भावार्थः ॥ ५॥

सिद्धान्त आदि ग्रन्थां का जानते हुए भी जिनेन्द्र देव के वचनों की श्रद्धारूप आराधना से रहित होने के कारण नरकादि दुर्गतियों में हो घूमते हैं—कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करते ।

[जिनागम में श्रावकों और मुनियों की अपने अपने पद के अनुरूप अनेक प्रशस्त क्रियाओं का वर्णन किया गया है । जो लोग उन क्रियाओं का निषेध करते हैं वे जिनागम की श्रद्धा से रहित हैं और फलस्वरूप सम्यक्त्वरूपी रत्न से च्युत हैं । ऐसे जीव तर्क-व्याकरण आदि लौकिक ग्रन्थ तो दूर रहे, ग्यारह अङ्गों और नौ पूर्वों को भी जानते हों, तो भी सम्यक्त्व से रहित होने के कारण मिथ्यादृष्टि हो कहे जाते हैं । मिथ्यादृष्टि जीवों का संसारपरिभ्रमण निश्चित ही है । जिनागम में सम्यक्त्व रहित नाना शास्त्रों के ज्ञानको निःसार एवं सम्यक्त्व सहित मात्र अष्ट प्रवचन-मातृका के ज्ञान को सारपूर्ण बताया गया है ।] ॥४॥

गाथार्थ—सम्यग्दर्शन से रहित मनुष्य अच्छी तरह कठिन तपश्चरण करते हुए भी हजार करोड़ वर्षों में भी रत्नत्रयरूप बोधिको नहीं प्राप्त कर पाते हैं ॥

विशेषार्थ—जो मनुष्य सम्यग्दर्शन से पतित है वे भले ही अतिशय कठिन मासोपवास आदि विशिष्ट तपों का आचरण करते हों ता भी हजार करोड़ वर्षों में भी सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य रूप लक्षण से युक्त बोधि को नहीं प्राप्त कर सकते हैं अर्थात् सम्यक्त्व के बिना अनन्त काल व्यतीत करके भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं । ऐसा जान कर निश्चय धर्म में प्रधानभूत दान-पूजा आदिक व्यवहार धर्म का त्याग नहीं करना चाहिये ॥५॥

सम्मत-साध-दंश-बल-वीर्य-वृद्धिमाणा जे सव्वे ।

कलि-कलुसपावरहिया वरणाणी होति अइरेण ॥६॥

सम्यक्त्वज्ञानदर्शनबलवीर्यवर्द्धमाना ये सर्वे । कलिकलुषपापरहिता वरज्ञानिनो भवन्ति अचिरेण ॥६॥

सम्मतसाधदंशबलवीर्यवृद्धिमाणा सम्यक्त्व-ज्ञान-दर्शन-बल-वीर्यवर्द्धमानाः । जे सव्वे ये सर्वे भव्यजीवाः । सम्यक्त्वेन जिनवचनरुचिरूपेण, ज्ञानेन पठन-पाठनादिना, दर्शनेन सत्तावलोकनमात्रेण, बलेन निजवीर्यानिगूहनरूपेण, वीर्येणात्मशक्त्या, ये पुरुषा वर्द्धमानाः । वर्तमाना वा वृद्धमाणापाठेन । ते पुरुषाः । वरणाणी होति केवलज्ञानिनो भवन्ति । वर-शब्देन तार्थकरत्वं प्राप्नुवन्तीत्यर्थः । कदा ? अइरेण अचिरेण स्तोकाकालेन, तृतीयभवे भोक्तृं यान्तीत्यर्थः । ते पुरुषाः कथंभूताः ? कलिकलुसपावरहिया कलिषु कर्मसु यानि कलुषाणि दुष्टानि पापानि मोहनाय-ज्ञानावरणाय-दर्शनावरणायान्तरायलक्षणानि दुरितानि, तै रहिताः—क्षयनीतघातिकर्माण इत्यर्थः । अथवा कलौ पञ्चमकाले कलुषाः कर्मलिनः शौच-धर्मरहिताः वर्णान् लोपयित्वा यत्र तत्र भिक्षाग्राहिणः मांसभक्षिगृह्णन्वापि प्रासुकमन्नादिकं गृह्णन्तः कलिकलुषाः, ते च ते पापाः पापमूर्तयः श्वेताम्बराभासाः लौकायकापरनामानो स्तेच्छश्मशानास्पदेष्वपि

गाथार्थ—जो समस्त भव्य जीव सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, बल और वीर्य से निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होते हैं वे शीघ्र ही घातिया कर्मों से रहित हो उत्कृष्ट ज्ञानी होते हैं अर्थात् केवलज्ञान प्राप्त कर तीर्थंकर होते हैं ॥

विशेषार्थ—जिनवचन अर्थात् जिनागम में श्रद्धा रखना सम्यक्त्व है । जिनागम का पठन-पाठन आदि करना ज्ञान है । पदार्थ की सामान्य सत्ता का अवलोकन होना दर्शन है । अपनी शारीरिक शक्ति को नहीं छिपाना बल है । और आत्मा की शक्ति को वीर्य कहते हैं । जो भव्य जीव इन सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, बल और वीर्य गुणों से वर्द्धमान हैं अर्थात् जिनके ये गुण निरन्तर वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं; अथवा 'वृद्धिमाणा' के स्थान पर 'वृद्धमाणा' पाठ होने के कारण जो इन सम्यक्त्व आदि गुणों से युक्त हैं वे कलि अर्थात् कर्मों में अतिशय दुष्ट पाप प्रकृतिरूप मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अन्तराय इन चार घातिया कर्मों से रहित हो शीघ्र ही अर्थात् उसी भवमें अथवा दूसरा भव देव पर्याय में व्यतीत कर तृतीय भव में उत्कृष्ट ज्ञानी होते हैं अर्थात् केवल-ज्ञान प्राप्त कर तीर्थंकर पद प्राप्त करते हैं ।

यहां संस्कृत टीकाकार श्री श्रुतसागर सूरिने 'कलि-कलुषपापरहिताः' इस पद का दूसरा अर्थ ऐसा किया है कि जो कलि अर्थात् पञ्चम काल में कलुष हैं—मलिन हैं, शौचधर्म से रहित हैं, ब्राह्मणादि वर्णों का लोप कर चाहे जहां भिक्षा ग्रहण करते हैं, मांसभोजी लोगों के घरों में भी प्रासुक अन्न आदि ग्रहण करते हैं, पापरूढ़ हैं, स्तेच्छों तथा श्मशानवासी लोगों के घर भी भोजन करते हैं तथा धर्म से रहित हैं,

भोजनादिकं कुर्वाणास्तद्धर्मरहिताः कलिकलुषपापरहिताः श्रीमूलसंधे परमदिगम्बरा मोक्षं प्राप्नुवन्ति, लौकास्तु नरकादौ पतन्ति, देव-गुरु-शास्त्रपूजादिविलोपकत्वादित्यर्थ ॥६॥

सम्मतसलिलप्रवाहो शिञ्चं हियए पवट्टए जस्स ।

कम्मं वालुयवरणं बंधुच्चिय णासए तस्स ॥७॥

सम्यक्त्वसलिलप्रवाहो नित्यं हृदये प्रवर्तते यस्य । कर्म बालुकावरणं बद्धमपि नश्यति तस्य ॥७॥

सम्मतसलिलप्रवाहो सम्यक्त्वसलिलप्रवाहः सम्यक्त्वमेव सलिलं निर्मल-शीतल-सुगन्ध—सुखादु-पानीयं संसारसंतापनिवारकत्वात् पापमलवलङ्कप्रक्षालकत्वाच्च सम्यक्त्वसलिलम्, तस्य प्रवाहः प्रवाहः पूरः । शिञ्चं हियए पवट्टए जस्स नित्यं हृदये वर्तते यस्य, जलपूरवद्वहतात्यर्थः कम्मं वालुयवरणं हिंसादि पञ्चपातकपापं बालुकापाली । बंधुच्चिय बद्धमाप । णासए तस्स नश्यति तस्य । सम्यग्दृष्टेर्लग्नमपि पापं बन्धनं न याति कौरघटे स्थितं रज इव न बन्धं याति । परदेवकृतनमस्कारोऽपि पापमायाति । उक्तञ्च—
सकृद्द्वारे नमस्कारे परदेवकृते सति । परदारेषु लक्षेषु तस्मात्पापं चतुर्गुणम् ॥

ऐसे श्वेताम्बराभास लौकायक नामधारी लौक कलिकलुषपाप कहलाते हैं । उन्हें छोड़ परम दिगम्बर मुद्रा के धारी मनुष्य ही केवलज्ञानी हो । र मोक्ष प्राप्त करते हैं, किन्तु लौका देव गुरु शास्त्र की पूजा का विलोप करने के कारण नरकादि कुंगतियों में पड़ते हैं ॥६॥

गाथार्थ—जिसके हृदय में सम्यक्त्वरूपी जलका प्रवाह निरन्तर प्रवाहित रहता है उसका कर्मरूपी बालू का बांध बद्ध होने पर भी नष्ट हो जाता है ॥

विशेषार्थ—संसाररूपी संताप का निवारक तथा पापमलरूपी कलङ्क का प्रक्षालक होने से सम्यग्दर्शन, निर्मल शीतल सुगन्धित और स्वादिष्ट पानी के समान है । जिस मनुष्य के हृदय में जलपूरके समान सम्यग्दर्शन सदा प्रवाहित रहता है—निरन्तर विद्यमान रहता है, उसका हिंसादि पांच पापों से उत्पन्न कर्मरूपी बालू का बांध चिर काल से निबद्ध होने पर भी नष्ट हो जाता है । जिस प्रकार कोरे घड़े पर स्थित धूलि बन्धन को प्राप्त नहीं होती है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव के लग हुआ पाप कर्म बन्ध को प्राप्त नहीं होता । परदेव को नमस्कार करना भी पाप है, क्योंकि कहा है—सकृदिति—

लाख परस्त्रियों के सेवन से जा पाप होता है कुदेव को एक बार नमस्कार करने पर उससे चौगुना पाप होता है । अर्थात् निध्यात्व, हिंसादि पांच पापों की अपेक्षा, भयंकर पाप है ॥७॥

जे दंसणेसु भट्टा णाणे भट्टा चरित्तभट्टा य ।

एदे भट्टविभट्टा सेसं पि जणं विणासंति ॥८॥

ये दर्शनेषु भट्टा ज्ञाने भट्टाश्चरित्रभट्टाश्च । एते भट्टविभट्टाः शेषमपि जनं विनाशयन्ति ॥८॥

जे दंसणेसु भट्टा ये पुरुषा दर्शनेषु सम्यक्त्वेषु द्विविध-त्रिविध-दशविधेषु भट्टाः पतिताः, अथवा दर्शने सुष्ठु भट्टाः^१ । तथा णाणे भट्टा अष्टविधाचारज्ञानादपि भट्टाः । चरित्तभट्टा य त्रयोदशप्रकारा-
चचारित्राद् भट्टाः । एदे भट्टविभट्टा एते भट्टा विशेषेण भट्टास्त्रिभट्टत्वात् । सेसं पि जणं विणासंति शेषमपि
जनमभट्टमपि लोकं विणासंति विनाशयन्ति भ्रष्टं विकृवन्ति ॥ ८ ॥

जो को वि धम्मसीलो संजमतवणियमजोयगुणधारी ।

तस्स य दोस कहंता भग्गा भग्गत्तणं दिति ॥९॥

यः कोऽपि धर्मशीलः संयमतपोनियमयोगगुणधारी । तस्य च दोषान् कथयन्तो भग्ना भग्नत्वं ददति ॥९॥

गाथार्थ—जो मनुष्य सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट हैं, ज्ञान से भ्रष्ट हैं, और चारित्र से भ्रष्ट हैं वे भ्रष्टों में विशिष्ट भ्रष्ट हैं अर्थात् अत्यन्त भ्रष्ट हैं तथा अन्य मनुष्यों को भी भ्रष्ट कर देते हैं ॥

विशेषार्थ—निसर्गज और अधिगमज अथवा निश्चय और व्यवहार के भेद से सम्यग्दर्शन दो प्रकारका है; औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक के भेद से तीन प्रकारका है; तथा आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अवगाढ और परमावगाढ के भेद से दश प्रकारका होता है । शब्दाचार, अर्थाचार, तदुभयाचार, कालाचार, उपधानाचार, निनयाचार, अनिह्नुवाचार और बहुमानाचार के भेद से ज्ञान के आठ भेद हैं । पांच महाव्रत, पांच समिति तथा तीन गुप्ति के भेद से चारित्र के तेरह भेद हैं । जो मनुष्य उपर्युक्त भेदों से युक्त सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्र के विषय में भ्रष्ट हैं अर्थात् उनसे रहित हैं वे भ्रष्टों में अत्यन्त भ्रष्ट हैं तथा अन्य अभ्रष्ट मनुष्यों को भी भ्रष्ट कर देते हैं ।

तात्पर्य यह है कि जो सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय में से किसी एक दो गुणों की अपेक्षा भ्रष्ट है वह कारण पा कर शीघ्र सुधर जाता है, पर जो तीनों की अपेक्षा भ्रष्ट हो चुका है अर्थात् मिथ्यादृष्टि बन कर अपने लक्ष्य से च्युत हो चुका है वह स्वयं तो भ्रष्ट हुआ ही है, साथ में रहनेवाले अन्य लोगों को भी भ्रष्ट कर देता है ॥८॥

गाथार्थ—जो धर्मशील-धर्मके अभ्यासी संयम, तप, नियम, योग और चौरासी लाख गुणों के धारी महापुरुषों के दोष कहते हैं—उनमें मिथ्या दोषों का आरोप करते हैं वे चारित्र से पलित हैं तथा दूसरों को भी पतित करते हैं ॥

जो को वि धर्मशीलो यः कोऽपि धर्मशीलो धर्मे आत्मस्वरूपे उत्तमक्षमादिदशलक्षणे च धर्मे, पञ्चप्रकारे त्रयोदशप्रकारे चारित्र्ये च प्राणिनां रक्षणलक्षणे वा धर्मे शीलमभ्यासः समाधिरभ्यासो यस्य स धर्मशीलः । उक्तं च—

‘धम्मो वत्थुसहावो खमादिभावो य दसविहो धम्मो । चारित्तं खलु धम्मो जीवाणं रक्खणं धम्मो ॥

संजमतवणियमजोयगुणधारी तथा यः कोऽपि संयम-तपोनियम-योग-गुणधारी वर्तते । संयमश्च षडिन्द्रिय-षट्प्रकारप्राणिरक्षणलक्षणः । तपश्च द्वादशप्रकारम् । नियमश्च नियतकालव्रतधारणम् । उक्तं च—

‘नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोगसंहारात् । नियमः परिमितकालो यावज्जीवं यमो भ्रियते ॥

योगश्च वर्षादिकालस्थितिः । अथवात्मध्यानं योग उच्यते । उक्तं च वीरनन्दिशिष्येण पद्मनन्दिना—

विशेषार्थ—‘वस्तुस्वभाव को धर्म कहते हैं, इस लक्षण के आधारपर आत्मा की वीतराग परिणति धर्म कहलाती है । अथवा उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग आकिञ्चन्य और ब्रह्मचर्य ये दश धर्म कहलाते हैं । अथवा चारित्र्य ही धर्म है, इस लक्षण के अनुसार सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात के भेद से पांच प्रकार का ; अथवा पांच महाव्रत, पांच समिति और तीन गुप्ति के भेद से तेरह प्रकार का ; चारित्र्य धर्म कहलाता है । अथवा जीवों की रक्षा करना धर्म है, इस लक्षण के अनुसार जीवदया को धर्म कहते हैं । इन सब लक्षणों का संग्रह करनेवाली निम्न लिखित प्राचीन गाथा प्रसिद्ध है— धम्मो वत्थु इत्यादि । वस्तु का स्वभाव धर्म है, क्षमा आदि दश धर्म हैं, चारित्र्य धर्म है, अथवा जीवोंकी रक्षा करना धर्म है । पांच इन्द्रियों एवं मन को वश में करना तथा पांच स्थावर और एक त्रस इस तरह छह काय के जीवों की प्राणरक्षा करना संयम है । अनशन, ऊनोदर, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और कायक्लेश ये छह प्रकार के बाह्य; तथा प्रायश्चित्त, विनय, वैयाघृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान ये छह प्रकार के अन्तरङ्ग; दोनों मिला कर बारह प्रकार के तप हैं । किसी निश्चित काल तक व्रत धारण करना— भोगोपभोग की वस्तुओं का त्याग करना नियम है । जैसा कि कहा गया है—

नियमो इत्यादि—भोग (एक बार भोग में आनेवाले भोजन आदि) और उपभोग (बार बार भोग में आनेवाले वस्त्र आदि) के त्याग में नियम और यम ये दो विधियां बतलाई गई हैं । जो किसी निश्चित समय तक त्याग होता है उसे नियम कहते हैं और जीवन पर्यन्त के लिये जो धारण किया जाता है उसे यम कहते हैं ।

योग का अर्थ—वर्षायोग—वर्षा ऋतु में वृक्षों के नीचे बैठकर आत्मा का ध्यान

‘साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च योगश्चेतोनिरोधनम् । शुद्धोपयोग इत्येते मवन्त्येकार्थवाचकाः ॥

गुणाश्चतुरशीतिलक्षसंख्याः । के ते चतुरशीतिगुणा इति चेदुच्यन्ते हिंसानृत्त-स्तेय-मैथुन-परिग्रह-क्रोध-मान-माया-लोभ-जुगुप्सा-भय-रत्यरतय इति त्रयोदश दोषाः, मनोवचन-कायदुष्टस्वमिति षोडश, मिथ्यात्वं प्रमादः पिशुनत्वमज्ञानमिन्द्रियाणामतिग्रह एतैः पञ्चभिर्मेलिता एकविंशतिर्दोषा भवन्ति । तेषां त्यागा एकविंशतिगुणा भवन्ति । अतिक्रम-व्यतिक्रमातिचारानाचारत्यागैश्चतुभिर्गुणिताश्चतुरशीतिगुणा भवन्ति । ते पृथिव्यादिशतजीवसमासैर्गुणिताश्चतुरशीतिशतानि गुणा भवन्ति । ते दशशीलविराधनैर्गुणिताश्चतुरशीतिसहस्राणि गुणा भवन्ति । कास्ताः शीलविराधनाः ? स्त्रीसंसर्गः १, सरसाहारः २, सुगन्धसंस्कारः ३, कोमलशयनासनं ४, शरीरमण्डनं ५, गीत-वादित्रश्रवणं ६, अर्थग्रहणम् ७,

करना, शिषिरयोग—शीत ऋतु में खुले मैदान अथवा नदियों के किनारे बैठकर ध्यान करना, अथवा ग्रीष्मयोग—गर्मी में पर्वत की चट्टानों पर बैठकर ध्यान करना; ये तीन योग कहलाते हैं। अथवा आत्मध्यान को योग कहते हैं। जैसा कि वीरनन्दी के शिष्य पद्म-नन्दी ने कहा है—

साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, योग, चेतोनिरोध और शुद्धोपयोग ये एकार्थ-वाचक शब्द हैं ॥

गुण चौरासी लाख होते हैं जो इस प्रकार हैं—हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, जुगुप्सा, भय, रति और अरति; ये तेरह दोष हैं। इन तेरह में मनोदुष्टता, वचनदुष्टता और कायदुष्टता ये तीन दोष मिला देने से सोलह दोष होते हैं। इन सोलह में मिथ्यात्व, प्रमाद, पिशुनता—चुगली, अज्ञान और इन्द्रियों का निग्रह नहीं करना ये पांच मिला देने से इक्कीस दोष होते हैं। इन इक्कीस दोषों का त्याग करना इक्कीस गुण हैं। वह त्याग अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार के त्याग से चार प्रकार का होता है। अतः उन इक्कीस में चार का गुणा करने पर चौरासी (८४) भेद होते हैं। इन चौरासी में पृथिवीकायिकादि सौ जीवसमासों का गुणा करने पर ८४०० गुण होते हैं। इन में शील की दश विराधनाओं का गुणा करने पर ८४००० गुण होते हैं। इन में आकम्पित आदि आलोचना के दश दोषों के त्याग का गुणा करने से ८४०००० आठ लाख चालीस हजार गुण होते हैं और इन में उत्तम क्षमा आदि दश धर्मों का गुणा करने पर ८४००००० चौरासी लाख गुण होते हैं।

स्त्रीसंसर्ग १ सरसाहार २ सुगन्धसंस्कार ३ कोमलशयनासन ४ शरीरमण्डन ५ गीत-वादित्रश्रवण ६ अर्थग्रहण ७ कुशीलसंसर्ग ८ राजसेवा ९ और रात्रिसंचरण १० ये शील की दश विराधनाएं हैं।

कुशिलसंसर्गः ८, राजसेवा ९, रात्रिसंचरणम् १०, इति दश शीलविराधनाः । ते आकम्पितादिदशा-
लोचनादोषत्यागैर्दशभिर्गुणिताः चत्वारिंशत्सहस्राधिकाष्टलक्षाणि गुणा भवन्ति । उत्तमज्ञमादिदशधर्म-
गुणिताश्चतुरशीतिलक्षाणि गुणा भवन्ति । अथातिक्रमादयश्चत्वारः के ? ^१अतिक्रमस्तावद्विशिष्ट-
मदित्यागः । व्यतिक्रमः शीलवृत्तिलङ्घनम् । अतिचारो विपद्येषु प्रवर्तनम् । अनाचारो विषयेष्वत्यासक्तिः ।
के ते दशालोचनादोषाः ? तदर्थनिरूपिका गाथेयम्—

^२आकंपिअ अणुमारिअ जं दिट्ठं वादरं च सुहुमं च । छजं सहाउलयं बहुजणमव्वत्त तरसेवी ॥

अस्या अयमर्थः—आकम्पिअ—आकम्पो भयमुत्पद्यते मा बहुदण्डं दासादाचार्यः १, अणुमारियं—
अनुमानं इत्येतावत्पापं कृतं भावयति निद्रागो नास्ति २, जं दिट्ठं—यत्केनचिद् दृष्टं तत्प्रकाशयति ३,
वादरं—स्थूलं पापं प्रकाशयति ४, सुहुमं—ऊल्पं पापं कथयति, न महापापं प्रकाशयति ५ छजणं—प्रच्छन्नं
आचार्याग्रे कथयति, न प्रकटं ६, सहाउलयं—संघादिकृतकोलाहले सति कथयति पापम् ७, बहुजणं—बहुः सङ्घो

विशिष्ट बुद्धि अर्थात् मानसिक शुद्धि का त्याग करना अतिक्रम है । शील
रूपी वाङ् का ऊल्लङ्घन करना व्यतिक्रम है । विषयों में प्रवृत्ति करना अतिचार है । और
विषयों में अत्यन्त आसक्त हो जाना अनाचार है ।

आलोचना के दश दोषों का निरूपण इस गाथा में किया गया है—

आकंपिअ इत्यादि—(१) गुरु के संमुख दोष प्रकट करने के पूर्व इस बात का भय उत्पन्न होना
कि कहीं आचार्य अधिक दण्ड न दे देवें अथवा ऐसी मुद्रा बना कर दोष कहना कि जिससे
शिष्य की दयनीय अवस्था देख कर आचार्य कड़ा दण्ड न दे सकें । (२) दूसरे के द्वारा
अनुमानित—संभावना में आये हुए पाप का निवेदन करना । (३) जो दोष किसीने देख
लिया हो उसी की आलोचना करना, विना देखे दोष की आलोचना नहीं करना । (४)
स्थूल दोष की आलोचना करना, सूक्ष्म दोष की नहीं । साथ ही यह भावना रखना कि जब
यह स्थूल-बड़े दोष नहीं छिपाता तो सूक्ष्म दोष क्या छिपावेगा ? (५) सूक्ष्म दोष की
आलोचना करना, स्थूल की नहीं; और साथ ही ऐसा अभिप्राय रखना कि जब यह सूक्ष्म
दोषों को नहीं छिपाता तो बड़े दोषों को क्यों छिपावेगा ? (६) आचार्य के आगे अपराध
को स्वयं प्रकट नहीं करना । (७) संघ आदिके द्वारा किये हुए कोलाहल के समय अपने
दोष प्रकट करना । (८) जिस समय पाक्षिक-चातुर्मासिक आदि प्रतिक्रमणों के समय
संघके समस्त साधु अपने अपने दोष प्रकट कर रहे हों उसी कोलाहल में अपने दोष प्रगट

^१ अति मनःशुद्धिविधेरतिक्रमं व्यतिक्रमं शीलवृत्तेर्विलङ्घनम् ।

प्रभोऽतिचारं विषयेषु वर्तनं बबन्धनाचारमिहातिसक्तताम् ॥६॥ द्वात्रिंशतिकायां अमितगतेः ।

२ मूलाराधनायां शिष्यकोव्याधयस्य ।

मिलति तदा पापं प्रकाशयति ८, अव्यक्तं-अव्यक्तं प्रकाशयति स्फुटं न कथयति ९, तस्सेवी—यत्पापं प्रकाशितं तदेव पुनरपि करोति^१ १०, इति दशालोचनादोषाः । दश कायसंयमाः के ? पञ्चेन्द्रियनिर्जयः पञ्चप्राणरक्षा इति दश । एतान् संयम-तपोनियम-योग-गुणान् धरतीत्येवमवश्यं संयम-तपोनियम-योग-गुणधारी । तस्स य दोस कहंता तस्य च दोषान् कथयन्तः आरोपयन्तः केचित्पापिष्ठाः । भग्गा भग्गतृणं दिति स्वयं भग्नाश्चारित्रात् पतिता भ्रष्टा अन्येषामपि भ्रष्टत्वमारोपयन्ति, ते निन्दनीया इत्यर्थः ॥६॥

करना (९) अव्यक्त रूप से अपराध कहना अर्थात् स्वयं मुझ से यह अपराध हुआ है, ऐसा न कह कर कहना कि भगवन् ! यदि किसी से अमुक अपराध हो जाय तो उसका क्या प्रायश्चित्त होगा; इस तरह अव्यक्त रूप से अपराध प्रकट कर प्रायश्चित्त लेना । (१०) और जिस पाप को गुरु के संमुख प्रकट कर प्रायश्चित्त लिया है उस अपराध को पुनः पुनः करना अथवा जो अपराध हुआ है उसी अपराध को करनेवाले आचार्य से प्रायश्चित्त लेना और साथ ही यह अभिप्राय रखना कि जब आचार्य स्वयं यह अपराध करते हैं तो दूसरे को दण्ड क्या देवेंगे ?

स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इन पांच इन्द्रियों को जीतना तथा एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय इन पांच प्रकार के जीवों की प्राणरक्षा करना; दश प्रकार का कायसंयम है ।

इस प्रकार जो कोई आत्मस्वभाव, उत्तम क्षमादि दशलक्षण पांच, अथवा तेरह प्रकार के चारित्र, अथवा प्राणिरक्षणरूप धर्म का निरन्तर अभ्यास करता है, बारह प्रकार का संयम, बारह प्रकार का तप, यम और नियम रूप भोगोपभोग का परिमाण, वर्षादियोग अथवा आत्मध्यान रूप योग तथा चौरासी लाख उत्तर गुणों को धारण करता हुआ निर्दोष चारित्र पालता है फिर भी मात्सर्यवश उसे यदि कोई दोष लगाते हैं—उसकी निन्दा करते हैं—तो वे चारित्र से स्वयं भ्रष्ट हैं और दूसरे लोगों को भी चारित्र से भ्रष्ट कर देते हैं ।

[उपगूहन अङ्ग की रक्षा करता हुआ सम्यग्दृष्टि जीव जब किसीके विद्यमान दोषों को भी नहीं कहना चाहता तब अविद्यमान—कल्पित दोषों को कैसे कहेगा ? किसी के दोष कहने के पहले यदि मनुष्य आत्मनिरीक्षण कर ले अर्थात् यह दोष मुझ में तो नहीं हैं, इस प्रकार का चिन्तन कर ले तो उस की परदोष कथन की प्रवृत्ति सहज ही छूट सकती है । आज दूसरे के दोष कहनेवाले मनुष्य अपनी ओर तो देखते ही नहीं हैं मात्र दूसरे के ही दोष देखा करते हैं । आचार्य समन्तभद्रने ऐसे

१ आशाधरस्तु 'समातस्तेष्वितं स्वतो' । आत्मसदृशात्प्रादुर्बल्यात् यस्यापिचित्तग्रहणं तत् तस्तेष्वितम्—इत्याह ।

जह मूलम्मि विण्डे दुमस्स परिवार एत्थि परिवड्डी ।

तह जिणदंसणभट्टा मूलविण्डा ण सिज्झंति ॥ १० ॥

यथा मूले विनष्टे द्रुमस्य परिवारस्य नास्ति परिवृद्धिः । तथा जिनदर्शनभ्रष्टा मूलविनष्टा न सिध्यन्ति ॥१०॥

जह मूलम्मि विण्डे दुमस्स परिवार एत्थि परिवड्डी यथा मूले 'पाताले गताधारे विनष्टे विनाशं प्राप्ते द्रुमस्य वृक्षस्य परिवारस्य नास्ति परिवृद्धिः शाखा-पत्र-पुष्प-फलादेवृद्धिर्नास्ति वृद्धिर्न भवति । परिवार इत्यत्र षष्ठीलुक् "लुक्चेति" वचनात् । दृष्टान्तं दत्त्वा दार्ष्टान्तं ददाति । तह जिणदंसणभट्टा तथा तेन द्रुममूलप्रकारेण जिनदर्शनभ्रष्टा आर्हतमतात्पतिताः । मूलविण्डा श्रीमूलसङ्गात् प्रच्युताः । न सिद्धयन्ति न मोक्षं प्राप्नुवन्ति—जन्मशतसहस्रेष्वपि संसारे परिभ्रमन्तांति भावार्थः ॥१०॥

लोगों के विषय में कितना अच्छा कहा है—

ये परस्वलितोचिद्राः स्वदोषेभनिमीलिनः । तपस्विनस्ते किं कुर्युरपात्रं त्वन्मतश्रियः^२ ॥

अर्थात् जो दूसरों के छोटे छोटे से दोष ढूँढने में सदा जागृत रहते हैं और अपने हाथी जैसे बड़े बड़े दोषों के प्रति नेत्र बन्द कर लेते हैं वे मोक्षमार्ग में क्या कर सकते हैं ? हे भगवन् ! वे आपके मत-धर्मरूपी लक्ष्मी के अपात्र हैं । जैनधर्म का अंश भी उनकी आत्मा में जागृत नहीं हुआ है ।] ॥९॥

गाथार्थ—जिस प्रकार जड़ के नष्ट हो जाने पर वृक्ष के परिवार की वृद्धि नहीं होती [उसी प्रकार सम्यक्त्वके नष्ट हो जानेपर चारित्ररूपी वृक्ष की वृद्धि नहीं होती] । जो मनुष्य जिनदर्शन —अर्हन्त भगवान् के मत से भ्रष्ट हैं वे मूलविनष्ट हैं अर्थात् जड़ रहित हैं—सम्यग्दर्शन से शून्य हैं और ऐसे लोग मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते ॥

विशेषार्थ—पाताल—बहुत गहराई तक नीचे फैली हुई जड़ ही वृक्ष की वृद्धि का कारण है । उसके नष्ट हो जाने पर जिस प्रकार वृक्ष में न नई नई शाखाएं निकलती हैं ; न पत्ते, फूल, फल आदि की वृद्धि होती है उसी प्रकार जिनदर्शन—जिनमत अथवा जिनेन्द्र देव की गाढ श्रद्धा ही धर्म की जड़ है । जो मनुष्य इससे भ्रष्ट हैं—पतित हैं वे मूल से नष्ट हैं—जड़ रहित हैं । ऐसे जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते—लाखों जन्मों तक संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं । संस्कृत टीकाकार ने मूल का अर्थ मूलसंघ करते हुए लिखा है कि जो मूलसंघ से च्युत हैं अर्थात् मूलसंघ की आम्नाय से भ्रष्ट होकर नये नये पन्थ चलाते हैं वे मोक्ष को प्राप्त नहीं होते, इसी संसार में लाखों जन्मों तक भटकते रहते हैं ॥ १०॥

जह मूलाग्रो खंधो साहापरिवार बहुगुणो होइ ।

तह जिणदंसण मूलो णिदिट्ठो मोक्खमग्गस्स ॥ ११॥

यथा मूलात् स्कन्धः शाखापरिवारो बहुगुणो भवति । तथा जिनदर्शनं मूलं निर्दिष्टं मोक्षमार्गस्य ॥११॥

जह मूलाग्रो यथा मूलाद् 'वृक्षमूलात् कारणात् । खंधो स्कन्धः शाखावधिः प्रकाण्डः । बहुगुणो होइ प्रचुरगुणो वृद्धयाद्यतिशयवान् भवति । तथा साहापरिवार शाखापरिवारश्च लतास्वरूपी कटप्रश्च बहुगुणो भवति पत्र-पुष्प-फलादिमान् भवति । दृष्टान्तो गतः । इदानीं वार्ष्टान्तमाह— तह जिणदंसण मूलो णिदिट्ठो मोक्खमग्गस्स तथा तेनैव वृक्षमूलप्रकारेणैव मोक्षमार्गस्य मूलं सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यलक्षणस्य मोक्षमार्गस्य मूलं कारणम्, जिणदंसणं जिनदर्शनं मूलं निर्दिष्टं श्रीगौतमस्वामिना कथितम् । श्रीमूलसंघो मोक्षमार्गस्य मूलं कथितम्, न तु जैनाभासादिकम् । २ किं तत् ? पञ्चैते जैनाभासाः —

गोपुच्छिकः श्वेतवासा द्राविडो यापनीयकः । निष्पिच्छश्चेति पञ्चैते जैनाभासाः प्रक्रीतिताः ॥

ते जैनाभासा आहारदानादिकेऽपि योग्या न भवन्ति । कथं मोक्षस्य योग्या भवन्ति ? गोपुच्छिक-कानां मतं यथा, उक्तञ्च—

३ इत्थीणं पुण दिक्खा खुल्लयलोयस्स वीरचरियत्तं । कक्कसकेसग्गहणं छट्ठं च गुणव्वदं नाम ॥

गाथार्थ—जिस प्रकार मूल अर्थात् जड़ से वृक्ष का स्कन्ध और शाखाओं का परिवार वृद्धि आदि अतिशय से युक्त होता है उसी प्रकार जिनदर्शन-आर्हंत मत अथवा जिनेन्द्र देव का प्रगाढ श्रद्धान मोक्षमार्ग का मूल कहा गया है । इस जिनदर्शन से ही मोक्षमार्ग वृद्धि को प्राप्त होता है ॥११॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार मूल से वृक्ष का तना वृद्धि को प्राप्त होता है और मूल से ही वृक्ष की शाखाओं और उपशाखाओं का समूह पत्र, पुष्प तथा फल आदि से युक्त होता है उसी प्रकार जिनदर्शन ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य रूपी मोक्षमार्ग का मूल कारण है—इसी से मोक्षमार्ग वृद्धि को प्राप्त होता है, ऐसा श्री गौतम स्वामी ने कहा है ।

संस्कृत टीकाकार ने मूलसंघ को मोक्षमार्ग का मूल कहा है तथा अन्य जैना-भासों का निषेध किया है । वे जैनाभास कौन हैं ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने गोपुच्छिक-गोपुच्छिक, श्वेताम्बर, द्राविड, यापनीयक और निष्पिच्छ; इन पांच को जैनाभास कहा है । ये जैनाभास आहारदान आदि के भी योग्य नहीं हैं, फिर मोक्ष के योग्य कैसे हो सकते हैं ? गोपुच्छिकों के मत का दिग्दर्शन कराते हुए उन्होंने निम्न गाथा उद्धृत की है—

इत्थीणं—स्त्रियों को दीक्षा दी जाती है, क्षुल्लक लोग भी वीरचर्या करते हैं,

१ बुलस्य मूलात् म० । २ किं तज्जैनाभासं ? उक्तञ्च म० । ३ दर्शनसारे ।

श्वेताम्बरस्यः सर्वत्र भोजनं गृह्णन्ति प्रासुकम्, मांसभक्षिणां गृहे दोषो नास्तीति वर्णलोपः कृतः । तन्मध्ये श्वेताम्बराभासा उत्पन्नास्ते त्वतीव पापिष्ठा देवपूजादिकं क्लृप्तं पापकर्मैदमिति कथयन्ति, मण्डलवत्सर्वत्र भाण्डप्रक्षालनोदकं पिबन्ति, इत्यादयश्चदोषवन्तः । द्राविडाः सावधं प्रासुकं च न मन्यन्ते, उद्भूतभोजनं निराकुर्वन्ति । यापनीयास्तु 'वेसरा गर्दभा इवोभयं मन्यन्ते, रत्नत्रयं पूजयन्ति, कल्पं च वाचयन्ति; स्त्रीणां तद्भवे मोक्षम्, केवलजिनानां कवलाहारम्, परशासने सप्रन्थानां मोक्षं च कथयन्ति । निष्पिच्छिका मयूरपिच्छादिकं न मन्यन्ते । उक्तं च ढाढसीगाथासु—

पिच्छेण ह्यु सम्भक्तं करगहिणं मोरचमरडंबरये । अप्या तारइ अप्या तम्हा अप्या वि ऋयव्वो ॥

तथा च सितपटमतम्—

सेयंबरो य आसंबरो य बुद्धो य तह य अण्णो य । समभावभावियप्पा लहेय मोक्खं ण संदेहो ॥

जैमिनि-कपिल-कण्वर-चार्वाक-शाक्य-मतानि तु प्रमेयकमलमार्तण्डादिशास्त्रात् ज्ञातव्यानि ॥११॥

कड़े केशोंकी ग्रहण किया जाता है, और छठवां गुणव्रत होता है ॥

श्वेताम्बरों की समीक्षा करते हुए कहा है कि श्वेताम्बर सब जगह प्रासुक भोजन ग्रहण करते हैं । 'मांसभक्षियोंके घर में भी भोजन करने में दोष नहीं है' ऐसा कह कर श्वेताम्बरों ने वर्णव्यवस्था का लोप किया है । उन्हीं श्वेताम्बरों में श्वेताम्बराभास उत्पन्न हुए हैं । वे अत्यन्त पापी हैं । वे देवपूजा आदि पापकार्य हैं, ऐसा कहते हैं तथा श्वान के समान सबत्र सब घरों में वर्तन धोनेका पानी पीते हैं, इत्यादि अनेक दोषों से युक्त हैं ।

द्राविडों की समीक्षा में उन्होंने लिखा है कि वे सचित्त और अचित्त के भेद को नहीं मानते हैं तथा खड़े होकर भोजन करने का निषेध करते हैं ।

यापनीयों की समीक्षा में लिखा है कि यापनीय खच्चरों के समान दोनों को मानते हैं । वे रत्नत्रय की पूजा करते हैं, कल्प का वाचन करते हैं, स्त्रियों को उसी भव में मोक्ष होता है, केवली भगवान् कवलाहार करते हैं, तथा अन्य मत में परिग्रही मनुष्यों को मोक्ष होता है, ऐसा कहते हैं ।

निष्पिच्छकों की आलोचना करते हुए कहा है कि निष्पिच्छक लोग मयूरपिच्छ आदि को नहीं मानते । जैसा कि ढाढसी गाथाओं में कहा गया है—

पिच्छे—हाथ में लिये हुए मयूरपिच्छ अथवा सुरा गायके बालों में सम्यक्त्व नहीं है । आत्मा ही जीव को तार सकता है, इसलि आत्मा का ही ध्यान करना चाहिये ॥

सेयंबरो—श्वेताम्बर हो चाहे दिगम्बर, बुद्ध हो चाहे अन्य धर्मावलम्बी, जिसकी आत्मा समभाव—माध्यस्थ्य भाव—से विभूषित है वह मोक्ष को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है ।

जैमिनि, सांख्य, कणाद, चार्वाक और बौद्धों के मत प्रमेयकमलमार्तण्ड आदि

जे दंसखेसु भट्टा पाए स पडंति दंसखधराणं ।

ते होंति लल्ल-भूआ बोही पुण दुल्लहा तेसि ॥ १२ ॥

ये दर्शनेषु भट्टाः पादे न पतन्ति दर्शनधराणाम् । ते भवन्ति लल्लभूका बोधिः पुनर्दुल्लभा तेषाम् ॥१२॥

जे दंसखेसु भट्टा ये पुरुषा दर्शनेषु भट्टा निरुगंजाधिगमजकृपाद् द्विबधात् सम्यग्दर्शनात्,
औपशमिक-वेदक-आधिक्यलक्षणात् त्रिविधात्सम्यक्त्वरत्नात्प्रच्युताः ।

शास्त्रों से जानना चाहिये ॥११॥

गाथार्थ—जो सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट होकर सम्यग्दृष्टियों के चरणों में नहीं पड़ते हैं—उन्हें नमस्कार नहीं करते हैं—वे अव्यक्तभाषी अथवा गूंगे होते हैं तथा उन्हें रत्नत्रयकी प्राप्ति दुर्लभ रहती है ॥

विशेषार्थ—उत्पत्ति की अपेक्षा सम्यग्दर्शन के दो भेद हैं—निसर्गज और अधिगमज । पूर्वभव के संस्कार के कारण जो सम्यग्दर्शन स्वयं हो जाता है उसे निसर्गज सम्यग्दर्शन कहते हैं और जो पर के उपदेश से होता है उसे अधिगमज सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

अन्तरङ्ग कारण की प्रधानता से सम्यग्दर्शन के तीन भेद हैं—१औपशमिक, २ वेदक (क्षायोपशमिक) और ३आधिक्य । मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति, तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ इन सात प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक्त्व होता है उसे औपशमिक सम्यग्दर्शन कहते हैं । यदि यह सम्यग्दर्शन अनादि मिथ्यादृष्टि के होता है तो मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ इन पांच प्रकृतियों के ही उपशम से होता है, क्योंकि अनादि मिथ्यादृष्टि जीव के सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति की सत्ता नहीं रहती और सत्ता न रहने का कारण यह है कि दर्शन-मोहकी मिथ्यात्व आदि तीन प्रकृतियों में से केवल मिथ्यात्व प्रकृति का ही बन्ध होता है, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति का नहीं । सम्यग्दर्शन के हो जाने पर उसके प्रभाव से मिथ्यात्व प्रकृति के तीन खण्ड होते हैं—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति । सादि मिथ्यादृष्टि जीव के ही सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति की सत्ता रहती है, अनादि मिथ्यादृष्टि जीव के नहीं । सादि मिथ्यादृष्टि जीव के भी मिथ्यादृष्टि अवस्था में अधिक काल तक रहने पर संक्रमण आदि के हो जाने से सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति की सत्ता समाप्त हो जाती है, अतः सादि मिथ्यादृष्टि जीव के पांच या सात प्रकृतियों के उपशम से सम्यग्दर्शन होता है ।

मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ इन छह सर्वधाती प्रकृतियों के वर्तमान काल में उदय आनेवाले निषेकों का उदवाभावी क्षय

‘आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात्सूत्रबीजसंक्षेपात् । विस्तारार्थाभ्यां भवमव-परमावादिगाहं च ॥

इत्याद्याकथितदशविधसम्यक्त्व-रत्नात्पतिताः । अस्या आर्याया अयमर्थः—

‘सूक्ष्मं जिनोदितं वाक्यं हेतुमिनैव हन्यते । आज्ञासम्यक्त्वमित्याहुर्नान्यथावादिनो जिनाः ॥

एवं जिन-सर्वज्ञ-बीतरागवचनमेव प्रमाणं क्रियते तदाज्ञासम्यक्त्वं कथ्यते (१) । निर्ग्रन्थलक्षणो मोक्षमार्गो न वस्त्रादिवेष्टितः पुमान् कदाचिदपि मोक्षं प्राप्स्यति, एवंविधो मनोभिप्रायो निर्ग्रन्थलक्षणो मोक्षमार्गो रुचिर्मार्गसम्यक्त्वं द्वितीयमुच्यते (२) । त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसमाकर्णनेन बोधि-समाधि-

तथा उन्हीं के आगामी काल में उदय आनेवाले निषेकों का सदवस्थारूप उपशम और सम्यक्त्व प्रकृति नामक देशघाति प्रकृति का उदय होने पर जो तत्त्वश्रद्धान होता है उसे क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन कहते हैं । सम्यक्त्व प्रकृतिके उदय का वेदन—अनु-भवन करने की अपेक्षा इसी क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन को वेदक सम्यग्दर्शन भी कहते हैं । यह सम्यग्दर्शन सादि मिथ्यादृष्टि के ही होता है, अनादि मिथ्यादृष्टि के नहीं ।

मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ इन सात प्रकृतियों के क्षयसे जो तत्त्वश्रद्धान होता है उसे क्षायिक सम्यग्दर्शन कहते हैं । यह केवली या श्रुतकेवली के सन्निधान में होता है अथवा स्वयं की श्रुतकेवली अवस्था होने पर होता है । इसका माहात्म्य सर्वोपरि है, यह होकर कभी नहीं छूटता । इसकी उत्पत्ति कर्मभूमि के मनुष्य के ही होती है । इस सम्यक्त्व का धारक जीव चार भव से अधिक भव धारण नहीं करता है ।

बाह्य निमित्त की प्रधानता से सम्यग्दर्शन के दश भेद होते हैं—

आज्ञामार्ग इत्यादि— १ आज्ञासमुद्भव, २ मार्गसमुद्भव, ३ उपदेशसमुद्भव, ४ सूत्रसमुद्भव, ५ बीजसमुद्भव, ६ संक्षेपसमुद्भव, ७ विस्तारसमुद्भव, ८ अर्थसमुद्भव, ९ अवगाढ और १० परमावगाढ । इनका स्वरूप निम्न प्रकार है—

‘सूक्ष्मं—जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा कहा हुआ सूक्ष्म वाक्य हेतुओं द्वारा खण्डित नहीं होता, ऐसा श्रद्धान करना आज्ञा-सम्यक्त्व है; क्योंकि जिनेन्द्र भगवान् अन्यथा कथन नहीं करते ॥

मोक्षमार्ग निर्ग्रन्थलक्षण है, वस्त्रादि से वेष्टित पुरुष कभी मोक्षको प्राप्त नहीं होगा; ऐसा मन का अभिप्राय रखते हुए निर्ग्रन्थलक्षण मोक्षमार्ग में रुचि रखना सो दूसरा मार्ग—सम्यक्त्व कहा जाता है ।

१ आत्मानुशासने गुणमप्राप्त्यर्थस्य.

२ यही श्लोक अन्यत्र द्वय प्रकार उपलब्ध होता है—

सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुमिनैव हन्यते । आज्ञामार्गेण तद् प्राहवं नान्यथावादिनो जिनाः ॥

प्रदानकारणेन यदुत्पन्नं श्रद्धानं तदुपदेशनामकं सम्यग्दर्शनं भण्यते (३) । मुनीनामाचारसूत्रं मूलाचारशास्त्रं श्रुत्वा यदुत्पद्यते तत्सूत्रसम्यक्त्वं कथ्यते (४) । उपलब्धिवशाद् दुरभिवेशविध्वंसान्निरुपशमाभ्यन्तर-कारणाद्विज्ञातदुर्व्याख्येयजीवादिपदार्थबीजभूतशास्त्राद्यदुत्पद्यते तद् बीजसम्यक्त्वं प्रकृत्यते (५) । तत्त्वार्थ-सूत्रादिसिद्धान्तनिरूपितजीवादिद्रव्यानुयोगद्वारेण पदार्थान् संक्षेपेण ज्ञात्वा रुचिं चकार यः स संक्षेप-सम्यक्त्वः पुमानुच्यते (६) । द्वादशाङ्गश्रवणेन यज्जायते तद्विस्तारसम्यक्त्वं प्रतिपाद्यते (७) । अङ्गबाह्य-श्रुतोक्तात् कुतश्चिदर्थ्यादङ्गबाह्यश्रुतं विनापि यत्प्रभवति तत्सम्यक्त्वमर्थसम्यक्त्वं निगद्यते (८) । अङ्गान्यङ्ग-बाह्यानि च शास्त्राण्यधीत्य यदुत्पद्यते सम्यक्त्वं तदवगाढमुच्यते (९) । यत्केवलज्ञानेनार्थानवलोक्य सद्दृष्टिर्भवति तस्य परमावगाढसम्यक्त्वं कथ्यते (१०) । तथा चोक्तं गुणभद्रेण गणिना—

रत्नत्रय एवं आत्मध्यान को प्रदान करनेवाले त्रेशठ शलाकापुरुष सम्बन्धी महापुराण के सुनने से जो श्रद्धान उत्पन्न होता है वह उपदेश नामका सम्यग्दर्शन कहा जाता है ।

मुनियों के आचार का निरूपण करनेवाले मूलाचार आदि शास्त्रों को सुन कर जो श्रद्धान उत्पन्न होता है वह सूत्र-सम्यक्त्व कहा जाता है ।

काललब्धि वश मिथ्या अभिप्राय के नष्ट होने पर, दर्शनमोह के असाधारण उपशम रूप आभ्यन्तर कारण से कठिनाई से व्याख्यान करने योग्य जीवादि पदार्थों के बीजभूत शास्त्र से जो उत्पन्न होता है वह बीज-सम्यक्त्व कहलाता है ।

तत्त्वार्थसूत्र आदि सिद्धान्त ग्रन्थों में निरूपित जीवादि द्रव्यों के प्ररूपक अनुयोग के द्वारा संक्षेप से पदार्थों को जान कर जो श्रद्धा करता है वह संक्षेप-सम्यक्त्व का धारक, पुरुष कहा जाता है ।

द्वादशाङ्ग के सुनने से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है वह विस्तार-सम्यक्त्व कहलाता है ।

अङ्गप्रविष्ट और अङ्गबाह्य श्रुत के विना ही अङ्गबाह्य श्रुत में कहे हुए किसी पदार्थ से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है वह अर्थ-सम्यक्त्व कहलाता है ।

अङ्ग और अङ्गबाह्य शास्त्रों को पढ़ कर जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है वह अवगाढ-सम्यग्दर्शन कहलाता है ।

केवलज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों को देख कर जो श्रद्धान होता है वह परमावगाढ-सम्यक्त्व कहलाता है ।

जैसा कि गुणभद्राचार्य गणी ने कहा है—

- १ आज्ञासम्यक्त्वमुक्तं यदुत विरुचितं वीतरागाज्ञयैव
त्यक्तग्रन्थप्रपञ्चं शिवममृतपथं श्रद्धन्मोहशान्तेः ।
मार्गश्रद्धानमाहुः पुरुषवरपुराणोपदेशोपजाता
या संज्ञानागमाब्धिप्रसूतिभिरुपदेशादिरादेशि दृष्टिः ॥१॥
- २ आकर्याचारसूत्रं मुनिचरणविधेः सूचनं श्रद्धानः
सूक्तासौ सूत्रदृष्टिर्दुर्धिगमगतेरर्थसार्थस्य बीजैः ।
कैश्चिज्जातोपलब्धेरसमशमवशाद् बीजदृष्टिः पदार्थान्
संक्षेपेणैव बुद्ध्वा रुचिमुपगतवान् साधु संक्षेपदृष्टिः ॥२॥
- ३ यः श्रुत्वा द्वादशाङ्गी कृतरुचिरथ तं विद्धि विस्तारदृष्टिं
संजातार्थात्कुतश्चित्प्रवचनवचनान्यन्तरेणार्थदृष्टिः ।
दृष्टिः साज्ञाज्ञबाह्यप्रवचनमवगाह्योत्थिता यावगाढा
कैवल्यालोकितार्थे रुचिरिह परमावादिगाढेति रूढा ॥३॥

आज्ञासम्यक्त्व—दर्शनमोह के उपशान्त होने से ग्रन्थश्रवण के विना मात्र वीतराग भगवान् की आज्ञा से ही जो तत्त्वश्रद्धान होता है वह आज्ञा-सम्यक्त्व है । दर्शनमोह का उपशम होने से ग्रन्थविस्तार के विना ही कल्याणकारी मोक्षमार्ग का जो श्रद्धान होता है उसे मार्ग-सम्यक्त्व कहते हैं । त्रेशठ शलाकापुरुषों के पुराण के उपदेश से जो उत्पन्न होता है उसे सम्यग्ज्ञान उत्पन्न करनेवाले आगमरूपी समुद्र में अवगाहन करनेवाले गणधर देव ने उपदेश-सम्यक्त्व कहा है ॥

आकर्याचार—मुनियों के चारित्र की विधिको सूचित करनेवाले आचारसूत्र को सुन कर जो तत्त्वश्रद्धान करता है वह सूत्र-सम्यग्दृष्टि है । जिनका जानना अतिशय कठिन है ऐसे पदार्थसमह को किन्हीं बीजपदों से जाननेवाले भव्य पुरुष को दर्शनमोह के असाधारण उपशम से जो तत्त्वश्रद्धान होता है वह बीज-सम्यग्दर्शन है । जो पुरुष संक्षेप से ही पदार्थों को जानकर अच्छी तरह श्रद्धा को प्राप्त हुआ है वह संक्षेपदृष्टि पुरुष है ॥

यः श्रुत्वा—जो पुरुष द्वादशाङ्ग को सुनकर तत्त्वश्रद्धानी होता है उसे विस्तर-दृष्टि जाने । अज्ञबाह्य प्रवचनों को श्रवण किये विना ही किसी कारण से श्रद्धा उत्पन्न होती है वह अर्थदृष्टि—अर्थ-सम्यग्दर्शन है । अज्ञ तथा अज्ञबाह्य प्रवचनों का अवगाहन करने से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वह अवगाढ-सम्यग्दर्शन है और केवलज्ञान के द्वारा देखे हुए पदार्थों की जो श्रद्धा है वह परमावगाढ-सम्यग्दर्शन नाम से प्रसिद्ध है ॥

१ आत्मानुशासने श्लोकसंख्या १२. २ आत्मानुशासने श्लोकसंख्या १३.

३ आत्मानुशासने श्लोकसंख्या १४.

ईदृशदर्शनेषु भ्रष्टास्त्यक्तमयूरपिच्छ-कमण्डलु-परमागमपुस्तकाः सन्तो गृहस्थवेषधारिणः संबन्धराणां संयमिनां सदृष्टीनाम् । पाप ए पडंति पादे चरणयुगले न पतन्ति नैव नमोऽस्तिवति कुर्वन्ति, अभिमानित्वान्मुसलवत्तिष्ठन्ति । ते किं भवन्ति ? ते होति लल्लमूत्रा ते भवन्ति लल्ला अस्फुटबाधो मूका वक्तुं श्रोतुमशिक्षिताः । बोही पुण दुल्लहा तेसि बोधिः खलु रत्नत्रयप्राप्तिः पुनर्जन्मशतसहस्रेष्वपि दुर्लभा कष्टेनापि लब्धुमशक्या तेसि तेषां जैनाभास-तदाभासानां च मिथ्यादृष्टीनामिति शेषः ॥१२॥

जे पि पडंति च तेसि जाणंता लज्जगारवभयेण ।

तेसि पि णत्थि बोही पावं अणुमोअमाणाणं ॥१३॥

येऽपि पतन्ति च तेषां जानन्तो लज्जा-गर्व-भयेन । तेषामपि नास्ति बोधिः पापमनुमन्यमानानाम् ॥१३॥

जे पि पडंति च तेसि ये सम्यग्दर्शनादभ्रष्टा अपि पुरुषाः तेसि तेषां परित्यक्तजिनमुद्राणां रूयूर-पिच्छ-शौचोपकरण-ज्ञानोपकरणरहितानां पादे कायधरयुगले पतन्ति नमस्कारं कुर्वन्ति पूर्वमुद्राधरा इति । जाणंता विदन्तोऽपि जिनमुद्राधराधका एते इत्यवगच्छन्तोऽपि । लज्जा-गारव-भयेण लज्जया श्रयया, गारवेण रसद्धि-सातगर्वेण, भयेनायं राजमान्योऽस्माकं कमप्युपद्रवं कारयिष्यतीत्यादिभीत्या च । तेसि पि णत्थि बोही तेषामपि बोधिर्नास्ति ते रत्नत्रयं प्रपालयन्तोऽपि रत्नत्रयाद् भ्रष्टा इति ज्ञातव्या इति

इस प्रकार के सम्यग्दर्शनों से जो भ्रष्ट हैं तथा मयूरपिच्छ, कमण्डलु और परमागम-शास्त्रों को छोड़कर गृहस्थवेष को धारण करते हुए संयम के धारी सम्यग्दृष्टि मुनियों के चरणों में नहीं पड़ते हैं, उन्हें नमोऽस्तु नहीं करते हैं और अभिमान के वश मूसल के समान यों ही खड़े रहते हैं वे 'अस्पष्टभाषी गूंगे होते हैं अर्थात् बोलने और सुनने में असमर्थ होते हैं । ऐसे लोगों को लाखों जन्म में भी रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ रहती है ॥

गाथार्थ—जो जानते हुए भी लज्जा, गर्व और भय के कारण उन मिथ्या-दृष्टियों के चरणों में पड़ते हैं उन्हें—'नमोऽस्तु' आदि करते हैं, पाप की अनुमोदना करने-वाले उन लोगों को भी रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती ॥

विशेषार्थ—जो पुरुष स्वयं सम्यग्दर्शन से भ्रष्ट न होने पर भी, उन जिनमुद्रा के त्यागी एवं मयूरपिच्छ, कमण्डलु और शास्त्र से रहित कुलिङ्गियों के चरणयुगल में पड़ते हैं—उन्हें नमस्कार करते हैं और साथ ही यह जानते भी हैं कि ये साधु होनेपर भी पूर्वमुद्रा—गृहस्थवेष को ही धारण करनेवाले हैं तथा जिनमुद्रा—वीतराग निर्ग्रन्थ मुद्रा का विधात करनेवाले हैं, अतः नमस्कार के योग्य नहीं हैं; मात्र लज्जा; रस, ऋद्धि और सात इन तीन गर्वों से अथवा 'यह राजमान्य है, नमस्कार न करने पर कुछ उपद्रव करा देगा' इत्यादि भय से नमस्कार करते हैं वे उनके उस पाप की अनुमोदना करनेवाले

भावः । कथंभूतानां तेषाम् ? पावं अणुमोयमाणां जिनदर्शनभ्रंशाद्यदुत्पन्नं पापं पातकं तदनुमन्यमानानां मिति शेषः । उक्तं च समन्तभद्रेण गणिना—

‘भयाशास्नेहलोभाच्च कुदेवागमलिङ्गिनाम् । प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धदृष्टयः ॥

दुविहं पि गन्धचायं तीसु वि जोएसु संजमो ठादि ।

णाणम्मि करणसुद्धे उब्भसणे दंसणं होइ ॥१४॥

द्विविधमपि ग्रन्थत्यागं त्रिष्वपि योगेषु संयमस्तिष्ठति । ज्ञाने करणसुद्धे उद्भवे दर्शनं भवति ॥१४॥

दुविहं पि गन्धचायं द्विविधोऽपि ग्रन्थत्यागः । तीसु वि जोएसु त्रिष्वपि योगेषु मनोवचन-कायशुद्धिषु । संजमो ठादि संयमश्चारित्रं तिष्ठति भवति । णाणम्मि करणसुद्धे सम्यग्ज्ञाने कृत-कारितानुमोदनिर्मले सति । हैं; अतः उनके रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती अर्थात् वे रत्नत्रय के पालक होकर भी रत्नत्रय से भ्रष्ट हैं । जैसा कि स्वामी समन्तभद्र ने कहा है—

भयाशा— सम्यग्दृष्टि मनुष्य भय, आशा, स्नेह अथवा लोभ से कुदेव, कुआगम और कुलिङ्गियों को न प्रणाम करें और न उनकी विनय करें ॥

[सम्यग्दृष्टि मनुष्य, वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी रूप लक्षण से युक्त जिनेन्द्र देव को छोड़ किसी अन्य रागी-द्वेषी देव को; वीतराग-सर्वज्ञ जिनेन्द्र की आम्नाय में लिखित, स्याद्वाद सिद्धान्त से ओतप्रोत एवं अहिंसामय सिद्धान्त के समर्थक शास्त्र को छोड़ अन्य रागी-द्वेषी लोगों के द्वारा लिखित एकान्तरूप एवं हिंसादि पापों के समर्थक शास्त्र को; और विषयों की आशा से रहित एवं ज्ञान-ध्यान में लीन निर्ग्रन्थ गुरु को छोड़ कर अन्य रागी-द्वेषी गुरु को; भय, आशा, स्नेह और लोभ के वशीभूत हो स्वप्न में भी नमस्कार नहीं करता । उसकी दृष्टि से मोहजन्य विकार दूर हो जाता है, अतः वह वस्तु के शुद्ध स्वरूप को समझ कर वास्तविक प्रवृत्ति करता है ।]

गाथार्थ—जो मुनि दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं, तीनों योगों पर संयम रखते हैं अर्थात् मन वचन काय की प्रवृत्तिपर नियन्त्रण रखते हैं, ज्ञान को इन्द्रियों के विषयों से शुद्ध रखते हैं अर्थात् इन्द्रियों के वशीभूत हो ज्ञान को मलिन नहीं करते अथवा कृत कारित अनुमोदना से ज्ञान को निर्मल रखते हैं और खड़े होकर भोजन करते हैं उन्हीं मुनियों के सम्यक्त्व होता है ॥

विशेषार्थ—बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग के भेद से परिग्रह के दो भेद हैं । मुनियों को उक्त दोनों परिग्रहों का त्याग करना आवश्यक है । मनोयोग, वचनयोग और काययोग के भेद से योगके तीन भेद हैं । इन तीनों योगों में शुद्धि होने पर ही संयम अर्थात्

उज्ज्वलस्यो जडभोजने च सति । दंसखं होदि सम्यक्त्वं भवति, मुनीनामिति शेषः । अथ कोऽसौ द्विविधो ग्रन्थ इत्याह— बाह्याभ्यन्तरभेद इति । तत्र बाह्यः परिग्रहः कथ्यते—

क्षेत्रं वास्तु धनं धान्यं द्विपदं च चतुष्पदम् । “कुप्यं भाण्डं हिरण्यं च सुवर्णं च बहिर्दश ॥

क्षेत्रं सस्याधिकरणम् । वास्तु गृहम् । धनं द्रव्यादि । धान्यं गोधूमादि । द्विपदं दासी-दासादि । चतुष्पदं गो-महिषी-वेसर-गजाश्वादि । कुप्यं कार्पास-चन्दन-कुङ्कुमादि । भाण्डं तैल-घृतादिभृतं पात्रम् । हिरण्यं ताम्र-रूप्यादि । घटिताघटितं सुवर्णं श्रीनिकेतनं हाटकं कनकमिति यावत् । अभ्यन्तरग्रन्थश्चतुर्दशभेदः—

चारित्र्य होता है; इसलिये मुनियों को उक्त तीनों योगोंपर नियन्त्रण रखकर उनकी शुद्धि बनाये रखनी चाहिये । सम्यग्ज्ञान के कृत कारित अनुमोदना से निर्मल रहने पर तथा खड़े खड़े भोजन लेने पर मुनियों के सम्यक्त्व होता है अर्थात् सम्यग्दृष्टि मुनि अपने ज्ञान को सदा निर्मल रखते हैं और खड़े खड़े पाणि-पात्र में आहार करते हैं ।

[यहाँ आचार्य महाराज ने यह भाव प्रकट किया है कि जो साधु होकर भी वस्त्रादि परिग्रह रखते हैं, जिनके मन वचन काय की प्रवृत्ति में कोई प्रकार की शुद्धि नहीं है, जो इन्द्रियों के वशीभूत हो कर अपने ज्ञान को निर्मल नहीं रख पाते हैं अर्थात् उसे विषयसामग्री की प्राप्ति के लिये आत्मस्वरूप को छोड़ अन्यत्र भ्रमाते हैं अथवा यन्त्र-मन्त्र आदि लौकिक कार्यों में उसे प्रयुक्त करते हैं और गृहस्थ के घर खड़े खड़े आहार न लेकर गोचरी द्वारा लाये हुए आहार को एक जगह बैठकर सुख-सुविधा से ग्रहण करते हैं उन्हें सम्यक्त्व नहीं है और सम्यक्त्व से हीन होने के कारण वे वन्दनीय नहीं हैं]

बाह्य परिग्रह के दश भेद इस प्रकार हैं—

क्षेत्र-क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, कुप्य, भाण्ड, हिरण्य और सुवर्ण ये बहिरङ्ग परिग्रह के दश भेद हैं । जिसमें अनाज उत्पन्न होता है ऐसे खेत को क्षेत्र कहते हैं; मकान को वास्तु कहते हैं, द्रव्य आदि को धन कहते हैं, गेहूं आदि धान्य कहलाते हैं, दासी-दास आदि द्विपद कहलाते हैं; गाय, भैंस, ऊँट, हाथी, घोड़ा आदि चतुष्पद कहलाते हैं; वस्त्र, चन्दन तथा केशर आदि कुप्य कहे जाते हैं; तैल घी आदि से भरे हुए वर्तन पात्र कहलाते हैं, ताँबा चाँदी आदि धातुएँ हिरण्य कहलाती हैं और जेवर रूप से घड़ा हुआ अथवा बिना घड़ा हुआ सुवर्ण कहलाता है । इसी सुवर्ण को श्रीनिकेतन (लक्ष्मीका घर), हाटक और कनक भी कहते हैं ।

आभ्यन्तर परिग्रह के निम्न लिखित चौदह भेद हैं—

१ मिथ्यात्व-वेद-हास्यादिषट्-कषायचतुष्टयम् । राग-द्वेषौ च सङ्गाः स्युरन्तरङ्गाश्चतुर्दश ॥

सम्प्रसादो ग्राह्यं ग्राह्यादो स्वभावउलब्धी ।

उलब्धपयत्ये पुण्यं सेयासेयं वियाणोदि ॥१५॥

सम्यक्त्वात् ज्ञानं ज्ञानात् सर्वभावोपलब्धिः । उपलब्धपदार्थे पुनः श्रेयोऽश्रेयो विजानाति ॥१५॥

सम्प्रसादो ग्राह्यं सम्यक्त्वाज्ज्ञानं भवति, यस्य सम्यक्त्वं नास्ति स पुमान्ज्ञान एवेत्यर्थः । ग्राह्यादो स्वभावउलब्धी ज्ञानात् सर्वपदार्थानामुपलब्धिः जीवादितत्त्वानां जीवस्य परिज्ञानं भवति । उलब्धपयत्ये पुण्यं उपलब्धपदार्थे पुनः उपलब्धश्चासौ पदार्थः उपलब्धपदार्थस्तस्मिन्नुपलब्धपदार्थे सति । किं भवति ? सेयासेयं वियाणोदि श्रेयः पुण्यं विशिष्टतार्थकर-नामकर्म, अश्रेयः पापं चतुर्गतिपरिभ्रमण-कारणं विशेषेण जानीते । उक्तञ्च—

२ न सम्यक्त्वसमं किञ्चित् त्रैकाल्ये त्रिजगत्पि । श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनूभृताम् ॥

सेयासेयविदग्ध उद्बुद्धदुस्सील सीलवन्तो वि ।

सीलफलेणभ्युदयं ततो पुण्यं लहइ शिञ्जारां ॥१६॥

श्रेयोऽश्रेयोवेत्ता उद्भूतदुःशीलः शीलवानपि । शीलफलेनाभ्युदयं ततः पुनः लभते निर्वाणम् ॥१६॥

मिथ्यात्व—मिथ्यात्व एक, वेद एक, हास्यादि छह नोकषाय, क्रोध आदि चार कषाय, राग और द्वेष एक-एक, इस प्रकार अन्तरङ्ग परिग्रह के चौदह भेद हैं ॥

गाथार्थ—सम्यक्त्व से ज्ञान होता है, ज्ञान से समस्त पदार्थों की उपलब्धि होती है, और समस्त पदार्थों की उपलब्धि होने पर यह जीव कल्याण तथा अकल्याण को विशेष रूप से जानता है ॥

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन से ज्ञान होता है, जिसके सम्यग्दर्शन नहीं है वह पुरुष अज्ञानी है । ज्ञान से ही मोक्षमार्गोपयोगी जीवादि तत्त्वों का परिज्ञान होता है तथा पदार्थों का परिज्ञान होने पर यह मनुष्य पुण्य अर्थात् सातिशय तीर्थकर नामकर्म और पाप अर्थात् चतुर्गति के परिभ्रमण के कारण को विशेषरूप से जानता है । जैसा कि कहा है—

न सम्यक्त्व—तीनों काल और तीनों लोकों में सम्यग्दर्शन के समान प्राणियों का दूसरा हितकारी नहीं है और मिथ्यात्व के समान अहितकारी नहीं है ॥

गाथार्थ—कल्याण और अकल्याण को जाननेवाला मनुष्य दुष्ट स्वभाव को उन्मूलित करता है तथा उत्तम शील—श्रेष्ठ स्वभाव से युक्त होता हुआ शील के फल

१ मिथ्यात्ववेदरागास्तत्रैव हास्यादयश्च षट् बोवाः । चत्वारश्च कषायाश्चतुर्दशाम्यन्तरा ग्रन्थाः ॥११३॥
पुरुषार्थसिद्धयुपायेऽमृतचन्द्राचार्येण । २ रत्नकरण्डभावाकारे समस्तजगत्स्य ह्योक्तस्य ३४.

सेवासेवविदग्ध श्रेयसः पुण्यस्य, अश्रेयसः पापस्य विदग्ध बेत्ता पुमान् । उद्धुदुस्सील चन्मूलित-
दुःशीलो भवति । सीलवन्तो वि शीलवान् पुमान् । सीलफलेण शीलफलेन कृत्वा । अभ्युदयं लहइ अभ्युदयं
सांसारिकं सुखं प्राप्नोति । ततो पुण्णि शिवाणं लहइ ततः पुनर्निर्वाणं लभते मोक्षं प्राप्नोति ॥ १६ ॥

जिणवयणमोसहमिणं विसयसुहविरेयणं अमिदभूयं ।

जर-मरण-वाहिहरणं खयकरणं सव्वदुक्खाणं ॥ १७ ॥

जिनवचनमौषधमिदं विषयसुखविरेचनममृतभूतम् । जरामरणव्याधिहरणं क्षयकरणं सर्वदुःखानाम् ॥ १७ ॥

जिणवयणमोसहमिणं जिनवचनमौषधमिदम् इदम् पूर्वोक्तलक्षणं जिनवचनं सर्वज्ञ-वीतरागभाषितं
हेतु-हेतुमद्भाषसहितं औषधं वर्तते । कथंभूतं जिनवचनं औषधम् ? विषयसुखविरेचनं—विषयाणां
पञ्चेन्द्रियार्थानां स्पर्श-रस-गन्ध-वर्ण-शब्दानां सम्बन्धित्वेन यत्सुखं विषयसुखं तस्य विरेचनं दूरीकरणम् ।
अमिदभूदं अमृतभूतं अविद्यमानं मृतं मरणं यत्र यस्माद्वा भव्यानां तदमृतभूतं अमृतोपमम् । अत एव जर-
मरणवाहिहरणं जरा-मरणव्याधिहरणं विनाशकम् । खयकरणं सव्वदुक्खाणं क्षयकरणं मूलादुन्मूलकं सर्व-
दुःखानां शारीर-मानसागन्तुदुःखानां बिम्बसकमित्यर्थः ॥ १७ ॥

स्वरूप सांसारिक सुख को प्राप्त होता है और उसके बाद मोक्ष प्राप्त करता है ॥

विशेषार्थ—जिसने श्रेय—सम्यक्त्व और अश्रेय—मिथ्यात्व को समझ लिया है
वह दुःशील—दुष्ट स्वभाव विषय-कषायादिरूप परिणति को उखाड़ कर दूर कर देता है
और शील से—आत्मपरिणति से युक्त मनुष्य शील के फल स्वरूप पहले तो अभ्युदय-
देव तथा चक्रवर्ती आदि के सांसारिक सुख को प्राप्त होता है और उसके बाद निर्वाण
को प्राप्त होता है ॥ १६ ॥

गाथार्थ—यह जिनवचनरूपी औषधि विषयसुख को दूर करनेवाली है,
अमृतरूप है, जरा और मरण की व्याधि को हरनेवाली है, तथा सब दुःखों का क्षय
करनेवाली है ॥

विशेषार्थ—कार्य-कारणभाव से सहित सर्वज्ञ-वीतराग की वाणी को यहां
औषधिकी उपमा दी गई है—जिस प्रकार उत्तम औषधि शरीर के भीतर विद्यमान मल का
विरेचन कर व्याधि को दूर करती है तथा मनुष्य के असामयिक मरण को दूर कर उसके
सब दुःखों का क्षय कर देती है उसी प्रकार कार्य-कारणभाव—निमित्त-नैमित्तिकभाव
से सहित जिनवाणीरूपी औषधि मनुष्य की आत्मा में विद्यमान पञ्चेन्द्रियों के विषयभूत
स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और शब्दों के सम्बन्ध से होनेवाले विषयसुख का विरेचन करने-
वाली है; अमृतरूप है—पीयूषतुल्य है, बुढ़ापा और मरण रूपी रोग को हरनेवाली है
और शारीरिक, मानसिक तथा आगन्तुक दुःखों का क्षय करनेवाली है अर्थात् जड़ से
उखाड़ कर उनका विच्छेद करनेवाली है ॥ १७ ॥

एकं जिणस्स रूपं बीयं उक्किट्टसावयाणं तु ।

अवरट्ठियाण तइयं चउत्थं पुण लिंगदंसणं एत्थि ॥१८॥

एकं जिनस्य रूपं द्वितीयमुत्कृष्टश्रावकाणां तु । अवरस्थितानां तृतीयं चतुर्थं पुनः लिङ्गदर्शनं नास्ति ॥१८॥

एकं जिणस्स रूपं एकमद्वितीयं जिनस्य रूपं नग्नरूपम् । बीयं द्वितीयमुत्कृष्टश्रावकाणां तु । उक्तं च-
आद्यास्तु षड् जघन्याः स्युर्मध्यमास्तदनु त्रयः । शेषौ द्वावुत्तमावुक्तौ जैनेषु जिनशासने ॥

तेन “दंसण-वय-सामाइय-पोसह-सच्चित्त-रायभत्ते य” इति गाथार्द्धकथिताः श्रावकाः षड् जघन्याः
कथ्यन्ते । “वंभारंभपरिग्गह” इति गाथापादोक्तास्त्रयः श्रावका मध्यमा उच्यन्ते । शेषौ द्वावुत्तमावुक्तौ

[यहां संस्कृत-टीकाकार ने जिनवचन की व्याख्या करते हुए उसे ‘सर्वज्ञ-वीतरागभाषित’ और ‘हेतु-हेतुमद्भाव सहित’ इन दो विशेषणों से विभूषित किया है । तथा इन विशेषणों से यह अभिप्राय सूचित किया है कि चूंकि जिनवचन सर्वज्ञ-वीतराग के द्वारा प्रतिपादित हैं, अतः प्रमाणभूत हैं । अन्यथा कथन करने में अज्ञान और कषाय ये दो ही कारण होते हैं, परन्तु जिनेन्द्र भगवान् के ज्ञानावरण कर्म का क्षय होने से केवल-ज्ञान प्रकट हो चुका है अतः अज्ञान के सद्भाव की अंश मात्र भी कल्पना नहीं हो सकती तथा मोह कर्म का सर्वथा क्षय हो जाने से कषाय भी—राग-द्वेषरूप परिणति भी विद्यमान नहीं है, अतः कषायजन्य अन्यथाकथन की भी अल्पतम संभावना नहीं है । इस प्रकार जिनवचन प्रमाणरूप हैं—वस्तु के सत्यस्वरूप का प्रतिपादन करनेवाले हैं । दूसरे विशेषण से यह भाव सूचित किया है कि निमित्त की उपेक्षा कर मात्र उपादान की शक्ति से कार्य का समर्थन करनेवाले वचन जिनवचन नहीं हैं, क्योंकि कार्य की सिद्धि में उपादान और निमित्त दोनों साधक हैं ।] ॥१७॥

गाथार्थ—एक जिनेन्द्र भगवान् का नग्न रूप, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों का, और तीसरा आर्यिकाओं का; इस प्रकार जिनशासन में तीन लिङ्ग कहे गये हैं । चौथा लिङ्ग जिनशासन में नहीं है ॥

विशेषार्थ—सकल और विकल के भेद से चारित्र के दो भेद हैं । इनमें से सकल चारित्र मुनियों के होता है । उनका लिङ्ग अर्थात् वेष नग्न दिगम्बर मुद्रा है । परिग्रहत्याग महाव्रत के धारक होने से उनके शरीर पर एक सूत भी नहीं रह सकता है । विकल चारित्र के धारकों के दर्शनिक १, व्रतिक २, सामयिकी ३, प्रोषधोपवासी ४, सच्चित्तत्यागी ५, रात्रिभुक्तिविरत ६, ब्रह्मचारी ७, आरम्भविरत ८, परिग्रहविरत ९, अनुमतिविरत १०, और उद्दिष्टविरत ११; ये ग्यारह भेद होते हैं । इनमें से प्रारम्भ के ६ श्रावक जघन्य श्रावक, उनके पश्चात् तीन मध्यम श्रावक, और शेष

जैनेषु जिनशासने । “अणुमणुमुद्दिष्टदेसदिरदो य” अनुमतादुद्दिष्टाद्विरतो देशविरतश्च कथ्यते—उत्कृष्टः श्रावकः उच्यते इति । अवरद्वियाण तइयं अवरस्थितानामाधिकाणां तृतीयं दर्शनम् । चतुर्थं पुनलिङ्गदर्शनं नास्ति । त्रीण्येव जिनशासने लिङ्गदर्शनानि प्रोक्तानि, न न्यूनानि नाप्यधिकानीति शेषः ॥१८॥

छद्दव्व एव पयत्था पंचत्थी सत्त तच्च गिद्दिट्ठा ।

सद्दहइ ताण रूवं सो सद्दिट्ठी गुण्यव्वो ॥१९॥

षड् द्रव्याणि नव पदार्थाः पञ्चास्तिकायाः सप्त तत्त्वानि निर्दिष्टानि । श्रद्धधाति तेषां रूपं स सद्दष्टिः मन्तव्यः ॥

छद्दव्व षड् द्रव्याणि जीव-पुद्गल-धर्माधर्म-कालाकाशाः षड् द्रव्याणि भवन्ति । वर्तमानकाले द्रवन्तीति द्रव्याणि, भविष्यति काले द्रोष्यन्ति, अतीतकालेऽदुद्रवन्ति द्रव्याणि जीव-पुद्गल-धर्माधर्म-कालाकाशनामानि । एव पयत्था नव पदार्था जीवाजीव-पुण्य-पापास्रव-बन्ध-संवर-निर्जरा-मोक्ष-के दो उत्कृष्ट श्रावक कहे जाते हैं । जिनागम में दूसरा लिङ्ग उत्कृष्ट श्रावकों का बतलाया गया है। दशम प्रतिमा के धारक अनुमतिविरत श्रावक एक धोती, एक चादर तथा कमण्डलु रखते हैं । एकादश प्रतिमा के धारक उद्दिष्टविरत श्रावकों के ऐलक और क्षुल्लक की अपेक्षा दो भेद हैं । ऐलक कौपीन, पिछी और कमण्डलु रखते हैं तथा क्षुल्लक एक छोटी चादर भी रखते हैं; इस तरह जिनागम में दूसरा लिङ्ग उत्कृष्ट श्रावकों का है । आर्यिकाएँ उपचार से सकल चारित्र की धारक कहलाती हैं । वे सोलह हाथ की एक सफेद धोती तथा पिछी रखती हैं । क्षुल्लिकाएँ ग्यारहवीं प्रतिमा की धारक कहलाती हैं । वे सोलह हाथ की धोती के सिवाय एक चादर भी रखती हैं । इस प्रकार जिनागम में तीसरा लिङ्ग सकल चारित्र के द्वितीय भेद में स्थित आर्यिकाओं का होता है । इन तीन लिङ्गों के सिवाय जिनागम में चौथा लिङ्ग नहीं है—उसमें तीन ही लिङ्ग बतलाये हैं, हीनाधिक नहीं ।

[इस गाथा में श्री कुन्दकुन्द स्वामी ने श्वेताम्बर साधुओं के उस लिङ्ग को जिनागम से असम्मत बताया है जिसमें परिग्रहत्याग महान्नत की प्रतिज्ञा लेकर भी वस्त्र धारण किया जाता है] ॥१८॥

गाथार्थ—छह द्रव्य, नौ पदार्थ, पांच अस्तिकाय और सात तत्त्व कहे गये हैं । उनके स्वरूप का जो श्रद्धान करता है उसे सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये ॥

विशेषार्थ—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश ये छह द्रव्य हैं । द्रव्य शब्द का निरुक्त्यर्थ इस प्रकार है— जो वर्तमान काल में गुण और पर्यायों को प्राप्त हो रहे हों, जो भविष्यत् काल में गुण और पर्यायों को प्राप्त होंगे, और जो भूत काल में गुण तथा पर्यायों को प्राप्त होते थे वे द्रव्य हैं । जीव, अजीव, पुण्य, पाप,

नामानः । पंचत्थी पञ्चास्तिकाया जीव-पुद्गल-धर्माधर्माकाशनामानः पञ्चास्तिकाया उच्यन्ते । सप्त तच्च शिदिष्टा सप्त तत्त्वानि निर्दिष्टानि कथितानि जीवाजीवास्रव-बन्ध-संवर-निर्जरा-मोक्षनामानि । सद्दहइ ताण स्वं श्रद्धाति तेषां स्वरूपम् । सो सदिह्ठी मुण्येयव्वो स पुमान् सद्दह्ठिरिति मन्तव्यो ज्ञातव्यः । तेषु द्रव्यादिषु जीवः सचेतनः । पुद्गलो धर्मोऽधर्मः काल आकाशश्च पञ्चाचेतनाः । षड्विधोऽपि पुद्गलो मूर्तः । इतरे पञ्चामूर्ताः । जीव-पुद्गलयोगतेः कारणं धर्मः । सर्वेषां स्थितेः कारणमधर्मः । सर्वेषामाधारमाकाशः । वर्तनालक्षणः कालः रत्नानां राशिवद् भिन्नपरमाणुकः । धर्माधर्माकाशा अखण्डप्रदेशाः । काल-पुद्गलयोजीवानां च प्रदेशेषु खण्डत्वम्, नत्वेकजीवस्य प्रदेशानां खण्डत्वम् । धर्माधर्म-कालाकाशा-श्चत्वारो गमनागमनरहिताः । गमनागमने जीव-पुद्गलानां सङ्गत्र सिद्धजीवेष्वयः । धर्माधर्मजीवाना-मसंख्येयाः प्रदेशाः । संख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशः आकाशः [पुद्गलः] । पुद्गलो [आकाशो]ऽनन्तप्रदेशश्च [शः] । सर्वाणि द्रव्याण्येकतो मिलितान्यपि निज-निजगुणान् न जहति । एवं तत्त्वास्तिकाय-पदार्थानामपि स्वरूपं ज्ञातव्यम् ॥ १६ ॥

आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये नौ पदार्थ हैं । जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश ये पांच अस्तिकाय कहलाते हैं । जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्व कहे गये हैं । उनके स्वरूप का जो श्रद्धान करता है वह सम्यग्दृष्टि है । उन द्रव्यादिक में जीव सचेतन है; पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश ये पांच अचेतन हैं । बादर-बादर, बादर, बादर-सूक्ष्म, सूक्ष्म-बादर, सूक्ष्म और सूक्ष्म-सूक्ष्म; यह छहों प्रकारका पुद्गल मूर्तिक है; बाकी पांच द्रव्य अमूर्तिक हैं । जीव और पुद्गल द्रव्य की गति का कारण धर्म द्रव्य है । सब द्रव्यों की स्थितिका कारण अधर्म द्रव्य है । सब द्रव्यों का आधार आकाश द्रव्य है । काल द्रव्य वर्तना लक्षण से युक्त है तथा रत्नों की राशि के समान भिन्न भिन्न परमाणुरूप है । धर्म, अधर्म और आकाश अखण्डप्रदेशी हैं । नाना कालाणु, पुद्गलाणु और नाना जीवों के प्रदेश खण्ड हैं; परन्तु एक जीव के प्रदेश खण्ड नहीं है । धर्म, अधर्म, काल और आकाश ये चार द्रव्य गमनागमन से रहित हैं । गमनागमन सिद्ध जीवों को छोड़ कर सब संसारी जीवों और पुद्गल द्रव्यों में ही होते हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं । धर्म, अधर्म और एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं । पुद्गल द्रव्य के संख्यात, असंख्यात, तथा अनन्त प्रदेश हैं; अर्थात् कोई स्कन्ध संख्यातप्रदेशी हैं, कोई असंख्यातप्रदेशी हैं, और कोई अनन्तप्रदेशी हैं । आकाश अनन्त-प्रदेशी है । यद्यपि सभी द्रव्य एकरूप से मिले हुए हैं तथापि वे अपने अपने गुणों को नहीं छोड़ते हैं । इसी प्रकार तत्त्व, अस्तिकाय और पदार्थों का भी स्वरूप जानना चाहिये ॥ १९ ॥

जीवादीसङ्ग्रहं सम्मत्तं जिणवरैहि पण्णत्तं ।

ववहारा णिच्छयदो अप्पाणं हवइ सम्मत्तं ॥ २० ॥

जीवादीनां श्रद्धानं सम्यक्त्वं जिनवरैः प्रणीतम् । व्यवहारात् निश्चयतः आत्मनो भवति सम्यक्त्वम् ॥२०॥

जीवादीनां श्रद्धानं रुचिः सम्यक्त्वमिति जिनवरैः प्रणीतम् । तत्तु सम्यग्दर्शनं व्यवहाराज्ज्ञातव्यम् ।
णिच्छयदो अप्पाणं हवइ सम्मत्तं निश्चयतो निश्चयनयादात्मैव भवति सम्यक्त्वं रुचिसामान्यत्वादित्यर्थः ॥

एवं जिणपण्णत्तं दंसण—रणं धरेह भावेण ।

सारं गुणरयणत्तय सोवाणं पढम मोक्खस्स ॥ २१ ॥

एवं जिनप्रणीतं दर्शनरत्नं धरत भावेन । सारं गुणरत्नत्रयेषु सोपानं प्रथमं मोक्षस्य ॥२१॥

एवं पूर्वोक्तप्रकारेण । जिणपण्णत्तं जिनैः प्रणीतम् जिनैः कथितम् । दंसणरणं दर्शन—रत्नं
सम्यक्त्व—माणिक्यम् । धरेह भावेण धरत यूयं भावेन वीतराग-सर्वज्ञस्य भक्त्या । उक्तञ्च—

गाथार्थ—व्यवहार नय से जीवादि तत्त्वों का श्रद्धान करना सम्यक्त्व है और निश्चय नय से आत्मा का श्रद्धान करना सम्यक्त्व है अथवा गुण और गुणी की अभेद विवक्षा से आत्मा स्वयं सम्यक्त्व है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है ॥

विशेषार्थ—जीव आदि सात तत्त्वों, जीव आदि नौ पदार्थों, जीव आदि छह द्रव्यों अथवा जीव आदि पांच अस्तिकायों का श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । यह लक्षण गुण—गुणी को भेदविवक्षा से कहा गया है, अतः व्यवहार नय से जानना चाहिये; क्योंकि गुण—गुणी का भेद व्यवहार नय का विषय है । निश्चय नय अभेद को विषय करता है, अतः उसकी अपेक्षा पर पदार्थ से भिन्न आत्मा का ही श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । अथवा 'आत्मा का श्रद्धान सम्यग्दर्शन है' यहां भी गुण—गुणी का भेद दृष्टिगोचर होता है, इसलिये आत्मा ही सम्यग्दर्शन है । निश्चय नय से सम्यग्दर्शन का यही लक्षण मानना चाहिये, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है ॥२०॥

गाथार्थ—इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा कहे हुए सम्यग्दर्शनरूपी रत्न को हे भव्यजीवो ! भावपूर्वक धारण करो । यह सम्यग्दर्शनरूपी रत्न उत्तम क्षमादि गुणों तथा सम्यग्दर्शनादि तीन रत्नों में श्रेष्ठ है और मोक्ष की पहली सीढ़ी है ॥

विशेषार्थ—इस प्रकार वीतराग सर्वज्ञ देव ने जिस सम्यग्दर्शनरूपी माणिक्य का निरूपण किया है वह उत्तम क्षमा आदि गुणों में तथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूपी रत्नत्रयों में उत्कृष्ट है तथा मोक्षरूपी महल की पहली सीढ़ी है । इसे आप लोग वीतराग सर्वज्ञ देव की भक्ति से धारण करो, क्योंकि कहा है—

एकापि समर्थेयं जिनभक्तिर्दुर्गतिं निवारयितुम् ।

पुण्यानि च पूरयितुं दातुं मुक्तिश्रियं कृतिनः ॥

कथंभूतं दर्शन-रत्नम् ? सारम् उन्कृष्टम् । केपु सारम् ? गुण-रयणत्तय गुणेषु उत्तमत्तमादिषु तथा रत्नत्रये सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्येषु । उक्तञ्च—

‘दर्शनं ज्ञान-चारित्र्यात् साधिमानमुपाश्रुते^२ ।

दर्शनं^३ कर्णधारं तन्मोक्षमार्गं प्रचक्षते ॥

पुनरपि कथंभूतं दर्शन-रत्नम् ? सोवाणं सोपानं पादारोपणस्थानम् । कतिसंख्योपेतम् ? पदम् प्रथमं अद्वितीयम् । कस्य ? मोक्षस्स मोक्षस्य परमनिर्वाणस्य ॥ २१ ॥

जं सक्कइ तं कीरइ जं च ण सक्केइ तं च सदहणं ।

केवलजिणेहिं भणियं सदहमाणस्स सम्मत्तं ॥२२॥

यत् शक्यते तत् क्रियते यच्च न शक्येत तस्य च श्रद्धानम् । केवलजिनैर्भणितं श्रद्धानस्य सम्यक्त्वम् ॥२२॥

जं सक्कइ तं कीरइ यच्छक्नोति तत् क्रियते विधीयते । जं च ण सक्केइ यच्च न शक्नुयात् यत् क्तुं न शक्नोति । तं च सदहणं तस्य श्रद्धानं तस्य ज्ञानाचारादे रोचनं कर्तव्यम् । केवलजिणेहिं भणियं केवल-ज्ञानिभिर्जनैर्भणितं प्रतिपादितम् । केवलज्ञानं विना तीर्थंकरपरमदेवा धर्मोद्देशनं न कुर्वन्ति ।

एकापि— हे कुशल जन हो ! यह एक हो जिनभक्ति कुगति का निवारण करने के, पुण्य को पूर्ण करने और मुक्तिरूपी लक्ष्मी को देने के लिये समर्थ है ॥

दर्शनं—चूँकि सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य की अपेक्षा श्रेष्ठता को प्राप्त है, अतः उसे मोक्षमार्ग का कर्णधार कहते हैं । कर्णधार खेवटिया का नाम है । अतः सम्यग्दर्शन संसाररूपी सागर में पार लगानेवाला है ।

गार्थार्थ—जो कार्य किया जा सकता है वह किया जाता है और जिसका किया जाना शक्य नहीं है उसका श्रद्धान करना चाहिये । केवलज्ञानी जिनेन्द्र भगवान् ने श्रद्धान करनेवाले पुरुषको सम्यग्दर्शन कहा है ॥

विशेषार्थ—जो ज्ञानाचार अथवा चारित्र्याचार किया जा सकता है उसका पालन करना चाहिये, और जो नहीं किया सकता है अर्थात् शारीरिक संहनन और तात्कालिक परिस्थिति की अनुकूलता के अभाव में जिसका किया जाना संभव नहीं है उसकी श्रद्धा करनी चाहिये; क्योंकि श्रद्धान करनेवाले पुरुष के सम्यक्त्व होता है, ऐसा केवलज्ञानी तीर्थंकर परम देव ने कहा है । तीर्थंकर के साथ केवली विशेषण देने का

१ रत्नकरण्डश्रावकाचारे समन्तभद्रस्य ३१ । २ प्राप्नोति—सेवते (क. टि.) । ३ कीदृशं दर्शनं कर्णधारं ‘कर्णधार-स्तु नाविकः’ इत्यमरवचनात् भवचारिणो पारं प्रापयितुं श्रद्धां दर्शनम् । भाषायां ‘खेवटिया’ इति ज्ञातव्यम् । (क. टि.)

अन्यमुनीमासुपदेशस्त्वनुवाद् रूपो ज्ञातव्यः । अथवा केवलिभिः समवसरण-मण्डित-केवलज्ञानसंयुक्त-
तीर्थंकर-परमदेवैर्भणितं, जिनैरनगारकेवलिभिर्भणितं । किं भणितं ? सहहमाणस्स श्रद्धानस्स पुरुषस्स
रोचमानस्य जीवस्य सम्यक्स्सं सम्यग्दर्शनं भवति ॥ २२ ॥

खास प्रयोजन यह है कि तीर्थंकर भगवान् केवलज्ञान के विना उपदेश नहीं करते हैं ।
दीक्षा लेने के बाद केवलज्ञान की प्राप्ति पर्यन्त का काल छद्मस्थ काल कहलाता है ।
इस छद्मस्थ काल में तीर्थंकर भगवान् मौन से रहते हैं । वे केवल ज्ञान प्राप्त होने पर
समवसरण में ही दिव्य ध्वनि द्वारा धर्मोपदेश करते हैं । तीर्थंकर केवली के सिवाय जो
अन्य मुनियों का उपदेश है उसे 'अनुवाद रूप ही जानना चाहिये अर्थात् केवल ज्ञानी
तीर्थंकर अपनी दिव्यध्वनि द्वारा जो उपदेश करते हैं अन्य मुनि उसीका कथन करते हैं ।
अथवा मूल गाथा में जो 'केवलिजिणेहि' पद है उसका 'केवलिनश्च ते जिनाश्च' ऐसा
कर्म-धारय समास न करके 'केवलिनश्च जिनाश्च' ऐसा द्वन्द्व समास करना चाहिये उससे
उक्त पदका यह अर्थ हो सकता है कि केवली अर्थात् समवसरणमें सुशोभित केवलज्ञानसे
संयुक्त तीर्थंकर परमदेव और जिन अर्थात् अनगार केवलियों—मामान्य केवलियोंने कहा है ।

(आज कल कितने ही मनुष्य चारित्र्य पालन करने में अपनी अशक्ति देख चारित्र्य
को ढोंग या पाखण्ड आदि निन्दनीय शब्दों द्वारा व्यवहृत करते देखे जाते हैं तथा चारित्र्य
के धारक जीवों की निन्दा करते हुए पाये जाते हैं उनके प्रति आचार्य कुन्दकुन्द महाराज
का उपदेश है कि जितना आचार पालन करने की क्षमता है उसे अपनी शक्ति न छिपा
कर पालन करना चाहिये क्योंकि मोक्षमार्गमें अपनी शक्ति छिपाना आत्मवञ्चना है और
जिस चारित्र्य का पालन करना अशक्य है उसकी श्रद्धा करना चाहिये तथा अपनी शक्ति-
हीनताका पश्चात्ताप करते हुए यह भावना रखना चाहिये कि हम में वह शक्ति कब प्रगट
हो जिससे मैं भी इस चारित्र्यको धारण कर सकूँ । जो मनुष्य इस प्रकार चारित्र्य के प्रति
अपनी श्रद्धा रखता है वह सम्यग्दर्ष्टि है-सम्यग्दर्शनका धारक है और उसका वह सम्य-
ग्दर्शन उसे चारित्र्य की प्राप्ति में पूर्ण सहायता करता है । गाथा का उक्त भाव कविवर
द्यानतराय जी ने एक सोरठा में भी व्यक्त किया है ।

कीजे शक्ति समान शक्ति विना सरधा धरे ।

द्यानत सरधावान अजर अमर पद भोगवे ॥

अर्थात् शक्तिके समान कार्य करना चाहिये और शक्तिके विना उसकी श्रद्धा करना
चाहिये । क्योंकि श्रद्धा रखनेवाला पुरुष भी अजर अमर पदको प्राप्त होता है ।)॥२२॥

दसगुणाण्यचरिते तवविशये शिञ्चकाल ' सुप्रसत्था ।

एदे दु वंदनीया जे गुणवादी गुणधराणं ॥ २३ ॥

दर्शन ज्ञान चारित्रे तपोविनये नित्यकाल सुप्रस्वस्थाः ।

एते तु वन्दनीया ये गुणवादिनो गुणधराणाम् ॥ २३ ॥

दसगुणाण्यचरिते—['दर्शनज्ञानचारित्रे दर्शनं च ज्ञानं च चारित्रं च दर्शनज्ञानचारित्रं समाहारो द्वन्द्वः तस्मिन्] दर्शनज्ञानचारित्रे एतत्त्रितयं तथा तवविशेष तपो विनये चतुर्विधाराधनायामियेत्यर्थः शिञ्चकालसुप्रसत्था नित्यकालसुप्रस्वस्था नित्यमेव प्रकर्षेण स्वस्था ३ एकलोलीमावं प्राप्ताः ।

एदे दु वंदनीया एते पुरुषा महामुनयो वन्दनीया नमस्कृतव्याः । एते के ? जे गुणवादी गुणधराणं ये मुनयः स्वयं सम्यग्दर्शनादीनामाराधका अपरेषां गुणधराणामाराधनाराधकानां । ये मुनयो गुणवादिनो गुणवर्णनशीला न मत्सरिणस्ते वन्दनीया नमस्कारणीया इत्यर्थः ।

गाथार्थ—जो मुनि दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपो विनय में सदा लीन रहते हैं तथा अन्य गुणो मनुष्योंके गुणोंका वर्णन करते हैं वे वन्दनीय हैं—नमस्कार करने के योग्य हैं ॥ २३ ॥

विशेषार्थ—दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपके भेदसे आराधना के चार भेद हैं । जो मुनि इन चारों प्रकार की आराधनाओं में निरन्तर प्रकृष्टता से स्वस्थ रहते हैं अर्थात् मुख्यपने से इन्हीं में एक लोलीभाव सतृष्णता को प्राप्त रहते हैं अथवा स्थिरता को प्राप्त होते हैं तथा सम्यग्दर्शनादि आराधनाओं की आराधना करने वाले अन्य गुणी मनुष्योंके गुण वर्णन करते हैं—उनमें किसी प्रकारका मात्सर्यभाव नहीं रखते हैं, वे वन्दना के योग्य हैं ॥ २३ ॥

[यहां संस्कृत टीकाकार ने 'एक लोलोमावं प्राप्ताः' इस पदका प्रयोग किया है जिसका अर्थ 'किसी पदार्थमें अत्यन्त उत्सुकताके साथ लीन होना होता है ।' इसी शब्दके स्थान पर 'क' प्रति की टिप्पणी में 'एकलौल्याभाव प्राप्ताः' इस पाठ का भी संकेत किया है और उसकी संगति बैठात हुए लिखा है 'एकं लौल्यं चपलत्वं तस्य अभावः स एकलौल्याभावस्तं प्राप्ता इत्यर्थः' इसका अर्थ चपलता का अभाव अर्थात् स्थिरता प्राप्त

१ शिञ्चकालसुप्रसत्था म० । २ कोष्ठकान्तर्गतः पाठः 'क०' पुस्तके नास्ति, स पुस्तके स्वस्ति । ३ एकलोल्याभाव प्राप्ताः कथं तद् दृश्यताम्—एकं लौल्यं चपलत्वं तस्य अभावः स एकलौल्याभावः तं प्राप्ताः ।

४ 'लोलोमाव सतृष्णयोः' इत्यमरः

सहजुत्पण्णं रूपं ददुं जो मएणए ख मच्छरिओ ।

सो संजमपडिवण्णो मिच्छाइट्ठी हवइ एसो ॥ २४ ॥

सहजोत्पन्नं रूपं ददुं यो मन्यते न मत्सरिकः ।

स संयमप्रतिपन्नो मिथ्यादृष्टिर्भवत्येषः ॥ २४ ॥

सहजुत्पण्णं रूपं सहजात्पन्नं स्वभावोत्पन्नं रूपं नग्नं रूपं । ददुं ददुं विलोक्य । जो मएणए एण मच्छरिओ यः पुमान् न मन्यते नग्नत्वेऽरुचिं करोति—नग्नत्वे किं प्रयोजनं पशवः किं नग्नान् न भवन्तीति व्रूते । मच्छरिओ—परेषां शुभं कर्माणि द्वेषी । सो संजम पडिवण्णो स पुमान् संयम-प्रतिपन्नो दीक्षां प्राप्तोऽपि मिच्छाइट्ठी हवइ एसो मिथ्यादृष्टिर्भवत्येष । अपवादवेषं धरन्नपि मिथ्यादृष्टिर्जातव्य इत्यर्थः । कोऽपवाद-वेषः ? कलौ किल स्लेच्छादयो नग्नं दृष्ट्वोपद्रवं यतीनां कुर्वन्ति तेन मण्डपदुर्गं श्री बसन्तकीर्तिना स्वामिना चर्यादिवेलायां तट्टीसादरादिकेन शरीरमाच्छाद्य चर्यादिकं कृत्वा पुनः स्तनमुच्चन्तीत्युपदेशः कृतः संयमिना-मित्यपवादवेषः । तथा नृपादिवर्गात्पन्नः परमबैराग्यवान् लिङ्गशुद्धि-रहितः उत्पन्नमेहनपुट-दोषः लज्जावान् वा शीतायसद्विष्णुर्वा तथा करोति सोऽप्यपवाद-लिङ्गः प्रोच्यते । उत्सर्गवेषस्तु नग्न एवेति ज्ञातव्यम् । 'सामान्योक्तौ विधिरुत्सर्गं विशेषोक्तौ विधिरपवादः' इति परिभाषणान् ॥ २४ ॥

करने वाले ऐमा होता है । वास्तव में लोल शब्दके कोष में चञ्चल-चपल और सतृष्ण उत्सुक दोनों अर्थ स्वीकृत किये गये हैं ।

इस गाथा में कुन्दकुन्द स्वामी ने व्यतिरेक रूपसे यह भाव प्रतिफलित किया है कि जो साधु, सम्यग्दर्शनादि चार आराधनाओं में लीन न रहकर इधर उधर की बातों में संलग्न रहते हैं तथा ईर्ष्या-वश अन्य गुणी मनुष्यों की प्रशंसा न करके उन्हीं की निन्दा करते हैं वे साधु वन्दना करने योग्य नहीं हैं ॥ २३ ॥

गाथार्थ—जो स्वाभाविक नग्न रूपको देखकर उसे नहीं मानता है, उलटा ईर्ष्याभाव रखता है वह संयम को प्राप्त होकर भी मिथ्यादृष्टि है ॥ २४ ॥

विशेषार्थः—नग्न-दिगम्बर मुद्रा सहजोत्पन्न स्वाभाविक मुद्रा है उसे देखकर जो पुरुष उसका आदर नहीं करता है प्रत्युत नग्न-मुद्रा में अरुचि करता हुआ यह कहता है कि नग्नत्व में क्या रखा है ? क्या पशु नग्न नहीं होते ? साथ ही दूसरों के शुभ कार्य में द्वेष रखता है, वह दीक्षाको प्राप्त होने पर भी मिथ्यादृष्टि है । ऐसा पुरुष अपवाद वेष को धारण करता हुआ भी मिथ्यादृष्टि है । वास्तव में मुनिमार्ग में कोई भी अपवाद वेष स्वीकार्य नहीं है, परिस्थिति-वश उसे जो धारण करता है वह अपने गृहीत चारित्र्य से

अमराणां वंदियाणां रूपं ददृशुः सीलसहियाणां ।

जे गारवं करंति य सम्मत्तविवज्जिया होंति ॥ २५ ॥

अमराणां वन्दितानां रूपं दृष्ट्वा सीलसहितानाम् ।

ये गर्वं कुर्वन्ति च सम्यक्त्वविवजिता होंति ॥२५॥

अमराणां वंदियाणां अमराणां भवनवासिव्यन्तर-ज्योतिष्क-कल्पवासि-कल्पातीतदेवानां वन्दितानां तीर्थकरपरमदेवातां रूपं ददृशुः रूपं वेपं दृष्ट्वा विलोक्य । कथंभूतानां ? सीलसहियाणां अंतरासाहितानां । जे गारवं करंति य ये पुरुषा जैनाभासास्तथान्ये च गर्वं कुर्वन्ति चकाराः सेवां न कुर्वन्ति । सम्मत्त विवज्जिया होंति सम्यक्त्वरहिता भवन्ति, मिथ्यादृष्ट्यो भवन्ति, सम्यक्त्वरत्नच्युता भवन्ति, महापातकिनो भवन्ति, दीर्घकालं संसारमध्ये पर्यटन्ति । उक्तं च—

ये गुरुं नैव मन्यन्ते तदुपास्ति न कुर्वन्ते ।

अन्धकारो भवेत्तेषामुदितेऽपि दिवाकरे ॥

च्युत होने के कारण मिथ्यादृष्टि ही है । वह अणवाद वेष क्या है ? इसका उत्तर देते हुए संस्कृत टीका-कार ने स्पष्ट किया है कि कलिकाल में म्लेच्छ आदि पुरुष नग्न रूप देख कर मुनियों पर उपद्रव करते हैं इसलिये मण्डपदुर्ग में श्री वसन्तकीर्ति स्वामी ने संयमियों को यह उपदेश दिया कि चर्या आदि के समय चटाई आदिके द्वारा शरीरको ढक लें, बाद में चर्या आदि करके उसे छोड़ दें । दूसरा अणवाद वेष यह कि राजा आदि विशिष्ट वर्ग से उत्पन्न हुआ मनुष्य यदि उत्कृष्ट वैराग्य में युक्त होता है परन्तु लिङ्ग-शुद्धि रहित होने अथवा लिङ्गके अग्रभागमें दोष होनेके कारण नग्न होने में लज्जा का अनुभव करता है तो वह वस्त्र धारण कर सकता है अथवा कोई शीत आदिके कष्टको सहन नहीं कर सकता है तो वह वस्त्र धारण करता है । इन अपवाद वेषोंको कुन्दकुन्द स्वामी सर्वथा अस्वीकार्य मानते हैं । उनका अभिप्राय है कि मुनिका वेष सहजोत्पन्न दिगम्बर मुद्रा ही है जिसने हिंसादि पांच पापोंका नव कोटिसे त्याग किया है वह म्लेच्छादि दुष्ट पुरुषोंके उपसर्ग से भयभीत होकर किसी प्रकारके आवरणको स्वीकृत नहीं कर सकता । उपसर्ग आने पर समता भावसे उसे सहन करना ही मुनिका कर्तव्य है । इसी प्रकार जिसे शीत आदि का परिषह सहन नहीं होता तथा जो लिङ्गादि में विकार होने से दीक्षा धारण के योग्य नहीं है वह उत्कृष्ट श्रावक ऐलक क्षुल्लकके पद में रह कर ही संयम धारण करता है । भावनाके अतिरेक से चरणानुयोगकी व्यवस्था को भङ्ग कर मुनिपद धारण नहीं

अस्संजदं ए वंदे वच्छविहीणो वि सो ए वंदिज्ज ।

दुण्णिणवि होति समाणा एगो वि ए संजदो होदि ॥२६॥

असंयतं न वन्देत वस्त्रविहीनोऽपि स न वन्देत् ।

द्वावपि भवतः समानौ एकोऽपि न संयतो भवति ॥२६॥

अस्संजदं ए वंदे असंयतं गृहस्थवेषधारिणं संयमं पालयन्तमपि न वन्देत । वच्छविहीणो वि सो ए वंदिज्ज वस्त्र-विहीनोऽपि नग्नोऽपि सयमरहितो न वन्देत् न नमस्क्रियेत । दुण्णिणवि होति समाणा द्विनयेऽपि समाना संयमरहिता भवन्ति । एगो वि ए संजदो होदि [एकोऽपि न संयतो भवति] । गृहस्थः संयमं प्रतिपालयन्नप्यसंयमो ज्ञातव्य इति भावः ॥२६॥

करता और न अपने शिथिलाचारसे उसे कलङ्कित हो करता है । कुन्दकुन्द स्वामी ने अपवाद वेषके रूप में पीछी कमण्डलु शास्त्र तथा शरीर को स्थिरताके निमित्त दिनमें एक बार शुद्ध आहार ग्रहण करना बतलाया है ॥ २४ ॥

माथार्थ—जो देवांसे वन्दित तथा शीलसे सहित तीर्थंकर परमदेवके (द्वारा आचरित मुनियों के नग्न) रूपको देखकर गर्व करते हैं वे सम्यक्त्व से रहित हैं ॥२५॥

विशेषार्थ—तीर्थंकरका नग्नरूप भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवोंके द्वारा वन्दनीय है तथा शील अर्थात् व्रतकी रक्षासे सहित हैं । वैसे मुनियोंके नग्न रूपको देखकर जो जेनाभास अथवा अन्य-धर्मी लोग गर्व करते हैं तथा उनकी उपासना नहीं करते हैं वे सम्यग्दर्शन यानी सम्यक्त्वरूपी रत्नसे रहित हैं, मिथ्यादृष्टि हैं, सम्यक्त्वरत्नसे च्युत हैं, महापातकी हैं और दीर्घकाल तक संसारके मध्य भ्रमण करते हैं । कहा भी है—

ये गुरु—जो गुरुको नहीं मानते हैं, और न उनकी उपासना करते हैं उनके सूर्योदय होने पर भी अन्धकार बना रहता है [यहां मिथ्यात्व को अन्धकार कहा है । सूर्योदय होनेपर लोक का बाह्य अन्धकार नष्ट हो सकता है पर मिथ्यात्व रूप अन्धन्तर अन्धकार नष्ट नहीं हो सकता । उसे नष्ट करने के लिये सम्यक्त्व रूपी सूर्योदय की आवश्यकता रहती है और वह तब तक नहीं हो सकता जब तक नग्न-दिगम्बर मुद्राधारी-निर्ग्रन्थ गुरुओंके प्रति आस्था नहीं होती ।] ॥ २५ ॥

गाथार्थ—असंयमी को नमस्कार नहीं करना चाहिये और जो वस्त्र-रहित होकर भी असंयमी है वह भी नमस्कार के योग्य नहीं है । ये दोनों ही समान हैं, दोनोंमें एक भी संयमी नहीं है ॥२६॥

ए वि देहो वंदिज्जइ ए वि य कुलो न वि य जाइसंजुत्तो ।

को वंदमि गुणहीणो ए हु सवणो एव सावओ होइ ॥२७॥

नापि देहो वन्द्यते नापि च कुलं नापि च जातिसंयुक्तः ।

कं वन्दे गुणहीनं न हि श्रमणो नैव श्रावको भवति ॥२७॥

ए वि देहो वंदिज्जइ नापि देहो वन्द्यते । ए वि य कुलो नापि च कुलं पितृपक्षो वन्द्यते । ए वि य जाइसंजुत्तो न च जातिसंयुक्तो मातृपक्षशुद्धः पुमान् वन्द्यते । को वंदमि गुणहीणो कं वन्दे गुणहीनम् अपितु गुणहीनं न ^१ कमपि वन्दे । ए हु सवणो एव सावओ होइ गुणहीनः पुमान् न ^२ श्रमणो दिगम्बरो भवति नैव श्रावको भवति देशव्रती च न भवति । ^३ गुणवानेव मुनिर्वन्दनीय इति भाव ॥२७॥

विशेषार्थ—जो संयम का पालन करता हुआ भी असंयत है अर्थात् वस्त्र होनेसे गृहस्थ के वेष को धारण करता है उसे वन्दना नहीं करना चाहिये और जो वस्त्र-रहित अर्थात् नग्न होकर भी संयम से रहित है—मात्र द्रव्य-लिङ्ग को धारण करता है वह भी नमस्कार के योग्य नहीं है क्योंकि तत्त्व-दृष्टि से दोनों ही एक समान हैं, उनमें एक भी संयमी नहीं है ।

(जिनागम में पूज्यता संयमसे बतलाई गई है । संयम महाव्रती के होता है और महाव्रती निर्ग्रन्थ होनेसे नग्न ही रहता है । जो साधु महाव्रत रूप संयम का नियम लेकर भी वस्त्र धारण करता है, वह गृहस्थ है, अतः असंयमी होनेसे वन्दना के योग्य नहीं है । इसी प्रकार जो नग्न होकर भी वास्तविक संयम से रहित है वह भी असंयमी है, अतः नमस्कार करनेके योग्य नहीं है । यद्यपि संयमासंयम के धारक ऐलक क्षुब्धक ब्रह्मचारी आदि भी गृहस्थ के द्वारा वन्दनीय होते हैं तथापि यहां गुरु का प्रकरण होनेसे उनकी विवक्षा नहीं की गई है । यहां यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक अपने पदके अनुसार जो नियम लेता है उसका पालन करता है अतः वस्त्र-सहित होनेपर भी उसे असंयमी नहीं कहा जाता किन्तु संयमासंयमी कहा जाता है । पर जो पंच महाव्रत का नियम लेकर भी वस्त्र धारण करता है वह अपने गृहीत संयम से च्युत होनेके कारण असंयमी कहा जाता है । इस गाथा में कुन्दकुन्द स्वामी ने द्रव्यसंयम और भावसंयम दोनों को उपादेय बतलाया है । अपनी मान्यता के अनुसार कथित संयम का धारक होनेपर भी वस्त्र होनेसे जिसके द्रव्यसंयम नहीं है वह अवन्दनीय है, साथ ही

वंदामि त्वसमण्या सीलं च गुणं च बंधचरं च ।

सिद्धिगमणं च तेषां सम्मरोण सुदभावेण ॥२८॥

वन्दे तपः समापन्नान् सीलं च गुणं च ब्रह्मचर्यं च ।

सिद्धिगमनं च तेषां सम्यक्त्वेन सुदभावेन ॥२८॥

वंदामि त्वसमण्या वन्देऽहं कुन्दकुन्दाचार्यः । कान् ? मुनीनिःशुपस्कारः । कथंभूतान् मुनीन् ? त्वसमण्या तपः समापन्नान् । तथा तेषां मुनीनाम् सीलं च पूर्वोक्त-मष्टादश-सहस्र-संख्यं शीलं च वन्दे । गुणं च पूर्वोक्त चतुरशीतिज्ञ-संख्यं गुणं चाहं वन्दे । तथा तेषां मुनीनां बंधचरं पूर्वोक्तं नवविधं ब्रह्मचर्यं च वन्दे । तथा तेषां मुनीनां सिद्धिगमणं च आत्मोपलब्धि-लक्षणं सिद्धिगमनं मुक्तिप्राप्ति वन्दे । केन कृत्वा वन्दे ? सम्मत्तेण सम्यक्त्वेन श्रद्धया रुचिरूपेण सम्यग्दर्शनेन वन्दे । न केवलं सम्मत्तेण वन्दे किन्तु सुदभावेण निर्मल परिणामेन अकुटिलतया निर्मायत्वेनेति तात्पर्यम् ॥२८॥

वस्त्र-रहित होनेसे द्रव्य-संयम का धारक होनेपर भी जिसके भाव-संयम नहीं है वह भी अवन्दनीय है । मोक्षप्राप्तिके लिये द्रव्य-शुद्धि और भावशुद्धि दोनों ही आवश्यक हैं ।] २६

गाथार्थ—न शरीर की वन्दना की जाती है, न कुल की वन्दना की जाती है किस गुणहीन की वन्दना करूं ? क्योंकि गुण-हीन मनुष्य न मुनि है और न श्रावक ही है ॥२७॥

विशेषार्थ—न तो किसी का शरीर पूजा जाता है, न कुल—पितृ-पक्ष पूजा जाता है और न जाति—मातृपक्ष पूजा जाता है किन्तु संयमरूप गुण ही पूजा जाता है । जिसमें संयम नहीं है वह सुन्दर स्वस्थ शरीर, उच्चकुल और उच्चजातिवाला होकर भी अपूजनीय ही रहता है । कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं कि मैं किस गुण-हीन की वन्दना करूं ? अर्थात् मैं किसी भी गुणहीन को वन्दना नहीं कर सकता । क्योंकि संयम गुण से भ्रष्ट पुष्प, न मुनि ही है और न श्रावक ही है । तात्पर्य यह है कि गुणवान् मुनि ही वन्दनीय हैं—नमस्कार करने के योग्य हैं ।

[इस गाथा में कुन्दकुन्द स्वामी ने प्रगट किया है कि मात्र सुन्दर वस्त्र शरीर, उच्चकुल और उच्चजाति से युक्त होनेके कारण ही किसी मनुष्यकी पूजा नहीं होती किन्तु गुणों से युक्त होनेपर ही शरीरादि पूजा के निमित्त होते हैं इसलिये पूजा का मुख्य अङ्ग जो संयम है उसे प्राप्त करना चाहिये । उत्कृष्ट संयम की प्रतिज्ञा लेकर उससे भ्रष्ट हुआ मनुष्य न मुनि कहलाता है और न श्रावक । वह तो सीधा असंयमी है, अतः असंयमी होनेसे वन्दना के योग्य नहीं है] ॥२७॥

चउसष्टिचमरसहिओ चउतीसहि अइसएहि संजुतो ।

अणुवरबहुसत्तहिओ कम्मक्खय कारणनिमित्ते ॥ २६ ॥

चतुःषष्टिचमरसहितः चतुर्विंशद्विरतिशयैः संयुक्तः ।

अनुचरबहुसत्त्वहितः कर्मक्षयकारणनिमित्ते ॥ २६ ॥

चउसष्टिचमरसहिओ चतुःषष्टिचामरसहितस्तीर्थकर-परमदेवो भवति तं वन्दे इति विषमव्याख्या
ज्ञातव्या चउतीसहि अइसएहि संजुतो चतुर्विंशदतिशयैः संयुक्तस्तीर्थकर-परमदेवो भवति, तं वन्दे । अणुवर-
बहुसत्तहिओ अनुचरबहुसत्त्वहितः स्वामिना सह ये पृष्ठतो गच्छन्ति तेऽनुचराः सेवकाः तथा बहुसत्त्वा
अपरोऽपि जीवास्तेभ्यो हितः स्वर्गमोक्षदायक इत्यर्थः । कम्मक्खयकारणनिमित्ते कर्मणां क्षयकारणं शुक्ल-
ध्यानं तस्य निमित्ते प्राप्त्यर्थं वन्दे इति क्रियाकारकसम्बन्धः ॥ २६ ॥

गार्थार्थ—मैं उन मुनियो को नमस्कार करता हूं जो तप से सहित हैं । साथ ही उनके शीलको, गुणको, ब्रह्मचर्य को और मुक्ति-प्राप्तिको भी सम्यक्त्व तथा शुद्धभाव से वन्दना करता हूं ॥२८॥

विशेषार्थ—अनशन-ऊनोदर-आदि के भेदसे तपके बारह भेद हैं । शीलके अठारह हजार भेद होते हैं । गुणोंके चौससी लाख भेद हैं और ब्रह्मचर्य नववाढ़ की अपेक्षा नौ प्रकारका है । जो तप शील, गुण और ब्रह्मचर्यसे संपन्न हैं उन मुनियोंको मैं नमस्कार करता हूं । ऐसे मुनि ही अपनी सभना से सिद्धि—कर्म—नोकर्म और भावकर्म से रहित स्वस्वरूप की उपलब्धि को प्राप्त होते हैं । यह स्वस्वरूपोपलब्धि ही जीवनका सर्वोपरि-लक्ष्य है, इसे मैं श्रद्धापूर्वक शुद्धभावसे नमस्कार करता हूं ॥२८॥

गार्थार्थ—जो चौसठ चमरों से सहित हैं- चौतीस अतिशयोक्ते से युक्त हैं और विहार कालमें पीछे चलने वाले सेवक तथा अन्य अनेक जीवोंके हित करने वाले हैं उन तीर्थकर परमदेव को मैं कर्मक्षय में कारणभूत शुक्लध्यानकी प्राप्ति के लिये नमस्कार करता हूं ।

विशेषार्थ—तीर्थकर भगवान् चौसठ चमर रूप प्रातिहार्य से सहित होते हैं । दश जन्मके, दश केवलज्ञानके और चौदह देव रचित इस प्रकार चौतीस अतिशयोक्ते से युक्त होते हैं । साथ ही विहार कालमें पीछे चलने वाले सेवकों तथा अन्य अनेक जीवोंकी स्वर्ग मोक्षके दायक हैं । उन तीर्थकर भगवान् को नमस्कार करनेमें उस शुक्लध्यान की प्राप्ति होती है जो कि कर्मक्षयका साक्षात् कारण है । उस शुक्लध्यानकी प्राप्ति के लिये ही मैं उन्हें नमस्कार करता हूं ॥ २९ ॥

अथ कानि तानि कर्मक्षयकारणानि शुक्लध्यानहेतव इति प्रश्ने गाथाभिमां चकार श्रीकुन्दकुन्दाचार्यः—

शाश्वतेण दंसणेण य तवेण चरियेण संजमगुणेण ।

चउहिं पि समाजोगे मोक्खो जिणसासणे दिट्ठो ॥ ३० ॥

ज्ञानेन दर्शनेन च तपसा चारित्र्येण संयमगुणेन ।

चतुर्णामपि समायोगे मोक्षो जिनशासने दृष्टः (दिष्टः) ॥ ३० ॥

शाश्वतेण ज्ञानेन । दंसणेण य दर्शनेन च तवेण तपसा । चरियेण चरितेन चारित्र्येण । संजमगुणेण संयमगुणेन एतच्चतुष्टयं संयमगुण उच्यते । चउहिं पि समाजोगे चतुर्णामपि समायोगे सति एकत्र सामप्रयाम् मोक्खो जिणसासणे दिट्ठो मोक्षो जिनशासने दृष्टः कथितः । समस्तेन मोक्षो भवति न तु व्यस्तेन । उक्तञ्च वीरनन्दिशिष्येण पद्मनन्दिना—

वनशिखिनि मृतांऽन्धः संचरन् वाढमंहि— (घ्रि)

द्वितय—विकलमूर्तिर्वीक्षमाणोऽपि स्वजः ।

अपि सनयनपादोऽश्रद्धधानश्च तस्माद्

दृगवगमचरित्रैः संयुतैरेव सिद्धिः ॥

अब आगे कर्मक्षय के कारण तथा शुक्लध्यानके हेतु क्या क्या हैं ? यह प्रश्न होने पर श्री कुन्दकुन्दाचार्य निम्नलिखित गाथा लिखते हैं ।

गाथार्थ—सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक् तप, और सम्यक् चारित्र्य ये चारों संयमगुण कहलाते हैं । इन चारों के एकत्रित होनेपर ही जिन-शासन में मोक्ष कहा है ॥ ३० ॥

विशेषार्थ—सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक् तप और सम्यक् चारित्र्य इन चारोंके समायोग से ही जिन-शासन में मोक्ष की प्राप्ति बतलाई गई है । इन चारोंके समायोग को संयम गुण कहा जाता है, अतः संक्षेप से संयम गुणके द्वारा मोक्ष हो । है, ऐसा भी कहा जा सकता है । ज्ञान, दर्शनादि मिलकर ही मोक्षके मार्ग हैं, भिन्न भिन्न नहीं । जैसा कि श्री वीरनन्दी के शिष्य पद्मनन्दि मुनि ने कहा है—

वनशिखिनि—अन्धा मनुष्य अच्छी तरह चलता हुआ, दोनों पैरोंसे रहित लंगड़ा मनुष्य देखता हुआ और 'यह अग्नि है' इस श्रद्धासे रहित मनुष्य नेत्र और पैरोंसे सहित होता हुआ भी चूँकि दावानल में जल कर मरता है इससे सिद्ध होता है कि सम्यग्दर्शन,

साधुं एरस्स सारो सारो वि एरस्स होइ सम्मत्तं ।

सम्मत्ताओ चरणं चरणाओ होइ णिव्वाणं ॥ ३१ ॥

ज्ञानं नरस्य सारं सारमपि नरस्य भवति सम्यक्त्वम् ।

सम्यक्त्वतः चरणं चरणतो भवति निर्वाणम् ॥ ३१ ॥

साधुं एरस्स सारो ज्ञानं नरस्य जीवस्य सारः । सारोवि एरस्स होइ सम्मत्तं सम्यग्ज्ञानादपि जीवस्य सम्यक्त्वं सारतरं भवति । 'तस्मात् सम्मत्ताओ चरणं सम्यक्त्वात् चरणं चरित्रं भवति 'तस्मात् सम्यक्त्वं विना चरित्रं प्रतिपालयन्नपि पुमानचारित्रो भवति । चरणाओ होइ णिव्वाणं चरणाच्चारित्रा-
निर्वाणं सर्वकर्मक्षयलक्षणो मोक्षो भवति । तेन सर्वेभ्यो दर्शनमुत्कृष्टमिति ज्ञातव्यम् ॥ ३१ ॥

सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंके मिलने पर ही मोक्ष प्राप्त होता है ।

[कार्य की सिद्धि के लिये दर्शन, ज्ञान, और चारित्र तीनोंका मिलना आवश्यक है । इनके पृथक् पृथक् रहने पर कार्य की सिद्धि नहीं होती । एक बार वन में तीन मनुष्य पहुंचे-१ अन्धा, २ पंगु और ३ संशयालु । वन में आग लगने पर अन्धा मनुष्य भागनेकी चेष्टा करता है परन्तु सही सही मार्गका ज्ञान नहीं होनेसे भाग नहीं पाता । पंगु मनुष्य यद्यपि सही सही रास्ता देखता है परन्तु दोनों पैरोंसे रहित होनेके कारण भाग नहीं सकता और संशयालु मनुष्य यही निश्चय नहीं कर पाया कि यह आग लग रही है या पलाश फूल रहे हैं अतः वह भागने की चेष्टा ही नहीं करता । इस तरह तीनों मनुष्य आगमें जल कर मर जाते हैं । इस दृष्टान्तसे दर्शन ज्ञान और चारित्र, तीनों की उपयोगिता सिद्ध है । कुन्दकुन्द स्वामी ने दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप इन चारोंके समायोगको मोक्ष का कारण माना है जब कि तत्त्वार्थ-सूत्रकार उमास्वामी तथा पद्मनन्दी आदि आचार्यों ने दर्शन, ज्ञान और चारित्र इन तीनोंके समायोग को मोक्षका कारण माना है इसमें सिद्धान्तभेद नहीं है क्योंकि तप चारित्र का ही विशिष्ट अङ्ग है, अतः उमास्वामी आदि आचार्यों ने उसे सम्यक् चारित्र में ही अन्तर्निहित कर दिया है ।] ॥ ३० ॥

गाथार्थ—ज्ञान जीवके सारभूत है और ज्ञानकी अपेक्षा सम्यक्त्व सारभूत है क्योंकि सम्यक्त्व से ही चारित्र होता है और चारित्रसे निर्वाण की प्राप्ति होती है ।

विशेषार्थ—गाथा में आये हुए नर शब्दसे मनुष्य अर्थ न लेकर जीव सामान्य लिया है । जीवमात्र के जीवन में ज्ञान एक सार-पूर्ण गुण है, उस ज्ञानकी अपेक्षा सारपूर्ण गुण

ज्ञानमि दंसममि य तवेण चरिएण सम्मसहिण ।

चउण्हंमि समाजोगे सिद्धा जीवा ण संदेहो ॥ ३२ ॥

ज्ञाने दर्शने च तपसा चारित्रेण सम्यक्त्वसहितेन ।

चतुर्णामपि समायोगे सिद्धा जीवा न संदेहः ॥ ३२ ॥

ज्ञानमि ज्ञाने सति । दंसममि य दर्शने च सति तवेण तपसा कृत्वा । चरिएण चरितेन चारि-
त्रेण कृत्वा । सम्मसहिण सम्यक्त्वसहितेन । ज्ञानं तपश्चारित्रं च व्यर्थं सम्यक्त्वं विना । तेन [चउण्हं
समाजोगे चतुर्णां समायोगे मेलापके सति । सिद्धा जीवा ण संदेहो जीवाः सिद्धा मुक्तिं गता अत्र सन्देहो
नास्ति ।

तथा चोक्तं—

हतं ज्ञानं क्रिया शून्यं हता चाज्ञानिनः क्रिया ।

धावचप्यन्धको नष्टः पश्यन्नपि च पङ्क्तुः ॥

तथा चार्हताः—

ज्ञानं पङ्क्तौ क्रिया चान्धे निःश्रद्धे नार्थकद्वयम् ।

ततो ज्ञान-क्रिया-श्रद्धात्रयं तत्पदकारणम् ॥

सम्यक्त्व है क्योंकि सम्यक्त्वसे चारित्र होता है, विना सम्यक्त्वके चारित्रका पालन करता
हुआ भी पुरुष चारित्रसे रहित कहा जाता है और चारित्रसे समस्त कर्म-क्षयरूप लक्षणसे
युक्त मोक्ष होता है । इसलिये सम्यग्दर्शन सबसे उत्कृष्ट है, ऐसा जानना चाहिये ॥३१॥

गाथार्थ—सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक्तप और सम्यक्चारित्र इन चारोंके मिलने
पर जीव सिद्ध होते हैं इसमें संदेह नहीं है ॥ ३२ ॥

विशेषार्थ—सम्यक्त्व अर्थात् यथार्थता मे सहित ज्ञान, दर्शन, तप और चारित्र इन
चारोंका समायोग-मेल होने पर ही जीव सिद्ध होते हैं मुक्तिको प्राप्त होते हैं । सम्यक्त्व
से रहित ज्ञान दर्शनादि मुक्तिके कारण नहीं हैं और न पृथक् पृथक् ही मुक्तिके कारण
हैं किन्तु चारोंका मेल होने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें सन्देह नहीं है । ऐसा ही
कहा है—

हतं ज्ञानं—क्रिया अर्थात् चारित्र से शून्य ज्ञान नष्ट है और अकार्य-कारी है और
ज्ञान-शून्य मनुष्य की क्रिया नष्ट है-अकार्य-कारी है । अन्धा मनुष्य दीड़ता हुआ भी नष्ट
होता है और लंगड़ा मनुष्य देखता हुआ भी अग्निमें नष्ट होजाता है ।

कल्याणपरंपरया लहंति जीवा विमुद्ध सम्मतं ।

सम्मदं सण रयणं अग्घेदि सुरासुरे लोए ॥ ३३ ॥

कल्याणं परम्परया लभन्ते जीवा विमुद्धसम्यक्त्वम् ।

सम्यग्दर्शन-रत्नं अर्घ्यते सुरासुरे लोके ॥ ३३ ॥

कल्याणपरंपरया लहंति जीवा विमुद्ध सम्मतं कल्याणानां गर्भावतार-जन्माभिषेक-निष्क्रमण-ज्ञान-निर्वाणानां परम्परया श्रेण्या सह जीवा भव्यप्राणिनो विमुद्ध-सम्यक्त्वं निरतिचार-सम्यक्त्वं प्राप्नुवन्ति । यदेव जीवः सदृष्टिर्भवति तदेव तीर्थंकर-परमदेवो भवतीति भावः । सम्मदं सण रयणं सम्यग्दर्शन-रत्नं अग्घेदि सुरासुरे लोए अर्घ्यते पूज्यते बहुमूल्यं भवति देवदानवभुवने । एतद् रत्नमूल्यं कोऽपि कर्तुं न शक्नोति करोति चेन्मूल्यं तदा सद्यः कुण्ठी मुखे भवेत् ॥ ३३ ॥

ऐसा ही आर्हत-जैन कहते हैं—

ज्ञानं पङ्गौ—लंगडे मनुष्यका ज्ञान, अग्घे मनुष्य की क्रिया और श्रद्धा-हीन मनुष्य की दोनों ही-वस्तुएं कार्यवागी नहीं हैं । इसलिये त्रिया ज्ञान, और श्रद्धा इन तीनोंकी एकता ही मोक्षपदका कारण है ॥ ३२ ॥

गाथार्थ—भव्य जीव कल्याणों के समूहके साथ निर्दोष सम्यक्त्वको प्राप्त होते हैं । देव दानवोंके भुवनमें सम्यग्दर्शन रूप रत्न सबके द्वारा पूजा जाता है ।

विशेषार्थ—गर्भावतार, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण ये पांच कल्याणक हैं । भव्य जीव निरतिचार सम्यक्त्वको प्राप्त होते हैं, और उसके साथ ही गर्भावतार आदि पांच कल्याणकों को भी प्राप्त होते हैं । उक्त कल्याणक तीर्थंकर परम देवके होते हैं । तात्पर्य यह है कि जब जीव सम्यग्दृष्टि होते हैं तभी तीर्थंकर परमदेव होते हैं । तीर्थंकर बननेके लिये दर्शन-विशुद्धिका होना अत्यन्त आवश्यक है । देव और दानवोंसे युक्त इस संसारमें सम्यग्दर्शन, सबके द्वारा पूजा जाता है । इस रत्नका मूल्य कोई भी करनेको समर्थ नहीं है । यदि उसका कोई मूल्य करता भी है तो वह मुहमें शीघ्र ही कुण्ठी हो जाता है । अर्थात् अपने उपदेशके द्वारा जो सम्यग्दर्शनके महत्त्वको कम करता है उसके मुखमें कुण्ठ होता है ॥ ३३ ॥

गाथार्थ—जो उत्तम गोत्रसे सहित मनुष्य जन्मको अत्यन्त दुर्लभ विचार कर सम्यक्त्व को प्राप्त होता है वह अविनाशी सुख तथा मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥

ददृशुः य मणुयत्तं सहितं तद् उत्तमेण गुत्तेण ।

लदृशुः य सम्मत्तं अकखय सुखं च मोक्षं च ॥ ३४ ॥

दृष्ट्वा च मनुजत्वं सहितं तथा उत्तमेन गोत्रेण ।

लब्ध्वा च सम्यक्त्वं अक्षयसुखं च मोक्षं च ॥ ३४ ॥

ददृशुः य दृष्ट्वा च ज्ञत्वा । किं ? मणुयत्तं मनुजत्वं मनुष्य-जन्म अनेकदृष्टान्ते दुर्लभं विचार्य महा-समुद्रे करच्युत-रत्नमिव । सहितं तद् उत्तमेण गुत्तेण उत्तमेन गोत्रेण कुलेन सहितं संयुक्तं । लदृशुः य सम्मत्तं सम्यक्त्वं च लब्ध्वा अकखय सुखं च मोक्षं च एतत्सामग्र्यं प्राप्य अक्षयसौख्यं निज-शुद्ध-बुद्ध-परमात्म-श्रद्धान-ज्ञानानुचरणस्वभावोत्थं परमानन्द-लक्षणं सुखं भवति, न केवलमक्षयसुखं भवति मोक्षं च द्रव्य-कर्मनो-कर्मरहितं ऊर्ध्वगमनलक्षणं परमनिर्वाणं च चकास्ति ॥ ३४ ॥

विहरदि जाव जिणिंदो सहसदुसुलक्खणेहिं संजुत्तो ।

चउतीस अइसयजुदो सा पडिमा थावरा भणिया ॥ ३५ ॥

विहरति यावज्जिनेन्द्रः सहस्राष्टसुलक्षणैः संयुक्तः ।

चतुस्त्रिंशदतिशययुतः सा प्रतिमा स्थावरा भणिता ॥ ३५ ॥

विहरति जाव जिणिंदो विहरति पर्यटति आर्यखण्डे यावत्सम्बोधनं करोति जिनेन्द्रस्तीर्थकर-परम-देवः । स कथंभूतः सहसदुसुलक्खणेहिं संजुत्तो अष्टाधिक-सहस्रलक्षणैः संयुक्तः । चउतीस अइसय जुदो चतुस्त्रिंशदतिशययुतः । सा पडिमा थावरा भणिया सा प्रतियातना प्रतिबिम्बं प्रतिकृतिः स्थावरा भणिता । इह मध्यलोके स्थितत्वात् स्थावरप्रतिमेत्युच्यते । मोक्षगमनकाले एकस्मिन् समये जिन-प्रतिमा जङ्गमा कथ्यते । व्यवहारेण तु चन्दन कनक-महामणि-स्फटिकादि-घटिता प्रतिमा स्थावरा । सभयसरण-मण्डिता जङ्गमा जिनप्रतिमा प्रतिपाद्यते ।

अथ कानि तानि जिन लक्षणानि अष्टाधिकसहस्रसंख्यानीति चेदुच्यन्ते—

गाथार्थ—जो उत्तम गोत्र से सहित मनुष्य जन्मको अत्यन्त दुर्लभ विचार कर सम्यक्त्व को प्राप्त होता है वह अविनाशी सुख तथा मोक्षको प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥

विशेषार्थः—जिस प्रकार हाथसे छूट कर महा समुद्रमें गिरा हुआ रत्न पाना अत्यन्त दुर्लभ हो जाता है उसी प्रकार उत्तम गोत्रसे युक्त मनुष्य जन्मका पाना अत्यन्त दुर्लभ है । इस तरह अनेक दृष्टान्तोंके द्वारा मनुष्य जन्मकी दुर्लभताका विचार करके जो सम्यक्त्व-सम्यग्दर्शनको प्राप्त होता है वह निज शुद्ध बुद्ध अर्थात् सर्वज्ञ वीतराग स्वभावसे युक्त परमात्माके श्रद्धान ज्ञान और चारित्र्य स्वभावसे उत्पन्न परमानन्द-लक्षण सुखको प्राप्त होता है । न केवल अविनाशी सुखको प्राप्त होता है किन्तु द्रव्य कर्म, नो-कर्म और भाव कर्मसे रहित ऊर्ध्वगमन लक्षणसे युक्त निर्वाणको भी प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥

१ श्रीवृक्षः । करचरणेषु शङ्खः । अम्भोजम् । स्वस्तिकः । अङ्कुशः । तोरणम् । चामरम् । श्वेतातपत्रम् । सिंहासनम् । ध्वजः । मत्स्यो । कुम्भो । कच्छपः । चक्रम् । समुद्रः । सरोवरम् । विमानम् । भवनम् । गजः । नरनार्यौ । सिंहः । वाणधनुषी । मेरुः । इन्द्रः । पर्वतः । नदी । पुरम् । गोपुरम् । चन्द्रः । सूर्यः । जात्यश्वः । व्यजनम् । वेणुः । वीणा । मृदङ्गः । पुष्पमाले द्वे । पट्टकूलम् । हट्टः । कुण्डलादि षोडशाभरणानि । फलिनमुद्यानम् । मुपवकलमक्षेत्रम् । रत्नद्वीपः । वज्रम् । मही । लक्ष्मीः । सरस्वती । सुरभिः । वृषभः । चूडारत्नम् । महानिधिः । कल्पवल्ली । हिरण्यम् । जम्बूवृक्षः । गरुडः । नक्षत्राणि । तारकाः । राजसदनम् ग्रहाः । सिद्धार्थपादपः । अष्टप्रातिहार्याणि । अष्ट मङ्गलानि । एवमादीनि अष्टोत्तरशतं लक्षणानि । तिलक मसकादीनि नवशतव्यञ्जनानि तान्यपि लक्षणशब्देनोच्यन्ते ।

अथ के ते चतुस्त्रिंशदतिशयाः ? निःस्वेदता, निर्मलता, क्षीरगौररुधिरता, समचतुरस्रसंस्थानं, वज्रवृषभनाराचसंहननं, सुरूपता, सुगन्धता, सुलक्षणता. अनन्तवीर्यं, प्रियहित-वादित्वम्, इत्येते दशातिशया जन्मन आरभ्य भवन्ति, तथा धातिकर्म-क्षयजा दशातिशयाः सन्ति, ते के ? गुर्व्यूतिशत-चतुष्टय-मुभिक्षता, गगनगमनं, प्राणिवधाभावः. भुक्तेरभावः उपसर्गाभावः, चतुर्मुखत्वम्, सर्वविद्या प्रभुत्वम्, प्रतिविम्ब-रहितत्वम्, लोचनपक्ष्मनिःस्पन्दः, नखकेशानामवृद्धिः, इति धातिकर्म-क्षयजा दशातिशयाः, देवोपनीताश्चतुर्दशातिशयाः. तथाहि-सर्वार्थमागधीका भाषा, कोऽयमर्थः ? अद्भुतं भगवद्भाषा मगधदेशभाषात्मकं अद्भुतं च सर्वभाषात्मकं, कथमेवं देवोपनीतत्वमिति चेत् ? मगधदेव-सन्निधाने तथा परिणामतया भाषया संस्कृतभाषया प्रवर्तते ॥१॥ मैत्री च सर्वजनता-विषया सर्वे जनसमूहाः मागधप्रीतिकरदेवातिशयवशात् मागध-भाषया भाषन्ते परस्पर मित्रतया च वर्तन्ते इति द्वावतिशयो ॥२॥ सर्वतूनां फलस्तवकाः, सर्वतूनां पल्लवाः, सर्वतूनां पुष्पाणि सर्वादोना भवन्ति ॥३॥ आदर्शसदृशी रत्नमयी भूमिर्भवति, वायुः पृष्ठत आगच्छति ॥४॥ सवलोकस्य परमानन्दो भवति ॥५॥ अग्रेऽग्रे योजनमेकं सुगन्धागन्धवहा भूमिभागं प्रमार्जन्ति धूलिकण्टकलटकीटक ककर पाषाणादिकं च दूरीकुर्वन्ति ॥६॥ तद्भूम्युपरि मेघकुमारा गन्धोदकं वर्षन्ति ॥७॥ सुवर्णपत्रपद्मरत्नमणि-

१--विभुः कल्पतरुच्छायां वनारामरणोज्ज्वलः । सुमानि लक्ष्म्याभ्यस्मिन् कुसुमानीव रेजिरे ॥ ३६ ॥

तानि श्री-वृक्षशङ्खावजस्वस्तिकाङ्कुशतोरणम् । प्रकीर्णकमितच्छत्रसिंहविष्टरकेतनम् ॥ ३७ ॥

भक्तो कुम्भो च कूर्मश्च चक्रमण्डिः सरोवरम् । विमानमवने नागो नरनार्यो मृगाधिपः ॥ ३८ ॥

वाणबाणसने मेरुः सुरराट् सुरनिष्मगा । पुरं गोपुरमिष्टकं जात्यश्वस्तालवृत्तकम् ॥ ३९ ॥

वेणुवीणा मृदङ्गश्च स्रजौ पटङ्गिकापणौ । स्फुरन्ति कुण्डलादीनि विचित्राभरणानि च ॥ ४० ॥

उद्यानं फलितं क्षेत्रं मुपवकलमन्वितम् । रत्नद्वीपश्च वज्रं च मही लक्ष्मीः सरस्वती ॥ ४१ ॥

सुरभिः सौरेमेयश्च चूडारत्नं महानिधिः । कल्पवल्ली हिरण्यं च जम्बूवृक्षश्च पलिराट् ॥ ४२ ॥

उद्धूनि तारकाः सौमं ग्रहाः सिद्धार्थपादपः । प्रातिहार्याभ्यहाराणि मङ्गलान्यपराणि च ॥ ४३ ॥

लक्ष्म्याभ्येवमादीनि विमोक्षोत्तरं शतम् । व्यञ्जनान्यपराण्यासम् शतानि नव संख्यया ॥ ४४ ॥

आदिपुराण पर्व १५

२ मगधभाषया न० । ३ सुगन्धगन्धा वहा न० ।

केसर-विराजितं योजनमेकं कमलं तादृशचतुर्दशकमलवेष्टितं स्वामिनः पादाधो भवति तादृशानि पद्मानि सप्ताग्रे भवन्ति सप्त पृष्ठतश्च भवन्ति ॥६॥ अष्टादश धान्यानि भूमौ निष्पद्यन्ते ॥१०॥ दिश आकाशश्च रजोधूमिकादिग्दाहादिरहिता भवन्ति ॥११॥ ज्योतिर्देवा व्यन्तरदेवा भवनवासिनश्च देवाः सौधर्मेन्द्राज्ञया सर्वेषां देवादोनां समाह्वानं कुर्वन्ति । १२॥ अग्रेऽग्रे धर्मचक्रं गगने गच्छति चक्रवर्ति-चक्रवत् ॥१३॥ चतुर्दशोऽतिशयोऽष्टमङ्गलानि ॥१४॥ भृङ्गारः—सुवर्णलुका, तालो—मञ्जीरः, कलशः-कनककुम्भः, ध्वजः पताका । सुप्रीतिका—विचित्रचित्रमयी पूजाद्रव्यस्थापनार्हा स्तम्भाधारकुम्भी, श्वेतच्छत्रं, दण्डाः, चामरं च एतानि प्रत्येकमष्टोत्तरशतसंख्यानि । एवं चतुर्दशातिशया देवोपनीताः, अष्ट प्रातिहार्याणि च भवन्ति—

अशोकवृक्षः सूरपुष्पवृष्टिर्दिव्यध्वनिश्चामरमासनं च ।

भामण्डलं दुन्दुभिरातपत्रं सत्प्रातिहार्याणि जिनेश्वराणाम् ॥

माथार्थ—एक हजार आठ शुभ लक्षणोंसे युक्त तथा चौतीस अतिशयों से सहित तीर्थकर भगवान् जब तक यहां विहार करते हैं तब तक उनको स्थावर प्रतिमा कहा गया है ॥३५॥

विशेषार्थ—तीर्थकर परम देव श्रीवृक्ष आदि १०८ लक्षणों और तिल मसा आदि नौ सौ व्यञ्जनों से सहित होते हैं तथा दश जन्मके, दश केवलज्ञान के और चौदह देवकृत इस तरह चौतीस अतिशयों से सहित होते हैं । इन सब से युक्त तीर्थकर जिनेन्द्र जब तक आर्यखण्ड में भव्यजीवों को संबोधते हुए विहार करते रहते हैं तब तक उन्हें स्थावर प्रतिमा कहा जाता है और जब वे समस्त कर्मोंका क्षय करके एक समय में सिद्धशिला की और अग्रसर होते हैं तब उन्हें जङ्गम प्रतिमा कहते हैं । प्रतिमा, प्रतियातना प्रतिबिम्ब और प्रतिकृति ये सब प्रतिमाओं के नाम हैं । व्यवहार की अपेक्षा चन्दन, सुवर्ण, महामणि तथा स्फटिक आदि से निर्मित प्रतिमा स्थावर प्रतिमा कहलाती है और समवसरण से सुशोभित विहार करने वालो जिन-प्रतिमा—तीर्थकर परमदेव का शरीर जङ्गम प्रतिमा कही जाती है ।

अब तीर्थकर के शरीर में पायेजाने वाले एक हजार आठ लक्षण कौन २ हैं यह प्रकट करते हैं—श्रीवृक्ष, हाथ और पैरोंमें शङ्ख, कमल, स्वस्तिक, अंकुश, तोरण, चामर, सफेदछत्र, सिंहासन, ध्वज, दो मच्छ, दो कलश, कछुआ, चक्र, समुद्र, सरोवर, विमान, अश्व, हाथी, स्त्री पुरुष, सिंह, धनुषबाण, मेरु, इन्द्र, पर्वत, नदी, पुर, गोपुर, चन्द्र, सूर्य,

उत्तम घोड़ा, व्यजन, वांसुरी, वीणा, मृदङ्ग, दो पुष्पमालाएँ, रेशमीवस्त्र, बाजार, कुण्डल आदि सोलह आभूषण, फलोंसे युक्त उपवन, अच्छीतरह पका हुआ धानका खेत, रत्नद्वीप, वज्र, पृथिवी, लक्ष्मी, सरस्वती, कामधेनु, बैल, चूडामणि, महानिधि, कल्पवेल, सुवर्ण, जम्बूद्वीप, गरुड, नक्षत्र, तारका, राजभवन, ग्रह, सिद्धार्थवृक्ष, अष्ट प्रातिहार्य तथा अष्ट मङ्गल द्रव्य इन्हें आदि लेकर एकसौ आठ लक्षण होते हैं और तिल, मसा आदि नौसौ व्यञ्जन होते हैं। ये सब मिलकर एक हजार आठ लक्षण कहलाते हैं।

अब चौंतीस अतिशय कहते हैं—

पसीना नहीं आना, मलमूत्र रहित शरीर का होना, दूधके समान सफेद रुधिर, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रवृषभ नाराच संहनन, सुन्दररूप, सुगन्धता, उत्तम लक्षणों युक्तपना, अनन्त वीर्य और प्रिय तथा हितकारी वचन बोलना ये दश अतिशय जन्म से ही होते हैं। इनके सिवाय घाति कर्मोंके क्षयसे होनेवाले निम्नलिखित दश अतिशय और होते हैं चारसौकोश तक सुभिक्ष रहना, आकाश में गगन होना, प्राणिवधका अभाव होना, कवलाहार का अभाव, उपसर्ग का न होना, चारों दिशाओंमें मुख दिखना, सब विद्याओं का स्वामीपना, छायाका नहीं पडना, नेत्रोंके पलक नहीं लगना, और नख तथा केशोंका नहीं बढना; ये केवलज्ञान के दश अतिशय हैं। अब देवोपनीत चौदह अतिशय कहते हैं—

सर्वार्थमागधी भाषाका होना। इसका अभिप्राय यह है कि दिव्यध्वनिमें अर्ध भाग तो भगवान् की भाषा है जो मगध देशकी भाषा स्वरूप होता है और आधा भाग समस्त भाषाओंका रहता है इसलिये उनकी भाषाको सर्वार्थमागधी भाषा कहते हैं। भाषामें वह उक्त प्रकारका परिणामन मगधदेवोंके सन्निधानमें होता है इसलिये उसमें देवोपनीतपना बन जाता है। दूसरा अतिशय सब जनतामें मैत्रोभाव का होना है मागधदेवोंके अतिशय के कारण सब लोग परस्पर मागध भाषासे बोलते हैं और प्रीतिकर देवोंके अतिशय से सब लोग परस्परमें मित्रता से रहते हैं। इस तरह दोनों अतिशय देवकृत अतिशय सिद्ध हैं। सब ऋतुओंके फल और फूलोंके गुच्छे प्रगट होना यह तीसरा देवकृत अतिशय है इसमें वृक्ष आदि वनस्पतियोंके सब ऋतुओंके पत्तव और सब ऋतुओंके पुष्प आदि प्रगट होते हैं। चतुर्थ अतिशयमें पृथिवी दर्पणके समान रहना मगधी हो

वारसविहतवजुत्ता कम्मं खविऊण विहिबलेण स्सं ।

वोसट्टच्चत्तदेहा णिव्वाणमणुत्तरं पत्ता ॥ ३६ ॥

द्वादशविधतपोयुक्ताः कर्म क्षपयित्वा विधिबलेन स्वीयम् ।

व्युत्सर्ग-त्यक्त-देहा निर्वाणमनुत्तरं प्राप्ताः ॥ ३६ ॥

वारस विह तवजुत्ता द्वादश-विधतपो-युक्ता मुनयः । कम्म खविऊण कर्माष्टविधं क्षपयित्वा । वोसट्टच्चत्तदेहा पद्मासनकायोत्सर्गलक्षण-द्विविध-व्युत्सर्गेण त्यक्तशरीरा मुनयः । णिव्वाणमणुत्तरं पत्ता निर्वाणं मोक्षमनुत्तरं सर्ववर्गभ्य उत्तमं प्राप्ता गताः सिद्धा इत्यर्थः । सम्यक्त्व-माहात्म्यमेतज्ज्ञातव्यमिति सिद्धम् ।

जाती है । पांचवें अतिशयमें वायु पीठकी ओरसे वहती है । छठवें अतिशयमें सब लोगोंको परम आनन्द होता है । सातवें अतिशय में सुगन्धित वायु आगे आगे एक योजन तककी भूमिको साफ करती रहती है अर्थात् धूलो कटक आदिका दूर करती रहती है । आठवें अतिशय में उस साफकी हुई भूमिपर मेघकुमारदेव गन्धोदक-सुगन्धित जलकी वर्षा करते हैं । नौवें अतिशय में सुवर्णकी कलिकाओं और पद्मरागमणिमय कंसरसे सुशोभित एक योजन विस्तार वाला कमल ऐसे हा चौदह कमलोंके साथ भगवान्‌के पैरके नीचे होता है अर्थात् एक कमल भगवान्‌के पैरके नीचे और सात सात कमल आगे पीछे होते हैं । इस तरह पन्द्रह पन्द्रह कमलोंकी पन्द्रह पंक्तियां रहती हैं । दशवें अतिशयमें पृथिवी पर अठारह प्रकारके अनाज उत्पन्न होते हैं । ग्यारहवें अतिशयम दिशाएँ और आकाश धूलो, धूमिका, तथा दिग्दाह आदि दोषोंसे रहित होते हैं । बारहवें अतिशय में ज्योतिष्क, व्यन्तर तथा भवनवासी देव सोधर्मेन्द्रकी आज्ञासे सब देवों ने ग्राह्मण करते हैं । तेरहवें अतिशय में चक्रवर्तीके सुदर्शन चक्रके समान भगवान्‌के आगे आकाशमें धर्मचक्र चलता है और चौदहवें अतिशय में अष्ट मङ्गलद्रव्य दृष्टिगोचर होते हैं । सुवर्ण-मय भारी, ताल-पत्र, सुवर्ण कलश, पताका, सुप्रोतिका-ठौना, सफेद छत्र, दपण और चमर ये आठ मङ्गल द्रव्य हैं । प्रत्येक मङ्गल द्रव्य एकसौ आठ एक सौ आठ रहते हैं । इस प्रकार चौदह अतिशय देवोपनीत हैं ।

अब आठ प्रतिहार्य कहते हैं—

अशोक वृक्षः—अशोक वृक्ष, देवकृत पुष्पवृष्टि, दिव्यज्वनि, चामर, सिंहासन, भामण्डल धुन्दुभि, और छत्रत्रय ये जिनेन्द्र देवके आठ प्रतिहार्य हैं ॥ ३५ ॥

इति श्री पद्मनन्दि कुन्दकुन्दाचार्य वक्रपीठाचार्यैलाचार्य गृद्धपिच्छाचार्य नाम पञ्चक-विराजितेन सीमन्धर स्वामिज्ञान-सम्बोधितभग्नजनेन श्री जिनचन्द्र सूरि भट्टारकपट्टाभरणभूतेन कलिकाल सर्वज्ञेन विरचिते षट् प्राभुतग्रन्थे सर्वमुनिमण्डली मण्डनेन कलिकाल-गीतम स्वामिना श्री मल्लिभूषणेन भट्टारके-णानुमतेन सकलविद्वज्जन-समाज-सम्मानितेनोभय-भाषा-कविचक्रवर्तिना श्री विद्यानन्दि गुर्वन्तेवासिना सूरिवर श्री श्रुतसागरेण विरचिता दर्शनप्राभुत टीका सम्पूर्णा ।

गाथार्थ—बारह प्रकारके तपसे युक्त मुनि चारित्र के बलसे अपने कर्मोंका क्षय करके पद्मासन और कायोत्सर्ग इन दो प्रकारके व्युत्सर्गोंसे शरीरका त्याग करते हुए सर्वोत्कृष्ट निर्वाणको प्राप्त हुए हैं ॥ ३६ ॥

विशेषार्थ—अनशन, ऊनोदर, वृत्ति-परिसंख्या, रस-परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय-क्लेश इन छह बाह्य तथा प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान इन छह अन्तरंगके भेदसे बारह प्रकारके तपों से युक्त मुनि, परम यथा—ख्यात चारित्र बलसे अपने कर्मोंका क्षय करके पद्मासन या खड़े आसनसे शरीरका त्याग करते हुए सब वर्गोंसे उत्तम निर्वाण को प्राप्त हुए हैं । यह सब सम्यग्दर्शनका माहात्म्य जानना चाहिये ॥ ३६ ॥

इस प्रकार श्री पद्मनन्दी, कुन्दकुन्दाचार्य, वक्रपीठाचार्य, एलाचार्य और गृद्धपिच्छाचार्य इन गण नामोंमें सुशोभित, सीमन्धर स्वामीके ज्ञानसे भग्न जीवोंको सम्बोधित करने वाले, श्री जिनचन्द्र सूरिभट्टारकके पट्टके आभरण स्वरूप, कलिकाल सर्वज्ञ कुन्दकुन्दाचार्यके द्वारा विरचित षट् पाहुडग्रन्थ में समस्त मुनियोंके समूहसे सुशोभित, कलिकालके गीतम स्वामी श्री मल्लिभूषण भट्टारकके द्वारा अनुमत, सकल विद्वत्समाज के द्वारा सन्मानित, उभय भाषा सम्बन्धी कवियोंके चक्रवर्ती, श्री विद्यानन्द गुरुके शिष्य सूरिवर श्री श्रुतसागरके द्वारा रचित दर्शन पाहुडकी टीका सम्पूर्णा हुई ।

चारित्र प्राभुतम्

चारित्र प्राभुत के प्रारम्भ में संस्कृत टीकाकार श्री श्रुतसागर सूरि मङ्गलोचरण करते हुए प्रसिद्धा वाक्य कहते हैं—

सर्वार्थ-सिद्धिप्रदमहर्हदीशं विद्यादिनन्दं वृषसस्यकन्दम् ।

मन्दोऽपि नत्वा विवृणोमि मैकत्या चारित्रसारं शृणुतार्यमुख्याः ॥

सर्वज्ञः सर्वदर्शी शिम्मोहा वीयराय परमेष्ठी ।

वंदितु तिजगवंदा अरहंता भव्यजीवेहिं ॥ १ ॥

शाणं दंसण सम्मं चारित्तं सोहि-कारणं तेसिं ।

मुक्खाराहण-हेतुं चारित्तं पाहुडं बोच्छे ॥ २ ॥

सर्वज्ञान् सर्वदर्शिनः निर्मोहान् वीतरागान् परमेष्ठिनः ।

वंदित्वा त्रिगद्वन्दितान् अर्हतः भव्यजीवैः ॥ १ ॥

ज्ञानं दर्शनं सम्यक्चारित्र्यं शुद्धिकारणं तेषाम् ।

मोक्षाराधन-हेतुं चारित्र्यं प्राशृतं वक्ष्ये ॥ २ ॥

सर्वज्ञः सर्वज्ञान् । वंदितु वन्दित्वा । चारित्तं पाहुडं बोच्छे चारित्र्यं नाम प्राशृतं चारित्र्यप्राशृतं चारित्र्यसारं नाम ग्रन्थं वक्ष्ये । कः कर्ता ? अहं कुन्दकुन्दाचार्यः । कथंभूतान् ? सर्वज्ञान् । सर्वदर्शिनो लोकालोकावलोकनशीलान्, अपरं किंविशिष्टान् ? सर्वज्ञान् । शिम्मोहा निर्मोहान् मोहनाय-कर्म-रहितान् । भूयोऽपि किरूपान् ? वीयराय वीतरागान् बीतः क्षयं गतो रागो येषां ते वीतरागास्तान् । 'अज क्षेपणे' इति तावदातु 'अजर्वोः' इति सूत्रेण वीयादेशः । निष्ठाक्त प्रत्यये बीत इति निष्पद्यते । वीयराय इत्यत्र शस लोपः । भूयोऽपि विशेषणाञ्चितान् ? परमेष्ठी परमेष्ठिनः । कोऽर्थः ? परमे इन्द्र चन्द्रनरेन्द्र-पूजिते पदे तिष्ठतीति परमेष्ठीति व्युत्पत्तेः । समवसरण-सम्पत्प्रमण्डितानित्यर्थः । अपरं कथं-भूतान् सर्वज्ञान् ? तिजगवंदा त्रिजगद्वन्दितान् त्रिभुवनस्थितभव्यजनपूजितानित्यर्थः । पुनरपि कथंभूतान् अरहंता [अ] अरिमोहः, रकारेण रजो लभ्यते तत्तु ज्ञानावरण-दर्शनावरण-कर्मद्वयं लभ्यते तथा तेनैव प्रकारेण रहस्वमन्तरायः कथ्यते तेन घाति-कर्म-चतुष्टय-इननादिन्द्रादिकृतामनन्यसम्भविनोमहंणां पूजा-महन्तीत्यहन्तस्तानर्हतः । तथा भव्यजीवेहिं भव्यजीवैर्वन्द्या इति सम्बन्धः । शाणं दंसण सम्मं चारित्तं सोहि-कारणं तेसिं तेषां सर्वज्ञानां घाति-संघातघातनलक्षणायाः शुद्धेः कारणं हेतुर्ज्ञानं दर्शनं सम्यक् चारित्र्यं च कारणं । सम्मं इति शब्द एकत्र गृहीतोऽपि त्रिविधोऽर्थः तेनायमर्थः सम्यग्ज्ञानं सम्यग्दर्शनं सम्यक्चारित्र्यं च सर्वेषामपि कर्मणां क्षयकारणं मूलादुन्मूलनस्य हेतुरिति भावः । तेन मुक्खाराहण हेतुं तेन कारणेन मोक्षाराधनाहेतुं कारणं । किम् ? चारित्तं चारित्र्यं । पाहुडं प्राशृतं सारभूतं शास्त्रमहं वक्ष्ये इति क्रिया कारकसम्बन्धः । जुगलं एतद्गाथाद्वयं युगलं युग्मं वर्तते ॥ १-२ ॥

टीकाकारका मंगलाचरण—

अर्थ—हे आर्यजनों में प्रमुख पुरुष हो ! यद्यपि मैं मन्दबुद्धि हूँ तथापि समस्त प्रयोजनोंकी सिद्धिके दाता अर्हन्त भगवान् को तथा धर्मरूपी धान्यकी उत्पत्तिके मूल

कारण विद्यानन्द गुरुको भक्तिपूर्वक नमस्कार करके चारित्रसार—चारित्रप्राभृत ग्रन्थ की टीका लिखता हूं सो श्रवण करो ।

अब श्री कुन्दकुन्दाचार्य ग्रन्थके प्रारम्भमें मङ्गलावरण करते हुए प्रतिज्ञावाक्य लिखते हैं—

गाथार्थ—सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, निर्मोह वीतराग, परम—पदमें स्थित, तीनों जगत के द्वारा वन्दित एवं भव्य जीवोंके द्वारा वन्दनीय अरहन्त भगवान को तथा उनकी विशुद्धताके कारण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको नमस्कार करके मोक्ष प्राप्ति के कारणभूत चारित्र-पाहुडको हता हूं ॥ १-२ ॥

विशेषार्थ—जो समस्त द्रव्यों और उनकी कालत्रयवर्ती समस्त पर्यायोंको एक साथ विशेषरूप से जानते हैं उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं । जो समस्त लोक और अलोक को सामान्य रूपसे जानते हैं उन्हें सर्व-दर्शी कहते हैं । जो मोहनीय कर्म से रहित हैं उन्हें निर्मोह कहते हैं । जिनके राग द्वेष आदि दोष नष्ट हो गये हैं वे वीतराग कहलाते हैं । 'अज धातु का क्षेपण—नष्ट करना अर्थ होता है, निष्ठा-संज्ञक 'क्त' प्रत्यय होने पर अज धातुके स्थान में 'अजेर्वीः' इस सूत्रसे वी आदेश हो जाता है, इस तरह जिनके राग द्वेष आदि विकार नष्ट हो गये हैं वे वीतराग कहलाते हैं । जो इन्द्र चन्द्र नरेन्द्र आदिके द्वारा पूजित परम पदमें स्थित हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं । जो तीनों लोकोंके द्वारा वन्दनीय हैं उन्हें त्रिजगद्वन्दित कहते हैं । जिनके सम्यग्दर्शनादि गुण प्रगट होने की योग्यता है उन्हें भव्य कहते हैं । अरहन्त भगवान सर्वज्ञ आदि विशेषणोंसे विशिष्ट हैं । अरहन्त शब्द का अर्थ लगाते हुए संस्कृत टीकाकारने 'अ' से अरि अर्थात् मोहनोय कर्मको लिया और 'र' से रज तथा रहस्य का ग्रहण किया है । रजका अर्थ ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म है और रहस्य से अन्तरायका बोध होता है, इस प्रकार अर अर्थात् चार घातिया कर्मोंका जिन्होंने घात किया है वे अरहन्त कहलाते हैं । अथवा प्राकृतका अरहन्त शब्द संस्कृतकी 'अर्ह' धातु से निष्पन्न होता है जिसका अर्थ पूजाके योग्य होता है । इस तरह चार घातिया कर्मोंके नष्ट होनेसे जो अन्य पुरुषों में न पाई जाने वाली अर्हणा-पूजाको प्राप्त हैं वे अरहन्त (अर्हत्) कहलाते हैं । कितनी ही जगह 'अरहन्त' के स्थान पर 'अरिहन्त' पाठ भी बोला जाता है जिसका सीधा अर्थ कर्म रूप शत्रुओं का घात करने वाला होता है । अरहन्त भगवान्की

१ विशेषण इता गता नष्टा रागा यस्य स वीतरागः । वीत शब्दः 'वि' उपसर्ग-पूर्वक 'इष्' गतो धातुतः निष्ठा प्रत्यये क्त्यपि सिध्यति ।

एए तिणिण वि भावा हवन्ति जीदस्स अवस्सयामेया ।

तिण्हं पि सोहणत्थे जिणभणियं दुविह चारित्तं ॥ ३ ॥

एते त्रयोऽपि भावा भवन्ति जीवस्य अक्षया अमेयाः ।

त्रयाणामपि शोधनार्थं जिनभणितं द्विविधं चारित्रम् ॥ ३ ॥

ए तिणिण वि भावा एते त्रयोऽपि भावा ज्ञान-दर्शन-चारित्र-पदार्थास्त्रयः परिणामाः । हवन्ति जीवस्स जीवस्यात्मनः सम्बन्धिनो भवन्ति न तु पुद्गलस्येति भावः । कथं भूतास्त्रयोऽपि भावाः ? अवस्सयामेया अक्षया अविनश्वराः अमेया अमर्यादीभूता अनन्तानन्ता इत्यर्थः । ज्ञानस्य तावदानन्त्यं भवत्येव लोकोक्त-व्यापकत्वात् । सम्यक्त्वचारित्रयोः कथमनन्तत्वं नियतात्मप्रदेश-स्थितत्वादिति चेन्न तयोरपि तत्सहचारि-त्वात् । यावन्मात्रं ज्ञानं तावन्मात्रं सम्यग्दर्शनं सम्यक्चारित्रं च तेषामेकीभावनिश्चयात् । तिण्हं पि सोह-णत्थे त्रयाणामपि सम्यग्दर्शनज्ञान—चारित्राणां शोधनार्थं शोधननिमित्तं । जिणभणियं दुविह चारित्तं जिनैर्भणितं प्रतिपादितं द्विविधं चारित्रं दर्शनाचार-चारित्राचार लक्षणं तद् वक्ष्यते ॥ ३ ॥

इस विशुद्धता का कारण सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र है अर्थात् इनके प्रभाव से उनके धार्मिक-चतुष्क नष्ट होते हैं । चारित्र-पाहुडके प्रारम्भमें कुन्दकुन्द स्वामी अग्रहन्त परमेष्ठी तथा उक्त रत्नत्रयको नमस्कार कर मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख कारण जो सम्यक्चारित्र है, उसका निरूपण करने वाले भाव पाहुड ग्रन्थ को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं ॥ १-२ ॥

साथार्थ—ये तीनों भाव जीवके अविनाशी और अपरिमेय भाव हैं । इन तीनों भावोंकी शुद्धिके लिये जिनेंद्र भगवान्के द्वारा कहा हुआ दो प्रकारका चारित्र है ॥ ३ ॥

विशेषार्थ—ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये तीनों भाव जीव अर्थात् आत्मा के परिणाम हैं, पुद्गलके नहीं हैं । ये तीनों भाव अक्षय-अविनश्वर और अमेय-अमर्यादित-अनन्ता-नन्त हैं । यदि यहां कोई कहे कि ज्ञानमें अनन्तपना तो ठीक है क्योंकि वह लोक और अलाकमें व्याप्त है परन्तु सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र में अनन्तपना किस प्रकार हो सकता है ? क्योंकि वे नियत आत्म-प्रदेशों में ही स्थित रहते हैं ? तो उसका यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र भी ज्ञान के ही सहचारी हैं । जितना विस्तृत ज्ञान है उतने ही विस्तृत सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र हैं, इस तरह उनमें एकी-भावका निश्चय है अर्थात् तीनों एक रूप हैं । सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र

जं जाणइ तं णाणं जं पिच्छइ तं च दंसणं भणियं ।

णाणस्स पिच्छयस्य य समवण्णा होइ चारित्तं ॥४॥

यद् जानाति तद् ज्ञानं यत् पश्यति तच्च दर्शनं भणितम् ।

ज्ञानस्य दर्शनस्य च समापन्नाद् भवति चारित्रम् ॥ ४ ॥

जं जाणइ तं णाणं यज्जानाति तज्ज्ञानं । जं पिच्छइ तं च दंसणं भणियं यत्पश्यति तच्च दर्शनं भणितं । “कृत्ययुटोऽन्यत्रापि च” इति वचनात् कर्तरि युट् प्रत्ययः । णाणस्स दंसणस्स य समवण्णा होइ चारित्तं ज्ञानस्य दर्शनस्य च समापन्नान् समायोगाच्चारित्रं भवति ।

जिण्णणाणदिट्ठिसुद्धं पढमं सम्मत्तचरण चारित्तं ।

विदियं संजमचरणं जिण्णणाण सदेसियं तं पि ॥ ५ ॥

जिनज्ञानदृष्टिशुद्धं प्रथमं सम्यक्त्वचरणचारित्रम् ।

द्वितीयं संयमचरणं जिनज्ञानसंदेशितं तदपि ॥ ५ ॥

जिण्णणाण दिट्ठिसुद्धं पढमं सम्मत्तचरण चारित्तं जिनस्य सर्वज्ञबीतगागस्य सम्बन्धि यज्ज्ञानं दृष्टिर्दर्शनं च ताभ्यां शुद्धं पञ्चविंशति—दोष--रहितं प्रथमं तावदेकं सम्यक्त्वचरणचारित्रं दर्शनाचारचारित्रं भवति । विदियं संजमचरणं द्वितीयं संयमचरणं चारित्राचारलक्षणं चारित्रं भवति जिण्णणाण सदेसियं तं पि जिनस्य सम्बन्धि यत्सम्यग्ज्ञानं तेन सन्देशितं सम्यक् निरूपितं तदपि चारित्रं भवति । उक्तञ्च—

मूढत्रयं मदाश्चाष्टौ तथानायतनानि षट् ।

अष्टौ राक्कादयश्चेति दृग्दोषाः पञ्चविंशतिः ॥ ५ ॥

को शुद्धिका निमित्त जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहा हुआ दर्शनाचार और चारित्राचार यह दो प्रकार का चारित्र है ।

(यहां जो ज्ञानको लोकअलोक-व्यापी कहा है उसका तात्पर्य इतना है कि ज्ञान लोक तथा अलोकके पदार्थोंको जानता है । प्रदेशों की अपेक्षा ज्ञान आत्म-द्रव्यके विस्तार के बराबर है, आत्माको छोड़ कर वह लोक अलोकमें व्याप्त नहीं हो सकता ।)

माथार्थ—जो जानता है वह ज्ञान है और जो प्रतीति करता है वह दर्शन कहा गया है । इन दोनोंके संयोगसे सम्यक्चारित्र होता है ।

विशेषार्थ—कृत्य संज्ञक प्रत्यय तथा युट् प्रत्यय कारण और अधिकरण के सिवाय अन्य अर्थ में भी देखे जाते हैं इस नियमसे यहां ज्ञान और दर्शनका युट् प्रत्यय कर्ता अर्थ में हुआ है इसलिये ज्ञान शब्दका निरुक्त अर्थ है जो पदार्थोंको जाने और दर्शन शब्दका

एवं चिय शाऊण य सन्वे मिच्छत्तदोससंकाई ।

परिहरि सम्मत्तमला जिणभणिया तिविहजोएण ॥६॥

एवं चैव ज्ञात्वा च सर्वान् मिथ्यात्वदोषान् शङ्कादीन् ।

परिहरि सम्यक्त्वमलान् जिनभणितान् त्रिविधयोगेन ॥

एवं चिय शाऊण य एवं चैव ज्ञात्वा च । सन्वे मिच्छत्तदोस संकाई सर्वान् मिथ्यात्वदोषान् शङ्का-
दीन् । परिहरि परिहर हे जीव ! त्वं परित्यज । कथंभूतान् ? सम्मत्तमला सम्यक्त्वमलान् पूर्वोक्तश्लोककथि-
तान् पञ्चविंशतिदोषान् । कथंभूतान् ? जिन भणिया सर्वज्ञभणितान् श्रीमद्भगवद्दर्शित्सर्वज्ञबीतरागप्रतिपादि-
तान् । तिविहजोएण मनोवचनकायलक्षणकर्मयोगेन कृत्वा । किं तन्मूढत्रयम् ? लोकमूढं, पाण्डित्यमूढं,
देवतामूढं चेति । तत्र लोकमूढं—

सूर्याधो ग्रहणस्नानं संकाःतो द्रविणव्ययः ।

सन्ध्यासेवाग्निस्तकारो देहगेहार्चना [गेहदेहार्चना) विधिः ॥ १ ॥

गोपृष्ठान्तनमस्कारस्तन्मूत्रस्य निषेवणम् ।

रत्नवाहनभुवक्षशस्त्रशैलादिसेवनम् ॥ २ ॥

*आपगासागरस्नानमुच्चयः सिकताश्मभाम् ।

गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते ॥ ३ ॥

*वरोपलिप्सयाशावान् रागद्वेषमलीमसाः ।

देवता यदुपासीत देवतामूढमुच्यते ॥ ४ ॥

असम्यग्धारमार्हिसानां संसारवर्तवर्तिनाम् ।

पाषण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाषण्डिमोहनम् ॥ ५ ॥

अष्टौ भवाः के ते ?

*ज्ञानं पूजां कुलं जातिं बलमृद्धिं तपो वपुः ।

अष्टावाञ्छित्य मानित्वं स्मयमाहुर्गतस्मयाः ॥ ६ ॥

षडनायतनानि कानि तानि ?—

कुदेवगुरुशास्त्राणां तद्भक्तानां युहे गतिः ।

षडनायतनमित्येवं वदन्ति विदितागमाः ॥

प्रभाचन्द्रस्त्वेवं वदति—मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्र्याणि त्रीणि त्रयश्च तद्वन्तः पुरुषाः षडनाय-
तानि । अथवा असर्वज्ञः १ असर्वज्ञायतनं २ असर्वज्ञज्ञानं ३ असर्वज्ञानसमवेतपुरुषः ४ असर्वज्ञानुष्ठानं
५ असर्वज्ञा*नुष्ठानसमवेतपुरुषश्चेति ६ शङ्कादयोऽष्ट यथा—शङ्का १ कांक्षा २ विचिकित्सा ३ मूढदृष्टिः
४ अनुपगूहनं ५ अस्थितीकरणं ६ अवात्सल्यं ७ अप्रभावना चेति ८ अष्टौ शङ्कादयः ॥ ६ ॥

निरुक्त अर्थ है जो पदार्थोंकी प्रतीति करे । यहां दर्शन शब्दसे प्रतीति अर्थ हो ग्राह्य है । जब सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञानका समायोग होता है तब सम्यक्चारित्र प्रगट होता है ॥ ४ ॥

गाथार्थ—चारित्र के दो भेद हैं उनमेंसे पहला जिनेन्द्र—वीतराग सर्वज्ञदेवके ज्ञान और दर्शन से शुद्ध सम्यक्त्वचरण चारित्र है और दूसरा जिनेन्द्र देवके सम्यग्ज्ञान के द्वारा निरूपित संयम चरण चारित्र है ॥ ५ ॥

विशेषार्थ—सम्यक्त्वचरण चारित्रका दूसरा नाम दर्शनाचार चारित्र है । यह दर्शनाचार चारित्र सर्वज्ञ वीतरागक द्वारा प्रतिपादित ज्ञान और दर्शन से शुद्ध है अर्थात् आगे कहे जाने वाले पञ्चोस दोषोंसे रहित है । तथा संयमचरण चारित्रका दूसरा नाम चारित्राचार है । यह चारित्राचार चारित्र जिनेन्द्र देवके सम्यग्ज्ञानके द्वारा अच्छी तरह निरूपित है । पञ्चोस दोष इस प्रकार हैं—

मूढ-त्रयम्—तीन मूढता, आठ मद, छह अनायतन और शङ्का आदि आठ दोष य सम्यग्दर्शन पञ्चोस दोष हैं ॥ ५ ॥

गाथार्थ—ऐसा जानकर हे भव्य जीवो ! जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा कहे हुए तथा सम्यक्त्व में मल उत्पन्न करने वाले शङ्का आदि मिथ्यात्व के दोषोंका तीनों योगों से परित्याग करो ॥ ६ ॥

विशेषार्थ—श्रीमान् भगवान् अरहन्त सर्वज्ञ वीतराग देव ने पूर्व श्लोक में सम्यग्दर्शनके जिन पञ्चोस दोषोंका निरूपण किया है उन्हें मनोयोग, वचनयोग और काय योग इन तीनों योगोंसे छोड़ो । लोक मूढता, पाखण्डि मूढता और देव-मूढताके भेदसे मूढता के तीन भेद हैं । उनमें से लोकमूढता का स्वरूप यह है—

सूर्यार्घो—सूर्य को अर्घ देना, ग्रहण के समय स्नान करना, संक्रान्ति में धनका खर्च करना, सन्ध्या सेवा, अग्निका सत्कार करना, देहली की पूजा करना, गाय के पृष्ठ भागको नमस्कार करना, उसके मूत्रका सेवन करना, रत्न सवारी, पृथिवी, वृक्ष, शस्त्र तथा पर्वत आदिकी सेवा करना, नदियों और समुद्र में स्नान करना, बालू और पत्थरोंका ढेर करना, पहाड से गिरना और अग्नि में पडना आदि लोकमूढता कहलाती है ।

सग्रन्था—परिग्रह तथा आरम्भसे सहित एवं संसार-रूपी भंवर में पडे हुए पाषण्डियों—कुगुरुओंका सत्कार करना पाषण्डिमूढता जानना चाहिये ।

अब आठ मद कौन हैं ? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं—

शिसंक्रिय शिक्कंखिय शिव्विदिगिद्धा अमूढदिट्ठी य ।

उवगूहण ठिदिकरणं वच्छल्ल पहावणाय ते अट्ठ ॥ ७ ॥

निःशङ्कितं निःकाक्षितं निर्विचिकित्सा अमूढदृष्टिश्च ।

उपगूहनं स्थितीकरणं वात्सल्यं प्रभावना च ते अष्टौ ॥ ७ ॥

शिसंक्रिय इत्यादि । निःशङ्कितं निर्भयत्वं परदर्शने जैनाभासे चामुक्तिमाननत्वं, अञ्जनचोर-
वज्जिनवचनमाननं च । शिक्कंखिय निष्काक्षितं सम्यक्त्वव्रतादिफलेन राज्यदेवत्वेद्भव-सुखेष्टजन-मेलाप-
कत्वादिनिदानस्याकरणं । सीतानन्तमतिसुतारादिवद् व्रतदाढ्यं च । शिव्विदिगिद्धा निर्विचिकित्सा रत्नत्रय-
पवित्रपात्रजन-शरीरमलादिदर्शनेन शूकाया अकरणं उदायन-महाराजवत् । अमूढदिट्ठी य अमूढदृष्टिश्च
जिनवचनेऽशिथिलत्वं रेवती महादेवीवत् । उवगूहण उपगूहनं जिनधर्मस्थ-बालाशक्तजनदोषभम्पनं जिनेन्द्र-
भक्त-श्रेष्ठिवत् । ठिदिकरणं स्थितीकरणं सम्यक्त्वव्रतादेर्भ्रश्यञ्जैनस्य तत्र स्थापनं पुष्पदन्तविप्रस्य वारि-
षेणवत् । वच्छल्ल वात्सल्यं धर्मस्थजनोपसर्गनिवारणं अकम्पनादेर्विष्णुकुमारमुनिवत् पहावणा य प्रभावना
च जिनधर्मोद्योतनं परधर्मप्रभाव-विश्वसनं च वञ्जुमारविद्याधरमुनिवत् । ते अट्ठ ते सम्यक्त्वगुणा अष्ट
भवन्ति ॥ ७ ॥

ज्ञानं—ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऋद्धि, तप और शरीर इन आठको लेकर
अहङ्कार करना सो आठ प्रकारका मद है ।

अब छह अनायतन कौन हैं ? इसका उत्तर कहते हैं—

कुदेव—कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र और उनके भक्तोंके घर जाना इन छहको आगम
के ज्ञाता पुरुष छह अनायतन कहते हैं । परन्तु प्रभाचन्द्र छह अनायतनका इस प्रकार
निरूपण करते हैं । मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र ये तीन तथा तीन इनके
धारक पुरुष इस प्रकार छह अनायतन हैं । अथवा असर्वज्ञका आयतन, असर्वज्ञका ज्ञान,
असर्वज्ञके ज्ञानसे युक्त पुरुष, असर्वज्ञका अनुष्ठान और असर्वज्ञके अनुष्ठानसे सहित पुरुष
ये छह अनायतन हैं ।

शङ्कादिक आठ दोष निम्न प्रकार हैं—१ शङ्का २ कांक्षा ३ विचिकित्सा ४ मूढ-
दृष्टि ५ अनुपगूहन ६ अस्थितीकरण ७ अवात्सल्य और अप्रभावना ॥ ६ ॥

गाथार्थ—निःशङ्कित १ निःकाक्षित २ निर्विचिकित्सा ३ अमूढ-दृष्टि ४ उपगूहन
५ स्थितीकरण ६ वात्सल्य ७ और प्रभावना ८ ये आठ सम्यक्त्व के गुण हैं ॥ ७ ॥

तं चेव गुणविशुद्धं जिनसम्मतं सुमुपलब्धाय ।

जं चरइ णाणजुत्तं पढमं सम्मतचरणचारित्तं ॥ ८ ॥

तं चेव गुणविशुद्धं जिनसम्यक्त्वं सुमोक्षस्थानाय ।

यच्चरति ज्ञानयुक्तं प्रथमं सम्यक्त्वचरणचारित्र्यम् ॥ ८ ॥

तं चेव गुणं विशुद्धं तच्चैव सम्यक्त्वं गुणविशुद्धं निःशङ्कितादिभिरष्टगुणविशुद्धं निर्मलं । जिनसम्मतं जिन सम्यक्त्वं जगत्पतिश्रीमद्भगवद्दर्शनसर्वज्ञदीपरागस्य सम्बन्धिनी श्रद्धा रुद्रादि-ज्ञानरहितं जिनसम्यक्त्वमुच्यते । रुद्रादिसम्यक्त्वं किम् ? तदुक्तं—

अग्निवत्सर्वभक्ष्योऽपि भवभक्तिपरायणः ।

भुक्तिं जीवकवाप्नोति मुक्तिं तु लभते मृतः॥

भवभक्ति-परायणो रुद्रभक्तिपरायणः । सुमुक्खटाणाय सुमोक्षस्थानाय तीर्थंकरपरमदेवो भूत्वा सर्वकर्मक्षयलक्षणं मोक्षस्थानं प्राप्नोति सुमोक्षस्थानं तस्मै सुमोक्षस्थानाय परमनिर्वाण-प्राप्त्यर्थमित्यर्थः । जं चरइ णाणजुत्तं यच्चरति यत्प्रतिपालयति यतिः । णाणजुत्तं ज्ञानयुक्तं सम्यक्त्वं ज्ञान-सहितं सम्यक्त्वं । अथवा क्रियाविशेषणमिदं । तेनायमर्थः ज्ञानयुक्तं यथा भवत्येवं चरति । पढमं सम्मत-चरण-चारित्तं द्वयोर्दर्शनाचारचारित्र्याचारयोर्मध्ये सम्यक्त्वाचारचारित्र्यं पढमं प्रथमं भवति ॥८॥

विशेषार्थ—सम्यक्त्वका पहला गुण निःशङ्कित है । सप्तभयसे रहित होना अथवा बौद्ध आदि अन्य दर्शन और जैनाभास मनसे मुक्तिको नहीं मानना तथा अञ्जन चोरके समान जिनेन्द्र देवके वचनोंमें दृढ प्रतीति रखना निःशङ्कित गुण कहलाता है । दूसरा गुण निःकांक्षित है । सम्यक्त्व और व्रत आदिके फल स्वरूप राज्य, देवपर्याय, ऐहलौकिक सुख तथा इष्ट जनोंके मिलने आदिका निदाने नहीं करना एवं सीता, अनन्तमति तथा सुतारा आदिके समान व्रतमें दृढता रखना निःकांक्षित गुण कहलाता है । तीसरा गुण निर्विचिकित्सा है । रत्नत्रयसे पत्र मुनिजनोंके शरीर सम्बन्धी मल आदिके देखने से उदायन महाराजके समान ग्लानि नहीं करना निर्विचिकित्सा कहलाती है ।

चौथा गुण अमूढ दृष्टि है । रेवती महादेवी के समान जिनेन्द्र भगवान्के वचनों में शिथिलता नहीं करना अमूढदृष्टि गुण कहलाता है । पाँचवां गुण उषगूहन है । जिनेन्द्र भक्त सेठके समान जिनधर्म में स्थित बालक तथा वृद्ध आदि अस्मैमर्थे जनोंके दोष छिपाना उषगूहन गुण कहलाता है । छठवां गुण स्थितौकरण है । जिस प्रकार पुष्पदन्त ब्राह्मण को वारिषेण ने दृढ़ किया था उसी प्रकार सम्यक्त्व और व्रत आदि से अष्ट होते हुए

मनुष्यको फिरसे उसीमें स्थिर कर देना स्थितिकरण गुण कहा है। सातवां गुण वात्सल्य है। जिस प्रकार अकम्पन आदि मुनियोंका उपसर्ग विष्णुकुमार मुनि ने दूर किया था उसी प्रकार धर्मात्मा मनुष्य का उपसर्ग दूर करना वात्सल्य गुण कहलाता है। आठवां गुण प्रभावना है। वज्रकुमार नामक विद्याधर मुनिके समान जिनधर्मका उद्योत करना तथा अन्य धर्मके प्रभावका विध्वंस करना प्रभावना गुण कहलाता है। इस तरह निःशङ्कित आदि सम्यक्त्व के आठ गुण हैं ॥ ७ ॥

गाथार्थ—निःशङ्कितादि गुणोंसे विशुद्ध वह सम्यक्त्व ही जिन-सम्यक्त्व कहलाता है तथा जिन-सम्यक्त्व ही उत्तम मोक्षरूप स्थान की प्राप्तिके लिये निमित्तभूत है। ज्ञान सहित जिन-सम्यक्त्वका जो मुनि आचरण करते हैं वह पहला सम्यक्त्व-चरण नामका चारित्र्य है।

विशेषार्थ—ऊपर के श्लोक में सम्यग्दर्शन के जिन निःशङ्कित आदि आठ गुणों का वर्णन किया गया है उनसे सम्यग्दर्शन निर्मल होता है। यह निर्मल सम्यग्दर्शन ही जिन-सम्यक्त्व कहलाता है। जिन-सम्यक्त्व में जगत्पति-श्रीमान्-भगवान्-अरहन्त-सर्वज्ञ वीतराग देवकी ही श्रद्धा रहती है। रुद्र आदि देवोंकी श्रद्धा नहीं रहती। जिसमें रुद्र आदि देवोंकी श्रद्धा रहती है वह रुद्रादि-सम्यक्त्व कहलाता है। रुद्र-सम्यक्त्वका धारक जीव ऐसा मानता है—

अग्निवत्—भव अर्थात् रुद्रकी भक्तिमें तत्पर रहने वाला मनुष्य अग्निके समान सर्वभक्षी होनेपर भी जीवित रहता हुआ सब प्रकारके भोगोंको प्राप्त होता है और मरने पर श्रुति को प्राप्त होता है। जिन-सम्यक्त्वका धारक पुरुष तीर्थंकर परमदेव होकर समस्त कर्मोंके क्षय रूप मोक्ष स्थानको प्राप्त होता है। सम्यक्त्वके साथ ज्ञान अवश्य होता है। उस ज्ञान सहित जिनसम्यक्त्व का जो आचरण होता है वह दर्शनाचार और चरित्राचार इन दो प्रकारके चारित्र्योंमें पहला सम्यक्त्वाचार नामका चारित्र्य होता है। अतएव 'ज्ञानयुक्त' यह क्रियाविशेषण है। इस पक्ष में गाथाके उत्तरार्ध का ऐसा अर्थ समझना चाहिये—जो ज्ञान-पूर्वक जिन-सम्यक्त्वका आचरण करता है वह पहला सम्यक्त्व-चारित्र्य है ॥ ८ ॥

सम्भक्त चरणसुद्धा संजमचरणस्स जइ व सुप्रसिद्धा ।

णाणी अमूढदिट्ठी अचिरे पावति णिच्चाणं ॥ ६ ॥

सम्यक्त्वचरणसुद्धाः संयमचरणस्य यदि वा सुप्रसिद्धाः ।

ज्ञानिनः अमूढदृष्टयः अचिरं प्राप्नुवन्ति निर्वाणम् ॥६॥

सम्भक्तचरण सुद्धा सम्यक्त्वचरणे सम्यक्त्वचारित्र्ये ये सूरयः सुद्धाः सम्यक्त्वदोषरहिताः सम्यक्त्वगुणसंहिताश्च भवन्ति । संजमचरणस्स जइ व सुप्रसिद्धा संयमचरणस्य यदि वा सुप्रसिद्धाः चारित्र्याचारे च सुप्रसिद्धाः सुष्ठु अतिशयेन प्रकर्षेण सिद्धं चारित्र्यं येषां ते सुप्रसिद्धा सर्वलोक विदिता वा सम्यक्त्व-पूर्वक-चारित्र्यप्रतिपालका इत्यर्थः । णाणी अमूढदिट्ठी ज्ञानिनोऽमूढदृष्टयश्च । अचिरे पावन्ति णिच्चाणं अचिरं स्तोककाले निर्वाणं प्राप्नुवन्ति । अत्र चारित्र्यस्य मुख्यत्वेऽपि सम्यक्त्वज्ञानयोरपि सामग्र्यमुक्तमिति भावः ६

वच्छल्लं विणएण य अणुकंपाए सुदाणदच्छाए ।

मग्गगुणसंसणाए अवगूहण रक्खणाए य ॥१०॥

एएहिं लक्खणेहिं य लक्खिज्जइ अज्जवेहिं भावेहिं ।

जीवो आराहतो जिणसम्भक्तं अमोहेण ॥११॥

वात्सल्यं विनयेन च अनुकम्पया मुदानदक्षया ।

मार्गगुणसंश्रयया उपगूहनं रक्षणेन च ॥१०॥

एतैः लक्षणैः च लक्ष्यते आर्जवैः भावैः ।

जीव आराधयन् जिनसम्यक्त्वममोहेन ॥११॥

एएहिं लक्खणेहिं य एतैर्लक्षणैः । जिनसम्यक्त्वम् । आराहतो आराधयन् । जीवो लक्खिज्जइ जीव आत्मा लक्ष्यते ज्ञायते । न केवलमेतैर्भावैरपितु अज्जवेहिं भावेहिं आर्जवैर्भावैश्चाकुटिलपरिणामैश्चोपलक्ष्यते । केन कृत्वा लक्ष्यते ? अमोहेण अमोहेनानज्ञानतया ज्ञानेन विचक्षणतया । विचक्षणं विना सम्यक्त्वाराधकं पुरुषं कोऽपि न जानाति सम्यक्त्वपरिणामस्यातिसूक्ष्मत्वात् । अथवा अमोहेण अमोहेन सफल-जन्मना पुरुषेण । एतैः कैरित्याह—वच्छल्लं एकं तावद्वात्सल्यं धर्मिष्ठजनेषु स्नेहलत्वं सद्यः प्रसूतगौरिव वत्से वत्सलत्वेन सदृष्टिर्विचक्षणैर्ज्ञायते । विणएण य विनयेन च विनयगुणेन गुरुजनेष्वभ्युत्थानसम्भूतगमन-करमोटनपादवन्दनादिभिर्गुणैः सदृष्टिर्विचक्षणैर्ज्ञायते । अणुकंपाए अनुकम्पया दुःखितं जनं दृष्ट्वा कारुण्यपरिणामोऽनुकम्पया तथा सदृष्टिर्विचक्षणैर्ज्ञायते । कथंभूतयानुकम्पया ? सुदाणदच्छाए शोभनदान-दक्षया दुःखितजनयोग्यदान-विशिष्टया । मग्गगुण संसणाए मार्गगुणसंश्रयया निमग्न-लक्षणो मोक्षमार्गः समग्रन्थो वस्त्रादिवेष्टितः कोऽपि मोक्षं न गच्छति इति मोक्षमार्गस्तत्त्वेन सदृष्टिर्विचक्षणैर्ज्ञायते । रक्खणाए य मार्गादुभयज्जनस्थितीकरणेन सदृष्टिर्विचक्षणैर्ज्ञायते इति क्रियाकारकसम्बन्धः ।

गाथार्थ—जो सम्यक्त्व-चरण से शुद्ध हैं अर्थात् निर्दोष सम्यग्दर्शन के धारक हैं, संयमचरण से अतिशय प्रसिद्ध हैं अर्थात् अत्यन्त निर्दोष चारित्र के धारक हैं, सम्यग्ज्ञानी हैं और अमूढदृष्टि हैं अर्थात् विवेकपूर्ण दृष्टिसे युक्त हैं, वे शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं ।

विशेषार्थ—जो पुरुष ऊपर कहे हुए सम्यक्त्व के पच्चीस दोषोंसे रहित हैं तथा निःशङ्कित आदि आठ गुणों से सहित हैं । संयमाचरण अर्थात् चारित्राचार के विषयमें अतिशय प्रसिद्ध हैं अथवा सर्वलोकमें विख्यात हैं, सम्यग्दर्शन-पूर्वक चारित्रके पालन करने वाले हैं, ज्ञानी हैं अर्थात् स्वपर-भेद-विज्ञान से सहित हैं और अमूढदृष्टि हैं वे अल्प समय में निर्वाण को प्राप्त होते हैं । यद्यपि इस गाथामें चारित्र की मुख्यता बतलाई है तथापि सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानकी समग्रता भी प्रकटकी गई है । मोक्ष प्राप्ति के लिये सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र तीनोंकी अनिवार्यता आवश्यक है ॥९॥

गाथार्थ—अमोह—मोह रहित अथवा अमोघ यानी-सफल जन्मका धारक मनुष्य, वात्सल्य, विनय, उत्तमदान देनेमें समर्थ अनुकम्पा, मोक्षमार्ग के गुणोंकी प्रशंसा, उपगूहन, स्थितोत्तरण, और अकुटिल परिणाम; इन लक्षणों के द्वारा जिनप्रतिपादित सम्यक्त्वकी आराधना करनेवाले पुरुष को पहिचानता है ।

विशेषार्थ—इन गाथाओं में कुन्दकुन्द स्वामी ने जिन-प्रतिपादित सम्यक्त्व की आराधना करने वाले जीव की पहिचान बताते हुए लिखा है कि सम्यक्त्वरूप परिणाम अत्यन्त सूक्ष्म हैं, अतः उन्हें अमोह—अज्ञान से रहित विचक्षण—चतुर मनुष्य ही जान सकता है अथवा प्राकृत में घ के स्थान में ह होजाने के कारण अमोहेन का पर्याय अमोघेन लिया जाता है, अतः अमोघ-सफल जन्म वाला मनुष्य ही सम्यग्दृष्टि जीवको जान सकता है । जिन लक्षणों के द्वारा सम्यग्दृष्टि जीव की पहिचान होती है उनमें वात्सल्य, विनय, उत्तमदान देनेमें दक्ष अनुकम्पा, मार्गगुण प्रशंसा, उपगूहन, रक्षण और आर्जव भावोंका उल्लेख किया है । इन वात्सल्य आदिका स्वरूप इस प्रकार है—जिसप्रकार तत्काल प्रसूता गाय अपने बछड़े पर स्नेह रखती है उसी प्रकार धर्मात्मा जीवों पर स्नेह रखना वात्सल्य है । गुरुजनों के आनेपर उठ कर खड़े होना, सम्मुखजाना, हाथ जोड़ना, चरण-वन्दना करना आदिको विनय कहते हैं । दुखी मनुष्यको देख कर करुणाभाव

उच्छाहभावणा संप्रसंसेवा कुदंसणे सदा ।

अण्णाणमोहमग्गे कुव्वंतो जहदि ॥१२॥

उत्साहभावना संप्रशंसासेवाः कुदर्शने श्रद्धा ।

अज्ञानमोहमार्गे कुर्वन् जहाति जिनसम्यक्त्वम् ॥१२॥

उच्छाहभावणा संप्रसंसेवा मिथ्यादृष्टिकथिताचारे योऽसावुत्साह उद्यमस्तं, संप्रसं—सम्यङ्मनसा वचसा च प्रशंसनं स्तुतिवचनं, सेवा-मिथ्यादृष्टेः करादिना स्पर्शनं कुदंसणे सदा मिथ्यादर्शने श्रद्धां रुचिं । अण्णाणमोहमग्गे न विद्यते ज्ञानं येषां तेऽज्ञाना स्तेषां मोघो निष्फलो मोहो वा संशयादिरूपं योऽसौ मार्गः संसारदुःखकारी धर्मस्तस्मिन्नज्ञानमोहमार्गे श्रद्धां रुचिं कुर्वन् । जहदि जिणसम्मं जिनसम्यक्त्वं जहाति मुच्यति ॥१२॥

उत्पन्न होना अनुकम्पा कहलाती है । यह अनुकम्पा दुखी मनुष्योंके योग्य दान देनेमें तत्पर रहती है । निर्ग्रन्थता ही मोक्षमार्ग है, परिग्रह सहित एवं वस्त्रादि से वेष्टित कोई भी मनुष्य मोक्षको प्राप्त नहीं होता; इस प्रकार मोक्षमार्गकी स्तुति करना मार्गगुण-प्रशंसा है । बालक तथा अमर्त्य मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न दोषों को छिपाना उपगूहन है, मार्गसे भ्रष्ट होते हुए मनुष्योंका स्थिती-करण करना रक्षण है और सरल परिणामी होना आर्जव भाव है । इन वात्सल्य आदि लक्षणों से सम्यदृष्टि जीव की पहिचान होती है ॥१०-११॥

माध्वार्थ—जो मनुष्य मिथ्यात्वाचरण में उत्साह रखता है, उसीकी भावना करता है, मन वचन से उसकी प्रशंसा करता है, हाथ आदिसे मिथ्यादृष्टि की सेवा करता है, तथा अज्ञानी जीवोंके मोघ-निष्फल अथवा मोह-संशयादि-पूर्ण मार्गमें श्रद्धा करता है, वह जिनसम्यक्त्व को छोड़ देता है ।

विशेषार्थ—कौन जीव जिनसम्यक्त्व को छोड़ देता है इसका निरूपण करते हुए कहा गया है कि जो मिथ्यादृष्टि के कथित आचार में उत्साह अथवा उद्यम करता है, मन और वचन से उसकी स्तुति करता है, मिथ्यादृष्टि गुरु आदि की हाथ आदि से सेवा करता है, मिथ्यादर्शन में रुचि रखता है, तथा ज्ञान-हीन जीवोंके मोघ अर्थात् निष्फल अथवा मोह अर्थात् संशयादिरूप मार्गमें श्रद्धा करता है, वह जिनसम्यक्त्व को छोड़ देता है । अर्थात् जिन प्रतिपादित सम्यक्त्वसे भ्रष्ट होजाता है ॥१२॥

उच्छाहर्भाषणासंप्रसंगेन सुदर्शने सदा ,
न जहदि जिणसम्मत्तं कुर्वतो माणमग्गेण ॥ १३ ॥

उत्साहभाषणासंप्रसंगेन सुदर्शने श्रद्धाम् ।

न जहाति जिनसम्यक्त्वं कुर्वन् ज्ञानमार्गेण ॥ १३ ॥

उच्छाहर्भाषणासंप्रसंगेन सुदर्शने सदा न जहदि जिणसम्मत्तं—उत्साह-उद्यमस्तं कुर्वन्निति सम्बन्धः । भावणा शरीरात्कर्मणश्चात्मा पृथग्वर्तते इति भेदभावना तां । संप्रसंग-सम्यक् प्रकारेण मनोवचन-कर्मभिः प्रशंसामर्हदादीनां स्तुतिं कुर्वन् । सुदर्शने सम्यग्दर्शने रत्नत्रयलक्षणमोक्षमार्गे तत्त्वार्थे च श्रद्धां रुचिं कुर्वन् जिनसम्यक्त्वं न जहाति न त्यजति उत्साहादिकं । केन कृत्वा कुर्वन् ? एणमग्गेण ज्ञानमार्गेण सम्यग्ज्ञानद्वारेण ॥ १३ ॥

अणणाणं मिच्छत्तं वज्जहि णाणे विसुद्धसम्मत्ते ।

अह मोहं सारम्भं परिहर धम्मे अहिंसाए १४

अज्ञानं मिथ्यात्वं वर्जय ज्ञाने विशुद्धसम्यक्त्वे ।

अथ मोहं सारम्भं परिहर धर्मेऽहिंसायाम् ॥ १४ ॥

अणणाणं मिच्छत्तं वज्जहि णाणं विसुद्धसम्मत्ते अज्ञानं वर्जय दूरीकुरु, कस्मिन् सति ? णाणे ज्ञाने सम्यग्ज्ञाने सति, अज्ञानस्य ज्ञानं प्रत्यनीकं ततः । मिथ्यात्वं वर्जय, कस्मिन् सति ? सम्यक्त्वे सति, मिथ्यात्वस्य सम्यग्दर्शनं प्रतिबन्धकं यतः । अह अज्ञानन्तरं । मोहं परिहर परित्यज । कथंभूतं मोहं ? सारम्भं सेवाकृषिवाणिज्याधारम्भसहितं । कस्मिन् सति ? धर्मे सति चारित्र्ये सति । तथारम्भं परिहर । कस्य सत्याम् ? अहिंसाए अहिंसायां सत्यां पञ्चमहाप्रतानि रात्रिमोजनवर्जनपट्टानि, सर्वाण्यहिंसानिमित्तं कथितानि यतः ॥ १४ ॥

नाथार्थ—जो ज्ञान-मार्ग अर्थात् सम्यग्ज्ञान के द्वारा सम्यक्त्व-चरणमें उत्साह रखता है, उसीकी भावना करता है, आत्माको शरीर और कर्मसे पृथक् समझता है, अर्हंत आदि की स्तुति करता है, सुगुरु आदिकी सेवा करता है, और सम्यग्दर्शन में रुचि रखता है वह जिन-सम्यक्त्वको नहीं छोड़ता है ॥ १३ ॥

विशेषार्थ—कौन जीव जिनसम्यक्त्व को नहीं छोड़ता है इसकी चर्चा करते हुए कहा गया है कि जो सम्यग्ज्ञानके द्वारा सम्यग्दृष्टि जीवके आचारमें उत्साह रखता है, शरीर और कर्मसे आत्मा पृथक् है, ऐसी भावना करता है, सम्यक् प्रकारसे मन वचन और काय की चैष्टिकों द्वारा अर्हंत आदिकी स्तुति करता है, स्तुति, पूजन, स्तवन, जपन तथा गुरु आदिके पादमर्दन आदिसे उनकी सेवा करता है और सम्यग्दर्शन, रत्नत्रय रूप मोक्षमार्ग अथवा तत्त्वार्थको श्रद्धा करता है, वह जिन सम्यक्त्व को नहीं छोड़ता है ॥ १४ ॥

पव्वज्ज संगचाए पयट्ट सुतवे सुसंजमे भावे ।

होइ सुविसुद्धभाणं शिम्मोहे वीयरायत्ते ॥ १५ ॥

प्रव्रज्यायां सङ्गत्यागे प्रवर्तस्व सुतपसि सुसंयमे भावे ।

भवति सुविशुद्धध्यानं निर्मोहे वीतरागत्वे ॥ १५ ॥

पव्वज्ज संगचाए पयट्ट हे जीव ! त्वं प्रव्रज्यायां प्रवर्तस्व, कस्मिन् सति ? संगचाए—संगस्य वस्त्रादिपरिग्रहस्य त्यागं सति । तथा हे आत्मन् ! त्वं सुतवे पट्ट सुतपसि प्रवर्तस्व । कस्मिन् सति ? सुसंजमे भावे शोभनसंयमपरिणामे सति । असंयमिनो मासोपवासादि-युक्तस्यापि सुतपोऽसद्भावात् । तथा होइ सुविसुद्धभाणं शिम्मोहे वीयरायत्ते भवति सुविशुद्धध्यानं निर्मोहे पुत्रकलत्रमित्रधनादिव्यामोह-वर्जिते पुरुषे, यस्तु पुत्रादिमोहसहितो भवति तस्य विशिष्टं धर्म्यध्यानं शुक्लध्यान लेशोऽपि न भवति यतः तथा वीतरागत्वे सति सुविशुद्धध्यानं भवतीति तात्पर्यम् । उक्तं च योगीन्द्रदेव नाम्ना भट्टारकेण—

जसु हरिणच्छी हियवडइ तासु न बंभु विचारि ।

एकहि केम समंति बढ वे खंडा षडियारि ॥

‘मृदस्य नालिय बढौ’ इति प्राकृतव्याकरणसूत्रम् ।

गाथार्थ—हे भव्य ! सम्यग्ज्ञानके होने पर अज्ञानको, विशुद्ध सम्यग्दर्शनके होने पर मिथ्यात्वको और अहिंसा धर्मके होनेपर आरम्भ सहित मोहको छोड़ो ॥ १४ ॥

विशेषार्थ—सम्यग्ज्ञान अज्ञानका विरोधी है अतः सम्यग्ज्ञान के होने पर अज्ञान को दूर करो । सम्यग्दर्शन मिथ्यात्वका प्रतिबन्धक है अतः सम्यग्दर्शन के होने पर मिथ्यात्वका परित्याग करो और अहिंसा-धर्म चारित्र्य रूप है अतः उसके होने पर सेवा, कृषि, वाणिज्य आदिके आरम्भसे सहित मोहको छोड़ो । अहिंसाके होने पर पांच महाव्रत तथा रात्रि-भोजन-त्याग नामक छठवां अणुव्रत स्वयं हो जाते हैं क्योंकि ये सब अहिंसा के निमित्त कहे हैं ॥ १४ ॥

गाथार्थ—हे जीव ! तू वस्त्रादि परिग्रहका त्याग होने पर दीक्षामें प्रवृत्त हो और उत्तम संयम भावके होने पर सुतप में प्रवृत्ति कर । जो मनुष्य निर्मोह होता है उसीके वीतरागताके होने पर उत्तम विशुद्ध ध्यान होता है ॥ १५ ॥

विशेषार्थ—यहां दीक्षा, सुतप और विशुद्धध्यान की उत्पत्तिके मूल कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि हे जीव ! तू वस्त्रादि परिग्रहका त्याग होनेपर मुनि-दीक्षा में प्रवृत्त हो क्योंकि वस्त्रादिके रहते हुए मुनि दीक्षा संभव नहीं है । इसी प्रकार

मिच्छादंसणमग्गे मल्लिणे अण्णाणमोहदोसेहि ।

वज्झन्ति मूढजीवा मिच्छत्ता बुद्धिउदएण ॥ १६ ॥

मिथ्यादर्शनमार्गे मलिनेऽज्ञानमोहदोषाभ्याम् ।

वध्यन्ते मूढजीवाः मिथ्यात्वाबुद्धि-उदयेन ॥ १६ ॥

मिच्छादंसणमग्गे मल्लिणे मिथ्यादर्शनमार्गे मलिने पापरूपे सति । कैः कृत्वा ? अण्णाणमोह-
दोसेहि अज्ञानं पञ्चमिथ्यात्व-लक्षणं, मोहः जैनाभासलक्षणः, अज्ञानं च मांश्चाज्ञानमोहौ तावेव दोषौ
ताभ्यामज्ञानमोहदोषाभ्यां बध्यन्ते पापैः वेष्टयन्ते । के ते ? मूढ जीवा अज्ञानिनः । केन कृत्वा ? मिच्छत्ता-
बुद्धिउदएण मिथ्यात्वस्याबुद्धेश्चाज्ञानस्योदयेन प्रादुर्भावेन ॥ १६ ॥

अन्तरङ्ग में उत्तम संयमरूप परिणामके होने पर ही सुतप धारण कर क्योंकि असंयमी
पुरुषके मासोपवास आदिसे युक्त होने पर भी सुतपका सद्भाव नहीं रहता । सांसारिक
भोगोंकी आकांक्षासे रहित होकर केवल कर्म-निर्जरा के उद्देश में जो तप होता है वह
सुतप कहलाता है । ऐसा सुतप संयम भावके प्रगट होने पर ही हो सकता है । विशिष्ट
धर्म्यध्यान और शुक्लध्यानका प्रारम्भिक अंश सुविशुद्धध्यान कहलाता है । यह निर्मोह-
पुत्र स्त्री मित्र तथा धन आदिके व्यामोह से रहित पुरुषके होता है, इसके विपरीत जो
पुरुष पुत्रादि के मोहसे सहित होता है उसके वह संभव नहीं है । निर्मोह मनुष्य के होने
वाला वह सुविशुद्ध ध्यान भी वीतराग भावके होने पर ही होता है । यद्यपि पूर्ण वीतरा-
गता दशम गुणस्थानके बादमें होती है तथापि आपेक्षिक वीतरागता छठवें गुण-स्थानसे
ही स्वीकृत की गई है । रागी मनुष्यके सुविशुद्धध्यान नहीं होता । इस विषय में योगीन्द्र
देव भट्टारक ने परमात्म-प्रकाश में कहा है—

जसु—अरे मूर्ख ! जिसके हृदयमें मृगनयनी स्त्री विद्यमान है उसके ब्रह्म-आत्म-
ध्यान नहीं हो सकता, ऐसा विचार कर, क्योंकि एक म्यानमें दो तलवारें कैसे रह सकती हैं ?

दोहा में जो बढ शब्द आया है उसका अर्थ मूर्ख होता है क्योंकि 'मूढस्य नालिय
बढी' इस प्राकृत व्याकरणके सूत्रसे मूढ शब्दके स्थान में नालिय और बढ आदेश होते
हैं ॥ १५ ॥

गाथार्थ—अज्ञान और मोहरूपी दोषों से मलिन मिथ्यामार्गमें विचरण करने
वाले मूढजीव-प्रज्ञानो प्राणो, मिथ्यात्व और अज्ञानके उदयसे बन्धको प्राप्त होते हैं १६

सम्मदं सण पस्सदि जाणदि णाणेण दब्बज्जाया ।

सम्मेण सहदि य परिहरदि चरित्तजे दोसे ॥१७॥

सम्यग्दर्शनेन पश्यति जानाति ज्ञानेन द्रव्यपर्यायान् ।

सम्यक्त्वेन च श्रद्धाति च परिहरति चारित्रजान् दोषान् ॥१७॥

सम्मदं सण पस्सदि सम्यग्दर्शनेन सत्तावलोकन-रूपेण विशेषमकृत्वा निराकाररूपेण पश्यति विलोकते । जाणदि णाणेण ज्ञानेन विशेषरूपेण साकाररूपेण ज्ञानेनात्मा जानाति । कान् पश्यति ? कान् जानाति ? दब्ब पज्जाया द्रव्याणि जीवपुद्गल-धर्माधर्मकालाकाशास्तथा पर्यायाश्च । जीवस्य नरनारकादयः क्रोध, मान, माया, लोभ, माँह, स्नेह पुण्यपापादयश्च पर्यायास्तान् पश्यते जानाति च । तथा पुद्गस्य द्रव्यगुणद्रव्यगुणवतुरगुणवत्तत्वागुणादिमहास्फुटलोक्यपर्यन्ताः पर्यायास्तान् पश्यति जानाति च । धर्मस्य येन रूपेण जीवपुद्गलौ गतिं कुरुतस्तद्रूपाः पर्यायाः । तथाऽधर्मस्य पर्यायाः स्थितिरूपा जीवादीनां ज्ञातव्याः । कालस्य समयावलिपभृतयः पर्यायाः, उक्तञ्च—

‘आवलि असंख समया संखेज्जावलिहिं होइ उस्तातो ।

सत्तुस्तासा थोओ सत्तथोओ लवो भणिओ ॥१॥

‘अट्टत्तीसदलवा नाली दो नालिया मुहुत्तं तु ।

समज्जां तं भियणं अंतमुहुत्तं अणोयविहं ॥२॥

एकेन समयेन न्यूनो मुहूर्तो भिन्नमुहूर्तः कथ्यते । अन्तर्मुहूर्तस्त्वेकप्रकारः । के तेऽनेकप्रकारा अन्तर्मुहूर्तस्येत्याह—आवल्युपरि एकः समयोऽधिको यदा भवति तदा जघन्याऽन्तर्मुहूर्तो भवति । एवमावल्युपरि द्वयादयः समयाश्चटन्ति तं सर्वेऽप्यन्तर्मुहूर्ता भवन्ति यावत्समयोनो मुहूर्तः । एवमहोरात्रपक्षमासत्वंयनवर्षं पल्योपमसागरोपमात्रसर्पिण्युत्सर्पिण्यादयः कालस्य पर्याया ज्ञातव्याः । आकाशस्य तु पर्याया घटाकाशः पटाकाशः स्तम्भाकाश इत्यादयः । सम्मेण स सहदि य परिहरदि चरित्तजे दोसे सम्यक्त्वेन च श्रद्धाति रोचते, न केवलं श्रद्धते परिहरदि य-परिहरति च । कान् ? चरित्तजे दोसे—चारित्रजान् दोषानिति संबन्धः १७

विशेषार्थ—एकान्त, विपरीत, संशय, अज्ञान और वैयक्तिक यह पांच प्रकारका मिथ्यात्व अज्ञान कहलाता है तथा पांच प्रकारके जैनाभासों की प्रवृत्ति करानेवाले विकारभावको मोह कहते हैं । इन दोनों दोषों से मिथ्यादर्शन रूपी मार्ग मलिन हो रहा है । इसमें विचरण करनेवाले अज्ञानी जीव मिथ्यात्व और अबुद्धि—अज्ञान रूप दोषों के उदय होनेके कारण पापोंसे बद्ध होते हैं ॥१६॥

गाथार्थ—सम्यग्दर्शित मनुष्य, दर्शन और ज्ञानके द्वारा द्रव्य तथा उनकी पर्यायोंको अच्छी तरह देखता और जानता है । सम्यक्त्व गुणसे उनकी श्रद्धा करता है और चारित्र सम्बन्धी दोषोंको दूर करता है ॥ १७ ॥

एए तिरिण वि भावा इवति जीवस्स मोहरहियस्स ।

शियगुणमाराहंतो अचिरेण वि कम्म परिहरइ ॥ १८ ॥

एते त्रयोऽपि भावा भवन्ति जीवस्य मोहरहितस्य ।

निजगुणमाराधयन् अचिरेणापि कर्म परिहरति ॥ १८ ॥

एए तिरिण वि भावा इवति जीवस्स मोहरहियस्स एते त्रयोऽपि भावाः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्य-लक्षणाः परिणामा भवन्ति जीवस्यात्मनः । कथंभूतस्य जीवस्य ? मोहरहितस्य चारित्र्यमोहात्यञ्चबिंशतिभे-दाद्रहितस्य वर्जितस्य । शियगुणमाराहंतो अचिरेण वि कम्म परिहरइ निजगुणं शुद्धबुद्धैस्वभावमात्मगुणं ज्ञानध्यानस्वरूपमाराधयन्नचिरेण स्तोककालेन कर्म परिहरति सिद्धो भवति ॥ १८ ॥

विशेषार्थ—इस गाथामें सम्यग्दृष्टि मनुष्यके दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य गुणके कार्योंका उल्लेख किया गया है । यह घट है, यह पट है, इस प्रकारको विशेषता न करके निराकार रूपसे सत्ता मात्रके अवलोकन को दर्शन कहने है । यह घट है, यह पट है इस प्रकार की विशेषता को लिये हुए साकार सविवर्त्य रूपसे पदार्थको जानना ज्ञान है । सम्यग्दृष्टि मनुष्य अपने दर्शन और ज्ञान गुणके द्वारा जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश इन द्रव्योंको तथा उनकी पर्यायोंको अच्छी तरह जानता है । जीव की नर नार-कादिक तथा क्रोध मान माया लोभ मोह रनेह पुण्य और पाप आदि पर्याय हैं । सम्यग्दृष्टि मनुष्य उन्हें सामान्य और विशेष रूपसे देखता तथा जानता है । द्रव्यगुण, त्र्यणुक, और पञ्चाणुक को आदि लेकर तीन लोकरूप महास्कन्ध-पर्यन्त अनेक पर्याय हैं सम्यग्दृष्टि उन सबको अच्छी तरह देखता और जानता है । धर्मद्रव्यके जिस रूपसे जीव और पुद्गल गमन करते हैं, वह धर्मद्रव्यकी पर्याय हैं, सम्यग्दृष्टि उन्हें अच्छी तरह देखता और जानता है । जीव आदिक द्रव्योंका जो स्थिति रूप परिणामन है वह अधर्म द्रव्यकी पर्याय हैं । सम्यग्दृष्टि जीव उन्हें अच्छी तरह जानता है । समय तथा आवलि आदि काल द्रव्यकी पर्याय हैं । जैसा कि कहा गया है—

आवलि—असंख्यात समयकी एक आवलि होती है, संख्यात आवलियोंका एक उच्छ्वास होता है, सात उच्छ्वासका एक स्तोक होता है, सात स्तोक का एक लव होता है, साढे अड़तीस लवकी एक नाली होती है, दो नालियोंका एक मुहूर्त होता है, एक समय कम मुहूर्तको भिन्न-मुहूर्त कहते हैं । अन्तर्मूहूर्त अनेक प्रकार का होता है ।

वे अन्तर्मूहूर्तके अनेक प्रकार कौन हैं ? इसबातका स्पष्टीकरण करते हुए संस्कृत टीकाकार कहते हैं कि जब आवलि के ऊपर एक समय अधिक होता है तब अधन्य अन्त-

संखिज्जमसंखिज्जगुणं च सासारिमेरुमित्ताणं ।

सम्पत्त मणुवरंता करंति दुक्खकखयं धीरा ॥ १६ ॥

संख्येयामसंख्येयगुणां सर्षपमेरुमात्रां णं ।

सम्यक्त्वमनुचरन्तः कुर्वन्ति दुःखक्षयं धीराः ॥ १६ ॥

संखिज्जं संख्येयगुणां निर्जरां सम्यक्त्वं प्रतिपालयन्तो धीरा योगीश्वराः प्राप्नुवन्तीति । असं-
खिज्जगुणं असंख्येयगुणां निर्जरां । अणुचरता चारित्रं पालयन्तो धीरा योगीश्वराः । करंति-कुर्वन्ति तदनंतरं
दुःखकखयं करंति सर्वकर्मक्षयादनन्तरं मोक्षं प्राप्नुवन्तीत्यर्थः । कथंभूतां संख्येयगुणामसंख्येयगुणां च निर्जरां
सासारिमेरु मित्ताणं सर्षपमेरुमात्राम् । सम्यक्त्वनिर्जरायाः सकाशात् चारित्रनिर्जरा बहुतरेति भावः ।
णं इति वाक्यालंकारे ॥ १६ ॥

मूर्हृत होता है । इसी प्रकार आवलिके ऊपर दो आदि समय चढ़ते हैं वे सभी अन्तर्मुहूर्त
कहलाते हैं । यह क्रम एक समय कम एक मुहूर्त तक चलता रहता है । इस प्रकार दिन
रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, पूर्व, पक्षोपम, सागरोपम, अवसर्पिणी तथा उत्सर्पिणी
आदि काल द्रव्यके पर्याय जानना चाहिये । आकाश के पर्याय घटाकाश, पटाकाश, तथा
स्तम्भाकाश आदि हैं । सम्यग्दृष्टि जीव अपने सम्यक्त्व गुणके द्वारा इन द्रव्य तथा पर्यायों
की श्रद्धा करता है तथा चारित्र में लगे हुए दोषोंका परिहार भी करता है ॥ १७ ॥

गाथार्थ—ये तीनों भाव—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्ररूप पारणाम
मोह रहित जीवके होते हैं । निज गुणकी आराधना करने वाला पुरुष अल्प कालमें ही
कर्मों का क्षय कर देता है ।

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ये तीनों आत्माके स्वभाव
हैं तथा तीन प्रकार के दर्शन—मोह और पञ्चीस प्रकारके चारित्र—मोहसे रहित जीवके
होते हैं । जो पुरुष अपने एक शुद्ध बुद्ध स्वभावको लिये हुए ज्ञानध्यान स्वरूप आत्मगुण
की आराधना करता है वह शीघ्र ही कर्मोंका क्षय करके सिद्ध होता है ॥ १८ ॥

गाथार्थ—सम्यक्त्वका पालन करने वाले धीर वीर योगीश्वर कर्मोंको संख्यात-
गुणी निर्जरा करते हैं और चारित्रका पालन करनेवाले धीरवीर योगीश्वर कर्मोंकी असं-
ख्यात गुणी निर्जरा करते हैं । इस निर्जराके बाद वे दुःखोंका क्षय करते हैं । संख्यात-गुणी
निर्जरा सरसों के बराबर है तो असंख्यात गुणी निर्जरा मेरु पर्वत के बराबर है ॥ १९ ॥

विशेषार्थ—गुणश्रेणी निर्जराके कारण सम्यग् दर्शन तथा चारित्र गुण हैं । साति-
शय मिथ्यादृष्टि जीवके जितनी निर्जरा होती है उससे संख्यात-गुणी निर्जरा सम्यग्दृष्टि
जीवके होती है और इससे असंख्यात गुणी निर्जरा चारित्र गुणके प्रतिपालक धीर वीर

दुविहं संजमचरणं सायारं तह हवे निरायारं ।

सायारं सग्नंथे परिग्गहा-रहिय खलु निरायारं ॥ २० ॥

द्विविधं संयमचरणं सागारं तथा भवेत् निरागारम् ।

सागार सग्नंथे परिग्रहाद्रहिते निरागारम् ॥ २० ॥

दुविहं संजमचरणं द्विविधं संयमचरणं द्विप्रकारश्चारित्राचारः । कौ तौ द्वौ प्रकारौ ? सायारं तह हवे निरायारं सागारं तथा भवेन्निरागारं । सागारं कुत्र भवति ? सायारं सग्नंथे सागारं चारित्रं सग्नंथे गृहस्थे भवति । तर्हि निरागारं चारित्रं कस्मिन् भवति ? परिग्गहारहिय खलु निरायारं परिग्रहा-द्रहिते निर्ग्रन्थे निरम्बरे निरागारं चारित्रं वेदितव्यमित्यर्थः ।

अथ सागारचारित्राचारं निरूपयन्ति श्रीकुन्दकुन्दाचार्याः—

दंसण वय सामाइय पोसह सचित्त रायभत्ते य ।

बंभारंभ परिग्गह अणुमण उद्दिट्ट देसविरदो य ॥ २१ ॥

दर्शनं व्रतं सामायिकं प्रोषधं सचित्तं रात्रिभुक्तिश्च ।

ब्रह्मचर्य आरम्भः परिग्रहः अनुमतिः उद्दिष्टः देशविरतश्च ॥ २१ ॥

अष्टौ मूलगुणाः । १ के ते ? वट^३फलानामभक्षणं १ पिप्पलफलवर्जनं २ 'प्लक्षो जनी पकंटी स्यात्' तत्फलनिवारणं ३ उदुम्बरो जघनेफलामलयुः 'गूलर' इति देश्यात् तत्फल-निषेधः ४ कठंजर कठुम्बर 'अंजोर' इति देश्यात् तत्फलानामभक्षणं ५ मद्य-मांस-मधुनिषेध ६-७-८ इत्यष्टौ मूलगुणाः । अथवा—
मद्यपलमधुनिशाशनपञ्चफली विरति पञ्चकासनुतीः^३ ।

जीवद्वयाजलगालनमिति च क्वचिदष्टमूलगुणाः ॥ १ ॥

सप्तव्यसनवर्जनं । उक्तं च—

घृतमांससुरावेश्याखेटचौर्यपराङ्मनाः ।

महापापानि सप्तैव व्यसनानि त्यजेद् बुधः ॥ २ ॥

सम्यक्त्वप्रतिपालनं परशास्त्राणामश्रवणमिति विशुद्धमतिः । मूलकनालिका—पद्मिनीकन्द^४ लशुनकन्द-तुम्बकफलकुसुम्भ-शाक-कलिङ्गफल-सूरणकन्द-त्यागश्च । अरणी-पुष्पं वरणपुष्पं शोभाञ्जन कुसुमं करीरपुष्पं काञ्चनार पुष्पमिति पञ्चपुष्पत्यागः । १ लवणतैलघृतयुक्तं फलं सन्धानकं मुहूर्तद्वयोपरि नवनीतं त्याज्यम् । मांसादिसेविनां भाण्डभाजनवर्जनं, चर्म-स्थितजल-स्नेह-हिंगुपरिहारः । अस्थि-सुराचर्ममांसरक्तपूयमलमूत्रमृताङ्गिदर्शनतः प्रत्याख्यातान्नसेवनाच्चाण्डालादिदर्शनात्तच्छब्दश्रवणाच्च भोजनं त्यजेत् । सुललित-पुष्पित-स्वादचलितमन्नं त्यजेत् । षोडश प्रहरादुपरि तक्रं दधि च त्यजेत् । द्विदलान्नमिश्रं दधि तक्रं स्वादितं सम्यक्त्वमपि मलिनयेत् । ताम्बूलौषधजलं रात्रौ त्यजेत् । एष सर्वोऽपि दर्शन-प्रतिमाचारः । वय द्वादशव्रतानि, अहिंसा स्थूलवधाद्विरमणं, सत्यं, स्थूलसत्यवचनं, स्थूलमचौर्यं,

१-सै. के, म० । २-वटफल नामफलं क० । ३-मुली म० ४-कन्दो क० ।

५-लवणतैलघृतयुक्तफलसन्धानकमुहूर्तद्वयोपरि नवनीतमांसादिसेविभाण्डभाजनवर्जनं म०

ब्रह्मचर्यं स्वदारसंतोषः परदारनिवृत्तिः, कस्यचित् सर्वस्त्रीनिवृत्तिः, परिग्रहपरिमाणव्रतं, दिग्विदिक्परिमाणविरतिः, अनर्थदण्डपरिहारः, भोगोपभोगपरिमाणमिति गुणव्रतत्रयम्, सामायिकं प्रोषधोपवासः, प्रतिष्ठिसंविभागः, सत्लेखनाभरणं चेति शिक्षाव्रतषट्पटयम् । सामास्य त्रिकालसामायिकं । पोसह पर्वोपवासः । सचित्त सचित्तस्याभक्षणं, रात्रभते य रात्रिभोजनपरिहारो दिवा ब्रह्मचर्यं, बंभ सर्वथा ब्रह्मचर्यं । आरंभ सेवाकृषिवाणिज्यादिपरिहारः । परिग्रह वस्त्रमात्रपरिग्रह-स्वीकारः सुवर्णादिवर्जनं । अणुमण विवाहादिकर्मानुपदेशः । उद्दिष्टं उद्दिष्टाहारपरिहारः । देस विरदो य एवं सागार चारित्रम् ॥२१ ॥

योगीश्वरोंके होती है । चारित्र गुणके प्रतिपालक जीवोंके श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना करने वाले, दर्शनमोहका क्षय करनेवाले, उपशम श्रेणीवाले, उपशान्त मोह, क्षपकश्रेणी वाले, क्षीणमोह और जिन; इसप्रकार अनेक भेद हैं । इन सब स्थानों में उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी निर्जरा होती है । इस निर्जराके प्रभावसे योगीश्वर समस्त कर्मोंका क्षय कर दुःखों का क्षय करते हैं अर्थात् मोक्ष प्राप्त करते हैं । संख्यातगुणी और असंख्यात गुणी निर्जरा का अनुपात बतलाते हुए कहा है कि संख्यात गुणी निर्जरा सरसों के बराबर है और असंख्यात गुणी निर्जरा मेरुके बराबर है अर्थात् सम्यग्दर्शनके प्रभाव से होने वाली निर्जराकी अपेक्षा चारित्रसे होने वाली निर्जरा बहुत है । गाथामें आया हुआ 'ए' शब्द वाक्यालंकार में प्रयुक्त हुआ है ॥ १९ ॥

गाथार्थ—चारित्राचार के दो भेद हैं सागार और निरागार । सागार चारित्राचार परिग्रह-सहित गृहस्थ के होता है और निरागार चारित्राचार परिग्रह-रहित मुनिके होता है ॥ २० ॥

विशेषार्थ—हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, और परिग्रह इन पांच पापोंसे विरक्ति होनेको संयम कहते हैं । यह विरक्ति एक देश और सर्व-देशके भेदसे दो प्रकार की होती है । एक देश विरक्तिसे विकल संयम प्रकट होता है और सर्व-देश विरक्तिसे सकल संयम । विकल संयम परिग्रहके धारक गृहस्थके होता है और सकल संयम परिग्रहके त्यागी मुनिके होता है ॥ २० ॥

अब आगे श्री कुन्दकुन्दाचार्य सागार चारित्राचारका निरूपण करते हैं—

गाथार्थ—दर्शन १ व्रत २ सामायिक ३ प्रोषध ४ सचित्त त्याग ५ रात्रिभुक्तित्याग ६ ब्रह्मचर्य ७ आरम्भ त्याग ८ परिग्रहत्याग ९ अनुमति त्याग १० उद्दिष्टत्याग ११ यह सब देशविरत अथवा सागार चारित्राचार है ॥ २१ ॥

विशेषार्थ—अप्रत्याख्यानवरण कषाय के क्षयोपशम की हीनाधिकता से देशविरत अथवा सागार चारित्राचारके दर्शन आदि ग्यारह भेद हैं। इनही को श्रावककी ग्यारह प्रतिमाएं कहते हैं। सामान्यरूपसे दर्शन प्रतिमा-धारी श्रावकको आठ मूल-गुण धारण करने पड़ते हैं, सात व्यसनोंका त्याग करना होता है और सम्यग्दर्शन की भले प्रकार रक्षा करनी होती है। आठ मूल गुण कौन हैं ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए संस्कृत टीकाकार ने दो मतोंका उल्लेख किया है प्रथम मतके अनुसार बड़, पीपल, पाकर, ऊमर और अंजीर इन पांच फलोंका तथा मद्य, मांस और मधु इन तीन मकारोंका त्याग करना आठ मूलगुण हैं। और द्वितीय मतके अनुसार मद्यपानका त्याग १ मांसत्याग २ मधुत्याग ३ रात्रिभोजन त्याग ४ पञ्चफलीत्याग ५ पञ्चपरमेष्ठो की नुति-देवदर्शन ६ जीवदया ७ और पानी छानना ८; ये आठ मूल गुण बतलाये हैं। सात व्यसनोंका उल्लेख करते हुए लिखा है—

घृतमांस—जुआ, मद्य, मांस, वेश्या, शिकार, चोरी और परस्त्री सेवन ये महापाप रूप सात व्यसन हैं, विद्वान् को इनका त्याग करना चाहिये।

सम्यक्त्वकी रक्षा करने के लिये अन्यमत मतान्तरों के शास्त्रोंका श्रवण न करके अपनी बुद्धिको विशुद्ध—निर्मल रखना चाहिये। ऊपर कहे हुए सामान्य आचरण के अतिरिक्त दर्शन प्रतिमा-धारी श्रावक को निम्न—लिखित बातोंपर भी ध्यान रखना आवश्यक होता है—मूली, नाली, मृणाल, लहसुन, तुम्बीफल, कुसुम्भकी शाक, तरबूज और सूरणकन्दका भी त्याग करना चाहिये। अरणी, वरण, सोहजना, और करीर इन पांच प्रकारके फलोंका त्याग होता है। नमक, तैल, और घृत में रखेहुए फल, आचार-मुरब्बा, दो मुहूर्तके बादका मक्खन, तथा मांसादिका सेवन करने वाले लोगोंके बनाने और खाने के वर्तनों का त्याग करना पड़ता है। चमड़े में रखे हुए जल तैल और हींगका त्याग होता है। भोजन करते समय हड्डी, मदिरा, चमड़ा, मांस, खून, पीव, मल, मूत्र और मृत प्राणीके देखनेसे, त्यागी हुई वस्तुके सेवनसे, चाण्डालादि के देखने और उनके शब्द सुननेसे भोजन का त्याग करना चाहिये। घुने, भकूंडे (फूलनसे युक्त) और चलित स्वादवाले अन्नका त्याग करना चाहिये। सोलह प्रहरके बादके तक्र और दहीका त्याग करना चाहिये। द्विदलान्नके साथ मिलाकर खाये हुए दही और तक्र सम्यग्दर्शन की भी

मलिन कर देते हैं अतः इनका त्याग करना चाहिये । पान, औषध और पानीका भी रात्रि में त्याग करना चाहिये । यह सभी दर्शन प्रतिमाका आचार है ।

दूसरी प्रतिमाका नाम व्रत प्रतिमा है इसमें निम्न-लिखित बारह व्रतोंका पालन करना होता है । पांच अणुव्रत-अहिंसाणुव्रत अर्थात् स्थूलहिंसा का त्याग करना, सत्याणुव्रत अर्थात् स्थूल सत्य वचन बोलना, अचौर्याणुव्रत अर्थात् स्थूल चोरीका त्याग करना, ब्रह्मचर्याणुव्रत अर्थात् अपनी एक स्त्रीमें संतोष रखना, अथवा अपनी अनेक स्त्रियोंमें संतोष रखते हुए परस्त्रीका त्याग करना, अथवा गृहविरत । वक की अपेक्षा सब प्रकार को स्त्रियोंका त्याग करना, परिग्रह परिमाणानुव्रत अर्थात् आवश्यकतानुसार परिग्रहकी सीमा निश्चित करना । तीनगुणव्रत-दिग्ब्रत अर्थात् दिशाओं और विदिशाओंमें जाने की सीमा निर्धारित करना, अनर्थ-दण्ड-परिहार अर्थात् अपध्यान, दुःश्रुति, हिंसादान, पापपदेश और प्रमाद-चर्या इन पांच निरर्थक कार्योंसे विरत रहना और भोगोपभोग परिमाण अर्थात् भोग तथा उपभोगकी संख्या निश्चित करना और चार शिक्षाव्रत-सामायिक, अर्थात् निश्चित समय तक पञ्च पापोंका त्याग करके सन्तानभाव धारण करना, प्रोषधोपवास अर्थात् अष्टमी चतुर्दशीके दिन उपवास करना, अस्थिसंविभाग अर्थात् अस्थियोंके लिये चार प्रकार का दान देना, और सल्लेखनामरण अर्थात् अन्तिम समय सल्लेखना धारण करना तथा निरन्तर उसकी भावना रखना ।

तीसरी सामायिक प्रतिमामें प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न और सांयकाल सायायिक करना चाहिये ।

चौथी प्रोषध प्रतिमा में प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को शक्ति-अनुसार उपवास करना चाहिये ।

पांचवीं सचित्त-त्याग प्रतिमा में सचित्त-वस्तुओंके भक्षणका त्याग होता है ।

छठवीं रात्रिभुक्ति-विरति प्रतिमामें रात्रिके समय भोजन करनेका त्याग करना अथवा दिनमें ब्रह्मचर्यकी रक्षा करना आवश्यक है ।

सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमामें स्त्री मात्रका त्याग होता है ।

आठवीं आरम्भ-त्याग प्रतिमा में सेवा, कृषि, तथा व्यापार आदिका परित्याग होता है ।

नौवीं परिग्रह-त्याग प्रतिमा में वस्त्रमात्र परिग्रह रखा जाता है तथा सुवर्णादिक धातुका त्याग होता है ।

पंचैवगुण्वयाइं गुणव्वयाइं हवन्ति तह तियिण ।

सिक्खावय चत्तारि संजमचरणं च सागारं ॥ २२ ॥

पंचैवगुण्वयानि गुणव्रतानि भवन्ति तथा त्रीणि ।

शिक्षाव्रतानि चत्वारि संयमचरणं च सागारं ॥ २२ ॥

पंचैवगुण्वयाइं पंचैवगुण्वयानि भवन्ति । गुणव्वयाइं हवन्ति तह तियिण गुणव्रतानि भवन्ति तथा त्रीणि । सिक्खावय चत्तारि शिक्षाव्रतानि चत्वारि भवन्ति । संजमचरणं च सागारं संयमचरणं च सागारं भवति । एतानि द्वादशव्रतानि पूर्वमेव सूचितानि ॥ २२ ॥

थूले तसकायवहे थूले मोसे तितिकख थूले य ।

परिहारो परपिम्मे परिग्गहारंभपरिमाणं ॥ २३ ॥

स्थूले त्रसकायवधे स्थूलायां मृषायां तितिक्षास्थूले च ।

परिहारः परप्रेम्णि परिग्रहारम्भपरिमाणम् ॥ २३ ॥

थूले तसकायवहे स्थूले त्रसकायवधे । परिहार इति शब्दश्चतुर्षु सम्बध्यते । थूले मोसे स्थूलमृषा-वादे परिहारः । तितिकखथूले य तितिक्षा-स्थूले चौयस्थूले परिहारः । परिहारो परपिम्मे परिहारः क्रियते, कस्मिन् ? परप्रेम्णि परदारः । परिग्रहारम्भपरिमाणं परिग्रहाणां सुवर्णादीनामारम्भाणां सेवाकृषि-वाणि-ज्यादीनां परिमाणं क्रियते ।

दशवीं अनुमति श्याग प्रतिमा में विवाह आदि कार्यों की अनुमतिका त्याग होता है ।

ग्यारहवीं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा में अपने उद्देश्यसे बनाये हुए आहारका परित्याग होता है ।

इस प्रकार यह देशविरत अर्थात् सागार चारित्र्यका वर्णन है ॥ २१ ॥

गाथार्थ—पांच अणुव्रत, तीन गुण-व्रत और चार शिक्षाव्रत ये बारहव्रत गृहस्थ के संश्रमचरण हैं ॥ २२ ॥

विशेषार्थ—पांच पापोंसे विरत होना व्रत है । वह व्रत एक देश और सर्व देशको अपेक्षा दो प्रकारका होता है । लोक में जिन्हें पाप समझा जाता है ऐसे हिंसा आदि स्थूल पापोंसे विरत होनेको अणुव्रत कहते हैं वे पांच होते हैं । जो अणुव्रतोंका उपकार करें उन्हें गुणव्रत कहते हैं । गुणव्रत तीन होते हैं । जिनसे मुनिव्रत धारण करनेकी शिक्षा मिले उन्हें शिक्षाव्रत कहते हैं । सब मिलाकर गृहस्थ के बारह व्रत होते हैं इनका स्वरूप पहिले कह चुके हैं ॥ २२ ॥

गाथार्थ—स्थूल त्रसवध, स्थूल असत्य कथन, स्थूल चोरी और पर-स्त्रीका परिहार तथा परिग्रह और आरम्भका परिमाण ये पांच अणुव्रत हैं ।

दिसिविदिसिमाण पढमं अणत्थदंडस्स वज्जणं विदियं ।

भोगोपभोगपरिमा इयमेव गुणव्वया तिणिण ॥ २४ ॥

दिग्विदिग्माणं प्रथमं अनर्थदण्डस्य वर्जनं द्वितीयम् ।

भोगोपभोगपरिमाणं इदमेव गुणव्रतानि त्रीणि ॥

दिसिविदिसिमाण पढमं दिग्विदिग्मानं परिमाणं प्रथमं गुणव्रतं ज्ञातव्यम् । अणत्थदंडस्स वज्जणं विदियं अनर्थदण्डस्य वर्जनं द्वितीयं गुणव्रतं भवति । भोगोपभोग-परिमा भोगोपभोगपरिमाणं तृतीयं गुणव्रतं भवति । भोजनादिकं भोगः । वस्त्रस्त्रीप्रमुखमुपभोग इत्यर्थः । इयमेव गुणव्वया तिणिण इदमेवाचरणं त्रीणि गुणव्रतानि भवन्ति ॥ २४ ॥

सामाड्यं च पढमं विदियं च तहेव पोसहं भणियं ।

तइयं अतिहिपुज्जं चउत्थ सल्लेहना अन्ते ॥ २५ ॥

सामायिकं च प्रथमं द्वितीयं च तथैव प्रोषधो भणितः ।

तृतीयमतिथि-पूज्यं चतुर्थं सल्लेखना अन्ते ॥ २५ ॥

सामायिकं च पढमं सामायिकं च प्रथमं शिञ्जाव्रतं । चैत्यपञ्चगुरुभक्तिसमाधिलक्षणं दिनं प्रति एक वारं द्विवारं त्रिवारं वा व्रत-प्रतिमायां सामायिकं भवति । यत्तु सामायिकप्रतिमायां सामायिकं प्रोक्तं तत्तन्नि वारान् निश्चयेन करणीयमिति ज्ञातव्यम् । विदियं च तवेह पोसहं भणियं द्वितीयं च तथैव प्रोषधोपवासं शिञ्जाव्रतं भणितं प्रतिपादितं अष्टम्यां चतुर्दश्यां च । तदपि त्रिविधं, चतुर्विधाहारपरिवर्जनमुत्कृष्टं, जल-सहितं मध्यमं, आचाम्लं जघन्यं प्रोषधोपवासं भवति यथाशक्ति कर्तव्यम् । तइयं च अतिहिपुज्जं तृतीयं चातिथिपूज्यं, न विद्यते तिथिः प्रतिपदादिका यस्य सोऽतिथिः अथवा १-संयम-यात्रार्थमतति गच्छति उहण्ड-चर्यां करातीत्यतिथिः स पूज्यो नव २-पुण्य सप्तगुण-समन्वितेन श्रावकेण यस्मिन् शिञ्जाव्रते तदतिथि-पूज्यं । चउत्थ सल्लेहणा अन्ते चतुर्थं शिञ्जाव्रतमन्ते मरणकाले सल्लेखना कायकषायतनूकरणमिति तात्पर्यम् ॥ २५ ॥

विशेषार्थ—स्थूल रूपसे त्रस जीवों की हिंसाका त्याग करना अहिंसागुणव्रत है । स्थूलरूपसे असत्य कथनका त्याग करना सत्यागुणव्रत है । स्थूल रूपसे चोरीका त्याग करना अचौर्यागुणव्रत है । पर-प्रियाका त्याग करना ब्रह्मचर्यागुणव्रत है और सुवर्णादि परिग्रह तथा सेवा, खेती और व्यापार आदिका परिमाण करना परिग्रह परिमाणागुणव्रत है ॥ २३ ॥

गाथार्थ—दिशाओं और विदिशाओंका प्रमाण करना पहला गुणव्रत है । अनर्थ-दण्डका त्याग करना दूसरा गुणव्रत है और भोग तथा उपभोग का परिमाण करना तीसरा गुणव्रत है, इस प्रकार ये तीन गुणव्रत हैं ॥ २४ ॥

विशेषार्थ—पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर ये चार दिशाएँ हैं तथा ऐशान, आग्नेय

नैऋत्य वायव्य, ऊर्ध्व और अधो ये छह विदिशाएँ हैं। इनमें आने जानेकी सीमा निश्चित करना सो पहला दिग्ब्रत नामका गुणब्रत है। दूसरे गुणब्रतका नाम अनर्थदण्ड त्यागब्रत है इसमें अपध्यान, दुःश्रुति, पापपदेश, हिसादान और प्रमादचर्या इन पांच निरर्थक कार्यों का त्याग करना होता है। भोगोपभोग परिमाण नामका तीसरा गुणब्रत है। जो वस्तु एक बार भोगने में आती है उसे भोग कहते हैं जैसे भोजन आदिक तथा जो वस्तु बार बार भोगनेमें आती है उसे उपभोग कहते हैं जैसे वस्त्र तथा स्त्री आदि। इनकी सीमाएं निर्धारित करना भोगोपभोग परिमाणब्रत है। ये तीन गुणब्रत हैं ॥ २४ ॥

गाथार्थ—पहला सामायिक, दूसरा प्रोषध, तीसरा अतिथि-पूज्य और चौथा मरण कालमें सल्लेखना धारण करना ये चार शिक्षाब्रत हैं ॥ २५ ॥

विशेषार्थ—सामायिक नामका पहला शिक्षाब्रत है। इसमें चैत्य-भक्ति, पञ्चपरमेष्ठी भक्ति और समाधि भक्ति करना चाहिये। ब्रत प्रतिमा में जो सामायिक होता है वह दिनमें एक बार दो बार अथवा तीन बार होता है। परन्तु सामायिक प्रतिमामें जो सामायिक कहा गया है, वह नियमसे तीन बार करना चाहिये।

दूसरा शिक्षा-ब्रत प्रोषधोपवास कहा गया है। प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशीको यह ब्रत करना पड़ता है। प्रोषधोपवास शिक्षाब्रत उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन प्रकारका कहा गया है। अन्न-पान-खाद्य और लेह्य इन चारों प्रकारके आहारका त्याग करना उत्कृष्ट प्रोषधोपवास है। जिसमें पर्वके दिन जल लिया जाता है, वह मध्यम प्रोषधोपवास है और जिसमें आचाम्लाहार किया जाता है वह जघन्य प्रोषधोपवास है।

तीसरा शिक्षाब्रत अतिथिपूज्य अथवा अतिथि-संविभाग है। जिसे प्रतिपदा आदि तिथियोंका विकल्प न हो उसे अतिथि कहते हैं अथवा संयमकी प्राप्तिके लिये जो भ्रमण करते हैं अर्थात् अनुद्दिष्ट आहार की प्राप्तिके लिये जो श्रावकोंके घर चर्या करते हैं उन मुनियोंको अतिथि कहते हैं। जिसमें नवधा भक्ति और सात गुणोंसे सहित श्रावक के द्वारा उक्त अतिथि की पूजा की जाती है—उसे आहारादिसे सन्तुष्ट किया जाता है, वह अतिथि पूज्य नामका शिक्षाब्रत है।

चौथा शिक्षाब्रत सल्लेखना है। मरण समय काय और कषायको कृश करना सल्लेखना है।

[गुणब्रत और शिक्षाब्रतके नामोंमें विभिन्न मत पाये जाते हैं। सर्व प्रथम कुन्द-कुन्द स्वामी ने दिग्ब्रत, अनर्थदण्डब्रत और भोगोपभोग परिमाण इन तीनको गुणब्रत

एवं सावयधम्मं संजमचरणं उदेसियं सयलं ।

सुद्धं संजमचरणं जइधम्मं शिक्कलं बोच्छे ॥ २६ ॥

एवं श्रावकधर्मं संयमचरणं उपदेशितं सकलम् ।

शुद्धं संयमचरणं यतिधर्मं निष्कलं वक्ष्ये ॥ २६ ॥

एवं सावयधम्मं संजमचरणं उदेसियं सयलं एवमुक्त्वा प्रकारेण श्रावकधर्मलक्षणं संयमचरणं चारित्र्याचारः, उपदेशितं भवन्तः कुर्वन्त्विति प्रतिपादितं, सकलं समग्रं परिपूर्णं, किञ्चिद् विशेषरूपं तु न प्रतिपादितमित्यर्थः । उक्तञ्च—

वित्वाबुलाफले च त्रिभुवनविजयी शिलीध्रकं न सेवेत्^१ ।

आ पञ्चदशतिथिभ्यः पयोऽपि वत्सोद्भवात्समारभ्य ॥१॥

तथा च—

दत्तप्रायेसु पानीयं स्नेहं च कुतुपादषु^२ ।

व्रतस्थो वर्जयेन्नित्यं योषितश्चाव्रतोचिताः ॥ २ ॥

त्रिभुवनविजयीति भंगा तदुपलक्षणं सूक्ष्मकण्ठवचाहिफेनादीनाम् । शिलीध्रकं गोमयच्छत्रं केतकी-पुष्पदण्डिका च । चर्मतुलानिधृतं गुडादिकं नादेयम् । अभ्युत्तणाचमनादिकं च विशेषशास्त्रोक्तं ज्ञातव्यम् । सुद्धं संजमचरणं जइधम्मं शिक्कलं बोच्छे शुद्धं परिपूर्णविशुद्धिसहितं यतिधर्मं निष्कलं वक्ष्ये कथयिष्यामि इति वचनाच्छ्रावकधर्मस्य च तारतम्येनोत्कृष्टता सूचना भवतीति ज्ञातव्यम् ॥ - ६ ॥

माना है । इसी मतका उल्लेख समन्तभद्र स्वामी ने किया है परन्तु तत्त्वार्थ-सूत्रकार उमास्वामी ने दिग्ब्रत देशव्रत और अनर्थदण्ड-व्रतों गुणव्रत माना है । प्रायः यही मान्यता उत्तरवर्ती आचार्यों ने स्वीकृत की है । श्री कुन्दकुन्द स्वामीके मतानुसार चार शिक्षाव्रतोंके नाम इस प्रकार हैं—सामायिक-प्रोषधोपवास, अतिथि-संविभाग और सल्लेखना । समन्तभद्र स्वामी ने देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास और वैयावृत्यको शिक्षाव्रत माना है । तथा उमास्वामी महाराज ने सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि-संविभागको शिक्षाव्रत कहा है । कुन्दकुन्द स्वामी ने देशव्रत का उल्लेख गुणव्रतों में किया है और कुन्दकुन्द स्वामीकी सल्लेखनाको शिक्षाव्रत सम्बन्धी मान्यता अन्य आचार्यों को सम्मत नहीं हुई क्योंकि सल्लेखना मरण काल में ही धारण की जा सकती है और शिक्षाव्रत सदा धारण करना पड़ता है । इस दृष्टिसे अन्य आचार्यों ने सल्लेखना का बारह व्रतके अतिरिक्त वर्णन किया है । इसके स्थान पर उमास्वामीने अतिथिसंविभाग को और समन्तभद्र स्वामी ने वैयावृत्यको शिक्षाव्रत स्वीकृत किया है । वैयावृत्य शब्द अतिथि संविभागका ही विस्तृत रूप है ।]

पंचिन्द्रियसंवरणं पंचवया पंचविसकिरियासु ।

पंचसमिदि तयगुत्ती संजमचरणं निरायारं ॥ २७ ॥

पञ्चेन्द्रियसंवरणं पञ्चव्रताः पञ्चविंशतिक्रियासु ।

पञ्चसमितयः तिस्रो गुप्तयः संयमचरणं निरागारम् ॥ २७ ॥

पंचिन्द्रियसंवरणं पञ्चानामिन्द्रियाणां संवरणं कर्मवत्संकोचनं । पंचवया पञ्चव्रताः । व्रत शब्दस्य पुत्रपुंसकत्वमुक्तमस्ति तेनात्र पुंस्त्वं सूचितं । तांस्तु विवर्षिष्यति । पंचविंश क्रियासु पञ्चविंशतौ क्रियासु सतीषु । ते पञ्च व्रता भवन्तीति भावः । पंच समिदि पंच समितयो भवन्ति । तय गुत्ती-तिस्रो गुप्तयः संजम चरणं निरायारं निरागारमनगारं चाग्नित्राचारो भवतीति द्वारागाथा वेदितव्या ॥ २७ ॥

गाथार्थ—इस प्रकार । मस्त श्रावकधर्म-सम्बन्धी संयमाचरण चरित्राचारका कथन किया, अब शुद्ध और निष्कलङ्क मुनिधर्मसम्बन्धी चारित्राचार का कथन करूंगा ॥ २६ ॥

विशेषार्थ—यहां श्रावकके वारह व्रतोंका सामान्य वर्णन किया है विशेषरूप से वर्णन नहीं किया है । श्रावक-सम्बन्धी विशेष क्रियाओं को इस प्रकार जानना चाहिये—

विल्बालाबु—श्रावकको बेल, तुम्बोफल, भांग, शिलीध्रक-वरसातमें गोबरके ऊपर उत्पन्न होने वाली छत्राकार वनस्पति जिसे कुकरमुत्ता कहते हैं, नहीं खाना चाहिये । इसी प्रकार बछड़ा उत्पन्न होनेके दिनसे पन्द्रह दिन तक भैंस आदिका दूध भी नहीं पीना चाहिये । इसी त्रिभुवन-विजयी भांगको कहते हैं उसे यहां उपलक्षण मात्र समझना चाहिये इसलिये खस खस दानेके वकल तथा अफीम आदि नशीली वस्तुओंका सेवन श्रावक को नहीं करना चाहिये । केतकी केवडा के फूल भी श्रावकको वर्जनीय हैं ।

दृति—चमडेकी मशक आदिमें रखा हुआ पानी, और चमडेकी छोटी छोटी कुंप्पियों में रखा हुआ तेल भी व्रती मनुष्यको छोड़ना चाहिये । व्रती मनुष्य अब्रती मनुष्यों के योग्य धर्महीन स्त्रियोंका सेवन भी नहीं कर सकता है । चमड़े की तराजूसे तोला हुआ गुड़ आदि भी व्रती मनुष्य को ग्राह्य नहीं है । व्रती पुरुष को सामायिक या पूजा आदिके प्रारम्भमें अन्य लोगोंके समान अभ्युक्षण अर्थात् अपने ऊपर जलके छींटे देना तथा आचमन अर्थात् चुल्लू में जल भर कर चाटना आदि क्रियाएं नहीं करनी चाहिये । अभ्युक्षण और आचमन आदिका व्याख्यान विशेष शास्त्रोंसे जानना चाहिये ।

इस प्रकार श्रावक का धर्म—श्रावक-सम्बन्धी चारित्राचारका वर्णन करनेके बाद श्री कुन्दकुन्द स्वामी परिपूर्ण विशुद्धिसे सहित एवं निष्कलङ्क मुनिधर्मके कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं । उनके इस कथनसे श्रावक तथा मुनिधर्मका तारतम्य—हीनाधिकभाव अनायास प्रकट हो जावेगा ॥ २६ ॥

अमणुण्यो य मणुण्यो सजीवद्वये अजीवद्वये य ।

ण करेइ रायदोसे पंचिदियसंवरो भणिओ ॥ २८ ॥

अमनोज्ञे च मनोज्ञे सजीवद्वये अजीवद्वये च ।

न करोति रागद्वेषौ पंचेन्द्रियसंवरो भणितः ॥ २८ ॥

अमणुण्यो य अमनोज्ञे चासुन्दरे च मणुण्यो मनोज्ञे मनोहरं । सजीव द्वये इष्टवनितादौ । अजीव द्वये य अजीव द्वये चाचेतनद्वये अशन-वसन-कनक काचादिके ण करेदि रायदोसे न करोति रागद्वेषं । मनोज्ञे रागं न करोति । अमनोज्ञे द्वेषं न करोति । पंचिदियसंवरो भणिओ पंचेन्द्रियसंवरो भणितः प्रति-पादितः ॥ २८ ॥

आगे पंचेन्द्रियसंवरका स्वरूप कहते हैं—

गाथार्थ—पञ्चेन्द्रियोंको वश में करना, पञ्चीस क्रियाओंके रहते हुए पञ्च महा-व्रत धारण करना, पञ्च सभितियोंका पालन करना और तीन गुप्तियोंको धारण करना मुनियोंका संयम-चारित्र्य है ॥ २७ ॥

विशेषार्थ—स्पर्शन आदि पञ्च इन्द्रियोंको कछुएकी तरह संकुचित करना अर्थात् जिस तरह विपत्ति देख कछुआ अपने सब अवयवों को संकुचती कर पीठके नीचे कर लेता है उसी प्रकार मुनि भी अपनी स्पर्शनादि इन्द्रियोंको सब ओर से हटा कर आत्म-स्वरूप में संकुचित कर लेते हैं । पञ्चीस क्रियाओं, पांच महाव्रत तथा तीन गुप्तियोंका वर्णन कुन्दकुन्द स्वामी स्वयं आगेकी गाथाओं में करेंगे ॥ २७ ॥

गाथार्थ—मनोज्ञ और अमनोज्ञ चेतन तथा अचेतन पदार्थोंमें रागद्वेष नहीं करना पञ्चेन्द्रिय-संवर कहा गया है ॥ २८ ॥

विशेषार्थ—स्पर्शनेन्द्रिय के विषय—आठ प्रकार के स्पर्श हैं—१ शीत २ उष्ण ३ स्निग्ध ४ रूक्ष ५ कोमल ६ कड़ा ७ लघु और ८ भारी । रसना इन्द्रियके विषय पांच प्रकारके रस हैं । १ खट्टा २ मीठा ३ कड़ुआ ४ कषायला और ५ चर्परा । घ्राणेन्द्रियके विषय दो गन्ध हैं—१ सुगन्ध और २ दुर्गन्ध । चक्षुरिन्द्रियके विषय पांच प्रकारके वर्ण हैं—१ काला २ पीला ३ नीला ४ लाल और ५ सफेद । कर्णेन्द्रियके विषय सात प्रकारके स्वर हैं—१ षड्ज २ ऋषभ ३ गान्धार ४ मध्यम ५ पञ्चम ६ धैवत और ७ निषाद । ये सब विषय इष्ट अनिष्ट के भेदसे दो दो प्रकारके हैं । इष्ट विषयों में राग नहीं करना और अनिष्ट विषयोंमें द्वेष नहीं करना ; पञ्चेन्द्रिय संवर अथवा पञ्चेन्द्रियदमन कहलाता है ॥ २८ ॥

अथ पञ्चवया इत्येतत्पदविवरणार्थमाह—

हिंसाविरइ अहिंसा असच्चविरइ अदत्तविरइ य ।

तुरियं अबंभविरइ पंचम संगमि विरइ य ॥२६॥

हिंसाविरतिरहिंसा असत्यविरतिरदत्तविरतिश्च ।

तुरीयमब्रह्मविरतिः पञ्चमं संगे विरतिश्च ॥२६॥

हिंसाविरइ अहिंसा हिंसाविरतिरहिंसा प्राणातिपाताविरतिर्भवति । असच्चविरइ असत्यविरतिर्द्वितीयं महाव्रतं भवति । अदत्तविरइ य अदत्ताविरतिश्चादत्ताद्विरतिरदत्तविरतिस्त्वृतीयं महाव्रतं भवति । तुरियं अबंभविरइ अब्रह्मविरति मैथुनाद्विरमणं तुरियं—चतुर्थं महाव्रतं ज्ञातव्यम् । “चतुरो यदीयौ चलोपश्चेति” सूत्रसाधुत्वात् । पंचमसंगमि विरइ य पंचमं महाव्रतं भवति । का ? सङ्गे परिग्रहे विरतिश्च परिग्रहाद्विरमणमित्यर्थः ॥२६॥

साहंति जं महल्ला आयरियं जं महल्लपुव्वेहि ।

जं च महल्लाणि तदो महल्लया इत्तहे ताइं ॥३०॥

साधयन्ति यन्महान्तः आचरितं यन्महत्पूर्वैः ।

यच्च महान्ति ततः महाव्रतानि एतस्माद्धेतोः तानि ॥३०॥

साहंति जं महल्ला साधयन्ति यद्यस्मात्कारणात् प्रतिपालयन्ति । के ते ? महल्ला—महान्तो गुरुणामपि गुरुवः पुरुषः । आयरियं जं महल्लपुव्वेहि आचरितमादृतं वा यद्यस्मात् कारणात् महल्लपुव्वेहि—महद्भिः गुरुभिः पूर्वैः चिरन्तनाचार्यैः वृषभादिभिमहावार--पयन्तैः वृषमसेनादिगौतमान्त-गणधरैश्च जम्बूस्वामि-पयन्तैश्च । जं च महल्लाणि यच्च यस्मात्कारणात् महल्लाणि—स्वयं महान्ति गुरुतराणि । तदो महल्लया इत्तहे ततस्तस्मात्कारणात् इत्तहे—एतस्याद्धेतोः तानि महाव्रतानीत्युच्यन्ते ॥३०॥

आगे पांचव्रतोंका वर्णन करते हैं—

गाथार्थ—हिंसाविरति अर्थात् अहिंसा, असत्यविरति, अदत्तविरति, अब्रह्मविरति और सङ्गविरति ये पांचव्रत हैं ॥२९॥

विशेषार्थ—त्रस और स्थावर—दोनों प्रकारके जीवोंके प्राणघातसे विरत होना सो अहिंसा महाव्रत है । असत्य वचन से विरत होना सो सत्यमहाव्रत है । बिना दी हुई वस्तुके ग्रहण से विरत होना अदत्तत्याग अथवा अचौर्य महाव्रत है । स्त्रीसेवन से विरति होना सो अब्रह्मत्याग अथवा ब्रह्मचर्य महाव्रत है और परिग्रह का सर्वथा त्याग होना सो परिग्रह त्याग महाव्रत है ॥२९॥

आगे महाव्रत नामकी सार्थकता बतलाते हैं—

गाथार्थ—चूँकि महापुरुष इनका साधन करते हैं, पूर्ववर्ती महापुरुषों ने इनका साधरण किया है, और स्वयं ही ये महान् हैं अतः इन्हें महाव्रत कहते हैं ॥३०॥

वयगुत्ती मणगुत्ती इरियासमिदी सुदाणणिकखेवो ।

अवलोक्यभोजणाए हिंसाए भावणा होंति ॥३१॥

वचोगुप्तिः मनोगुप्तिः ईर्यासमितिः सुदाननिक्षेपः ।

अवलोक्य भोजनेन अहिंसाया भावना भवन्ति ॥३१॥

वयगुत्ती वचोगुप्तिरेका । मणगुत्ती मनोगुप्तिद्वितीया भावना । इरियासमिदी ईर्यासमितिस्तृतीया भावना । सुदाणणिकखेवो आदाननिक्षेपः पुस्तककमण्डलवादिकमुपकरणं पूर्वं विलोक्य मृदुना मयूरपिच्छेन प्रतिलिख्य गृह्यते ध्रियते च सुदान-निक्षेप उच्यते । अवलोक्यभोजणाए अवलोक्य पुनः पुनः दृष्ट्वा भोजनं क्रियतेऽवलोक्य भोजनं तेन विलोक्य भोजनेन । प्राकृते लिङ्गभेदः नपुंसकस्य स्त्रीत्वं एता अहिंसामहाव्रतस्य पञ्चभावना भवन्तीति वेदितव्यम् ॥३१॥

आगे सत्य महाव्रत की पांच भावनाएं कहते हैं—

कोहभयहासलोहो मोहा विवरीयभावणा चेव ।

विदियस्स भावणाए ए पंचेव य तहा होंति ॥३२॥

क्रोधभयहासलोभमोहा विपरीतभावनाः चेव ।

द्वितीयस्य भावना इमाः पञ्चैव च तथा भवन्ति ॥ ३२ ॥

कोहभयहासलोहोमोहा क्रोधश्च भयं च हासश्च लोभश्च मोहश्च क्रोधभयहासलोभमोहाः ।

विवरीय भावणा चेव विपरीतभावनाश्चैव । एतेषां पञ्चानां विपरीतभावनाः अक्रोधनः, अभयः, अहासः, अलोभः, अमोहश्चेति । उक्तं च गौतमेन भगवता—

विशेषार्थ—अहिंसा आदिकी महाव्रत क्यों कहते हैं ? इस प्रश्नका उत्तर देते हुए कुन्दकुन्दस्वामीने तीन हेतु दिये हैं । प्रथम हेतु में उन्होंने कहा है कि चूँकि महापुरुष अर्थात् गुरुओं के भी गुरु श्रेष्ठ जन इनका साधन करते हैं इसलिये इन्हें महाव्रत कहते हैं । दूसरे हेतु में उन्होंने कहा है कि चूँकि पूर्ववर्ती बड़े २ आचार्यों ने, भगवान् वृषभदेव को आदि लेकर महावीर पर्यन्त तीर्थकरों ने, वृषभसेन को आदि लेकर गौतमान्त गणधरों ने तथा जम्बूस्वामी पर्यन्त सामान्य केवलियों ने इनका आचरण किया है, इनका आदर किया है इसलिये इन्हें महाव्रत कहते हैं । और तीसरे हेतु में कहा है कि ये स्वयं महान् हैं—अत्यन्त श्रेष्ठ हैं इसलिये महाव्रत कहे जाते हैं ॥३०॥

गार्थार्थ—वचन-गुप्ति, मनो-गुप्ति, ईर्या-समिति आदान-निक्षेप समिति और आलोकित-पान ये पांच अहिंसाव्रत की भावनाएं हैं ॥ ३१ ॥

विशेषार्थ—वचन गुप्ति अर्थात् वचन को रोकना, मनोगुप्ति अर्थात् मनको रोकना ईर्या समिति अर्थात् चार हाथ भूमि देख कर चलना सुदाननिक्षेप अर्थात् पुस्तक कमण्डलु आदि उपकरणों को पहले देख कर तथा मयूरपिच्छी से साफ कर उठाना धरना और

अक्रोहणो अलोहो य भयहस्तविवर्जितो ।

अणुवीचीभासकुसलो विदियं वदमस्तिदो ॥ १ ॥

अत्रामोह-शब्देनानुवीचीभाषाकुशल इति लभ्यते । वीची बागलहरी तामनुकृत्य या भाषा वर्तते सानुवीचीभाषा, जिनसूत्रानुसारिणी भाषा अनुवीचीभाषा पूर्वाचार्यसूत्रपरिपाटीमनुल्लङ्घ्य भाषणीय-मित्यर्थः । उक्तं उमास्वामिभट्टारकेण—

‘क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचीभाषणं च पञ्च’ विदियस्त भावणाए द्वितीयस्य महा-व्रतस्य भावनाः । ए इमाः पञ्चभावनाः । ह्येति भवन्ति ॥ ३२ ॥

आगे आचार्यमहाव्रत की पांच भावनाएँ कहते हैं—

सुण्यायारनिवासो विमोचितावास जं परोधं च ।

एसणसुद्धिसउत्तं साहम्मी संविसंवादो ॥ ३३ ॥

शून्यागारनिवासो विमोचितावासो यत् परोधं च ।

एषणाशुद्धिसहितं सधर्मसमविसंवादः ॥ ३३ ॥

सुण्यायारनिवासो शून्यागारेषु गिरिगुहातरुकोटरादिषु निवासः क्रियते तथा सति आचार्यव्रत-भावना प्रथमा भवति । विमोचितावास उद्धसग्रामादिषु विमोचितावासेषु घाट्यादिभिरुद्धसेषु कृतेषु निवासः क्रियतेऽचार्यव्रतस्य भावना द्वितीया भवति । जं परोधं च परेषामुपराधो न क्रियते भाटकाद्यधिकं स्वामिनो दत्त्वा स्वयं न निरुध्यते ऽचार्यव्रत-भावना तृतीया भवति परोपराधस्याकरणमित्यर्थः । एसणसुद्धिसउत्तं एषणाशुद्धिसंयुक्तं सहितं, आगमानुसारेण भैक्ष्यशुद्धिरचार्यव्रतभावना चतुर्थी भवति । साहम्मीसंविसंवादो सधर्मणां संमुखो भूत्वा सम्यक्प्रकारेण विसंवादो विगतसंवादो विवादो न क्रियतेऽचार्यव्रतभावना पञ्चमी भवति ॥ ३२ ॥

अवलोक्य भोजन अर्थात् वार वार देख कर भोजन ग्रहण करना ये पांच अहिंसा महाव्रत की भावनाएँ हैं ॥ ३१ ॥

गाथार्थ—अक्रोध, अभय, अहास, अलोभ और अमोह ये द्वितीय-सत्य महाव्रत की पांच भावनाएँ हैं ॥ ३२ ॥

विशेषार्थ—असत्य बोलनेके कारण निम्न प्रकार हैं—क्रोध, भय, हास्य लोभ और मोह । इनसे विपरीत अक्रोध, अभय, अहास्य, अलोभ और अमोह की भावना होना सत्य महाव्रत की पांच भावनाएँ हैं । भगवान् गौतम ने भी ऐसा ही कहा है ।

अक्रोहणो—द्वितीय सत्य महाव्रत को धारण करने वाला पुरुष अक्रोधन-क्रोध से रहित, अलोभ-लोभ रहित, भय-विवर्जित, हास्य विवर्जित और अनुवीची भाषा में कुशल होता है । मूल गाथा में जो अमोह शब्द है उसीसे अनुवीची-भाषा-कुशल यह अर्थ प्राप्त होता है । वीची पूर्वाचार्योंकी वचन रूप तरङ्ग को कहते हैं उसका अनुसरण करते हुए

आगे ब्रह्मचर्ये मश्व्रतको पांच भावनाएं कहते हैं—

महिलालोयणपुव्वरइ सरणसंसत्तवसहिक्किहाहि ।

पुट्टिय रसेहिविरओ भावण पंचावि तुरियम्मि ॥ ३४ ॥

महिलालोकनपूर्वरतिस्मरणसंसत्तवसति विकथाभिः ।

पुष्टरसैः विरतः भावनाः पञ्चापि तुर्ये ॥ ३४ ॥

महिलालोयण महिलाया आलोकनं स्त्री-मनोहराङ्ग-निरीक्षणं तस्माद्विरतः पण्डितः । पुव्व-रइसरण पूर्ववत् स्मरणं पूर्वं या स्त्रीभिः क्रीडा तस्याः स्मरणं चिन्तनं तस्माद्विरतः । संसत्तवसहि स्त्रीणां समीपतरे या वसतिर्निवासः तस्माद्विरतः निजशरीरसंस्कार-रहित इत्यर्थः । विकहाहि विकथाया विरतः स्त्रीरागकथा विवर्जित इत्यर्थः । पुट्टिय रसेहि विरओ पुष्टिकरसस्य सेवा-रहितः वृष्यरसस्यानास्वादक इत्यर्थः यस्मिन् रसे सेविते 'वृषवत् शण्डवत् कामा भवति स रसा वृष्यः कथ्यते वाजीकरणरसं न सेवते । भावण पंचावि तुरियम्मि एताः पञ्चापि भावनास्तुरीये चतुर्थे ब्रह्मचर्यव्रते भवन्ति ॥ २४ ॥

जो भाषा बोली जाती है वह अनुवीची भाषा कहलाती है । अनुवीचि-भाषाका स्पष्ट अर्थ यह है कि जिनागमके अनुसार वचन बोलना । सत्य महाव्रत के धारक पुरुषको सदा पूर्वाचार्योंके द्वारा लिखित शास्त्र-परम्परा का उल्लङ्घन न करके ही वचन बोलना चाहिये ।

उमास्वामी भट्टारक ने भी कहा है -

क्रोध—क्रोधत्याग, लोभत्याग, भयत्याग, हास्यत्याग, और अनुवीची-भाषण ये पंच सत्यव्रत को भावनाएं हैं ॥ ३२ ॥

गाथार्थ—शून्यागार निवास, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, एषणाशुद्धि सहि-तत्त्व और सवर्भाविसंवाद ये पांच अचौर्य महाव्रत की भावनाएं हैं ॥ ३३ ॥

विशेषार्थ—शून्यागार अर्थात् पर्वतों की गुफाओं और वृक्षों की कोटरों आदिमें निवास करना अचौर्यव्रत की पहली भावना है । जो गांव राजाओंके आक्रमण आदिसे उजड़ हो जाते हैं—वहांके निवासी लोग अपना स्वामित्व छोड़ अन्यत्र चले जाते हैं उन्हें विमोचितावास कहते हैं, ऐसे आवासों में निवास करना अचौर्यमहाव्रत की दूसरी भावना है । परोपरोधाकरण ठहरते समय दूसरों को रुकावट नहीं करना, मालिक को अधिक भाड़ा आदि देकर स्वयं किसी स्थानको न घेरना यह अचौर्य महाव्रतकी तीसरी भावना है । एषणाशुद्धिसे सहित होना अर्थात् चरणानुयोग के अनुसार भिक्षा की शुद्धि रखना-उसमें किसी प्रकार के दोष नहीं लगाना अचौर्यमहाव्रत की चौथी भावना है । और सहर्षमियोंके संमुख होकर सम्यक् प्रकारसे विसंवादका अभाव करना अर्थात् 'यह वस्तु हमारी है' 'यह तुम्हारी है' इस प्रकार विवाद नहीं करना अचौर्यमहाव्रत की पांचवीं भावना है ॥ ३३ ॥

आगे परिग्रह त्याग महाव्रत की पांच भावनाएं कहते हैं —

अपरिग्रह समणुण्येषु सद्परिसरसरूपगंधेषु ।

रायदोसाईणं परिहारो भावना ह्येति ॥ ३५ ॥

अपरिग्रहे समनोजेषु शब्दस्पर्शरसरूपगन्धेषु ।

रागद्वेषादीनां परिहारो भावना भवन्ति ॥ ३५ ॥

अपरिग्रहसमणुण्येषु अपरिग्रहव्रते, अत्र लुप्तविभक्तिक पदम् । तमणुण्येषु-समनोजेषु मनोज्ञसहितेषु समनोज्ञेषु चेति शेषः । सद्परिसरसरूपगंधेषु शब्दस्पर्शरसरूपगन्धेषु पञ्चचेन्द्रियविषयेषु । राय-दोसाईणं रागद्वेषादीनां रागस्य द्वेषस्य च । आदिशब्दात्पादपूरणमेव । मनोज्ञेषु विषयेषु रागो न क्रियतेऽमनोज्ञेषु विषयेषु द्वेषो न क्रियते । इति रागद्वेषपरिहारः पञ्च भावना भवन्तीति ज्ञातव्यम् ॥ ३५ ॥

आगे पांच समितियोंका वर्णन करते हैं—

इरिया भासा एसण जा सा आदाण चैव णिकखेदो ।

संजमसोहिणिमिच्चे खंति जिणा पंच समिदीओ ॥ ३६ ॥

ईर्या भाषा एषणा या सा आदानं चैव निक्षेपः ।

संयमशोधिनिमित्तं ख्यान्ति जिनाः पञ्च समितीः ॥ ३६ ॥

गाथार्थ—महिलालोकन विरति, पूर्वव्रतस्मरणविरति, संसक्तवसति विरति, विकथा विरति और पुष्टिरस सेवन-विरति ये पांच ब्रह्मचर्य महाव्रतकी भावनाएं हैं ॥ ३४ ॥

विशेषार्थ—स्त्रियोंके मनोहर अङ्गोंके देखने से विरत होना, पहले स्त्रियोंके साथ जो क्रीडा की थी उसके स्मरणसे विरत रहना, स्त्रियोंके अत्यन्त निकटवर्ती वसतिका में रहनेका त्याग करना और अपने शरीरकी सजावटसे दूर रहना, स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओंका त्याग करना, और जिस रसके सेवन करने पर वृष अर्थात् सांडके समान मनुष्य कामी हो उठता है ऐसे पुष्टि-कारक रस रसायन आदिके सेवनका त्याग करना ये पांच ब्रह्मचर्यव्रत की भावनाएं हैं ॥ ३४ ॥

गाथार्थ—मनोज्ञ और अमनोज्ञ भेदसे युक्त शब्द, स्पर्श, रस, रूच और गन्ध इन पञ्च इन्द्रियोंके विषयोंमें राग-द्वेषका त्याग करना परिग्रह त्यागव्रतकी पांच भावनाएं हैं ।

विशेषार्थ—शब्द आदि पञ्च इन्द्रियोंके इष्ट विषयों में राग नहीं करना और अनिष्ट विषयोंमें द्वेष नहीं करना ये पांच अपरिग्रह व्रतकी भावनाएं हैं । गाथामें आया हुआ 'अपरिग्रह' शब्द लुप्तविभक्ति वाला पद है, इसलिये उसका सप्तम विभक्ति रूप अर्थ करना चाहिये । इसी प्रकार 'रायदोसाईणं' में जो आदि पद है वह पाद-पूर्तिका ही कारण है ॥ ३५ ॥

गाथार्थ—जिनेन्द्र भगवान् ने संयम की शुद्धिके निमित्त ईर्या, भाषा, एषणा,

इरिया ईया समितिः चतुर्हस्तवीक्षितमार्गगमनम् । भाषा भाषासमितिः आगमानुसारेण वचनं एषणा एषणा समितिः चर्मणाऽऽस्पृष्टस्योद्गमादिदोष-रहितस्य भोजनस्य पुनः पुनः शोधितस्य प्रासुकस्य भोजनस्य ग्रहणं या समितिर्भवति सा तृतीया समितिः । आदाणं चैव आदानं चैव यत्पुस्तककमण्डलुप्रभृतिकं गृह्यते तत्पूर्वं निरीक्ष्यते पश्चान्मृदुना मयूरपिच्छेन प्रतिलिख्यते पश्चात् गृह्यते चतुर्थी समितिर्भवति । शिष्यस्त्वैवो यस्किंचिद् वस्तु पुस्तककमण्डलुमुख्यं क्वचिन्नित्तिष्यते मुच्यते ध्रियते तन्निक्षेप-स्थानं दृष्ट्वा तथैव प्रतिलिख्य च ध्रियते । मयूर-पिच्छग्यासन्निधाने मृदुवस्त्रेण कदाचित्तथा क्रियते निक्षेपणा नाम्नी पंचमी समितिर्भवति । संजम-लोहि निमित्ते एतत्समितिपंचकं संयमस्य महाव्रत-पञ्चवस्य शोधिनिमित्तं भवति । यो मयूरपिच्छवर्जितः साधुः स मासोपवासादिकं कुर्वन्नपि न शुद्ध्यतीति श्री कुन्दकुन्दभगवदभिप्रायः । खंति जिणा पंच समिदीओ ख्यान्ति प्रकथयति, के ? जिणा-तीर्थकरपरमदेवाः सामान्यकेवलिनः श्रुतकेवलि नश्चेति भावः । किं ख्यान्ति ? पंच समिदीओ-पञ्चसमितीरिति तात्पर्यार्थः । विस्तरस्तु वट्टकर-वीर-नन्द्यादिविरचिताचारग्रन्थेषु ज्ञातव्यः ॥ ३६ ॥

आदान और निक्षेप इन पांच समितियोंका वर्णन किया है ॥ ३६ ॥

विशेषार्थ—चार हाथ तक देखे हुए मार्गमें गमन करना ईया समिति है । आगमके अनुसार वचन बोलना भाषा समिति है । चमड़ेसे विना छुए तथा उद्गम और उत्पादादि दोषोंसे रहित प्रासुक आहारको बार बार शोधकर ग्रहण करना एषणा समिति है । पुस्तक कमण्डलु आदि जिस उपकरण को ग्रहण करना है उसे पहले अच्छी तरह देखा जाता है और फिर बादमें मयूर-पीछीसे उसका मार्जन किया जाता है, यह चौथी आदान समिति है । और पुस्तक कमण्डलु आदि जो वस्तु छोड़ी तथा रखी जाती है उसे रखनेका सान देखकर तथा मयूर-पीछीसे मार्जन कर रखना पांचवीं निक्षेपणा समिति है । कदाचित् मयूरपीछी पासमें न हो तो (समीप में विद्यमान क्षुल्लक के) कोमल वस्त्रसे भी परिमार्जन होता है परन्तु यह कदाचित्क अर्थात् किसी खास परिस्थिति में है । सामान्य रूपसे साधुको मयूर पिच्छीसे युक्त होना ही चाहिये । जो साधु मयूर पिच्छीसे रहित है वह मासोपवास आदि करता हुआ भी शुद्ध नहीं होता है, यह कुन्दकुन्द भगवान् का अभिप्राय है । ये पांच समितियां पांच महाव्रतों की शुद्धि के निमित्त हैं इसलिये जिन अर्थात् तीर्थकर परमदेव, सामान्य केवली और श्रुत केवली इनका कथन करते हैं । यहां पांच समितियोंका संक्षेप से वर्णन किया है, इनका विस्तार श्री वट्टकर तथा वीरनन्दी आदि आचार्योंके द्वारा विरचित आचार ग्रन्थोंमें—मूलाचार, चारित्रसार आदि ग्रन्थोंमें जानना चाहिये ।

(अन्य ग्रन्थोंमें ईया १ भाषा २ एषणा ३ आदाननिक्षेपणा ४ और उन्सर्ग ५ इस प्रकार पांच समितियां बतलाई हैं परन्तु यहां कुन्दकुन्द स्वामी ने आदान और निक्षेप

आगे 'ज्ञानरूप आत्मा है' यह कहते हैं—

भवजगद्वोहणार्थं जिणमग्गे जिणवरेहि जह भणियं ।

णाणं णाणसरूपं अप्पाणं तं वियाणेह ॥ ३७ ॥

भव्यजनबोधनार्थं जिनमार्गे जिनवरैर्यथा भणितम् ।

ज्ञानं ज्ञानस्वरूपं आत्मानं तं विजानीहि ॥ ३७ ॥

भवजगद्वोहणार्थं सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र-रत्नत्रयप्राप्ति-योग्या ये ते भव्यजनास्तेषां बोधनार्थं सम्बोधननिमित्तं । जिणमग्गे जितस्य श्रीमद्भगवद्दत्तसर्वज्ञस्य मार्गे सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रलक्षणोपलक्षिते मोक्षमार्गे । जिणवरेहिं जह भणियं श्रीमद्भगवद्दत्तसर्वज्ञैर्यथा भणितं प्रतिपादितं । किं तद्भणितम् ? णाणं णाणसरूपं ज्ञानं व्यवहारनयेन सम्यग्ज्ञानं तथा ज्ञानस्य स्वरूपं स्वभावः । उक्तं च समन्तभद्रेण 'कविना ज्ञानस्य स्वरूपम्—

^१अन्यूनमनतिरिक्तं याथातथ्यं विना च विपरीतात् ।

निःसन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः ।

ईदृग्विधं ज्ञानं ज्ञानस्वरूपं च निश्चयनयेन । अप्पाणं तं वियाणेह आत्मानं तज्ज्ञानं ज्ञानस्वरूपं च हे भव्य ! त्वं विजानीहि सम्यग्विचारयेति क्रियाकारकसम्बन्धः ॥ ३७ ॥

को पृथक् २ समिति मानकर उत्सर्ग समितिको निक्षेप समितिमें गर्भित कर दिया है ।

गाथार्थ—भव्य जीवोंको समझानेके लिये जिन-मार्गमें जिनेन्द्र देवने ज्ञानका जैसा स्वरूप कहा है उस ज्ञान-स्वरूप आत्माको जाने ॥ ३७ ॥

विशेषार्थ—जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप रत्नत्रयकी प्राप्ति के योग्य होते हैं, वे भव्य कहलाते हैं । उन भव्य जीवोंको समझानेके लिये श्रीमान् भगवान् अर्हन्त सर्वज्ञ देवके मार्गमें अर्थात् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप लक्षणसे युक्त मोक्षमार्गमें श्रीमान् सर्वज्ञ भगवान् ने व्यवहार नयसे सम्यग्ज्ञानका जैसा स्वरूप कहा है उस ज्ञानस्वरूप आत्मा का हे भव्य ! तू अच्छी तरह विचार कर ।

सम्यग्ज्ञानका स्वरूप कवि श्री समन्तभद्र स्वामी ने कहा है—

अन्यून—जो पदार्थको न्यूनता रहित, अधिकता-रहित, ज्योंका त्यों विपरीत भाव तथा सन्देहके विना जानता है उसे आगमके ज्ञाता सम्यग्ज्ञान कहते हैं ।

निश्चय नयसे गुण और गुणीमें अभेद रहता है अतः आत्मा उक्त सम्यग्ज्ञान रूप ही है ऐसा जानना चाहिये ॥ ३७ ॥

गाथार्थ—जो जीव और अजीवके विभागको जानता है वह सम्यग्ज्ञानी है, रागादि दोषोंसे रहित है और जिन शासनमें मोक्षमार्ग रूप कहा गया है ॥ ३८ ॥

आगे सम्यग्ज्ञानीका लक्षण कहते हैं--

जीवाजीवविहृती जो जाणइ सो हवेइ सण्णाणी ।

रायादिदोसरहिओ जिणसासणे मोक्खमग्गुत्ति ॥ ३८ ॥

जीवाजीवविभक्तिं यो जानाति स भवेत्संज्ञानः ।

रायादिदोषरहितो जिनशासने मोक्षमार्ग इति ॥ ३८ ॥

जीवाजीव विहृती जीवस्यात्मद्रव्यस्य, अजीवस्य पुद्गल-धर्माधर्मकालाकाशलक्षणस्य पञ्चभेदस्य विभक्तिं विभज्यते विहृत्तमिति देश्यात् । जो जाणइ सो हवेइ सण्णाणी यो जानाति स भवेत् संज्ञानः । रायादिदोस रहिओ स ज्ञानी कथंभूतः ? रायादिदोषरहितः रागद्वेषमांसादिदोषरहितः । जिणसासणेमोक्खमग्गुत्ति जिनशासने मोक्षमार्ग इति ॥ ३८ ॥

दंसण्णाणचरित्तं तिण्ण वि जाणेइ परमसद्धाए ।

जं जाणिऊण जोई अइरेण लहंति णिव्वाणं ॥ ३९ ॥

दर्शनज्ञानचारित्रं त्रीण्यपि जानीहि परमश्रद्धया ।

यद्ज्ञात्वा योगिनो अचिरेण लभन्ते निर्वाणम् ॥ ३९ ॥

दंसण्णाणचरित्तं दर्शनज्ञानचारित्रं । तिण्णवि जाणेइ परमसद्धाए त्रीण्यपि जानीहि परमश्रद्धया प्रकृष्टरुच्या । जं जाणिऊण जोई यहदर्शनज्ञानचारित्रं ज्ञात्वा योगिनः । अइरेण लहंति णिव्वाणं अचिरेण स्तोक्कालेन लभन्ते प्राप्नुवन्ति । किं तत् ? निर्वाणं सर्वकर्मक्षयलक्षणं मोक्षमिति ॥ ३९ ॥

पाऊण णाणसलिलं शिम्मलसुविसुद्धभावसंजुत्ता ।

होति सिवालयवासी तिहुवणचूडामणी सिद्धा ॥ ४० ॥

प्राप्य ज्ञानसलिलं निर्मलसुविशुद्धभावसंयुक्ताः ।

भवन्ति शिवालयवासिनः त्रिभुवनचूडामणयः सिद्धाः ॥ ४० ॥

पाऊण णाणसलिलं प्राप्य ज्ञानसलिलं लब्ध्वा सम्यग्ज्ञानपानीयं शिम्मलसुविसुद्धभावसंजुत्ता

विशेषार्थ—आत्मद्रव्यको जीवद्रव्य कहते हैं, पुद्गल तथा धर्म, अधर्म, काल और आकाशके भेदसे अजीव पांच प्रकार का है । जो इन दोनोंके भेद-पार्थक्यको जानता है वह सम्यग्ज्ञानी है । वह सम्यग्ज्ञानी राग, द्वेष और मोह आदि दोषोंसे रहित है तथा अभेद नयसे वह स्वयं मोक्षमार्ग है ॥ ३८ ॥

गाथार्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र इन तीनोंको परमश्रद्धा से जानो । क्योंकि इन्हें जानकर योगी शीघ्र ही निर्वाणको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ३९ ॥

विशेषार्थ—कुन्दकुन्द स्वामी भव्य जीवोंको प्रेरणा करते हैं कि हे भव्य जीवो ! सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र इन तीनोंको उत्कृष्ट रुचि-पूर्वक जानो क्यों कि इन्हें जानकर योगी-मुनिराज थोड़े ही समयमें सर्व कर्म क्षयरूप मोक्षको पा लेते हैं ।

निर्मलो निरतिचारः, सुविशुद्धो रागद्वेषमोहादिरहितः, भावो निजात्मपरिणामस्तेन संयुक्ताः सहिताः पुरुषाः । ह्येति सिवालयवासी भवन्ति शिवालयवासिनः सर्वकर्मक्षयलक्षणनिर्वाणपदनिवासिनो भवन्ति । तिहुषणचूडामणी सिद्धा त्रिभुवनचूडामण्यस्त्रैलोक्यशिरोरत्नानि ते पुरुषाः सिद्धा भवन्ति-आत्मोपलब्धि-मन्तो भवन्ति ॥ ४०॥

शाणगुणेहि विहीणा ण लहंते ते सुइच्छियं लाहं ।

इय णाउं गुणदोसं तं सण्णाणं वियाणेहि ॥ ४१ ॥

ज्ञानगुणैर्विहीना न लभन्ते ते स्विष्टं लाभम् ।

इति ज्ञात्वा गुणदोषी तत् सज्ज्ञानं विजानाहि ॥ ४१ ॥

शाण गुणेहि विहीणा ज्ञानमेव गुणो जीवस्योपकारकः पदार्थ स्तेन विहीना रहिताः । ण लहंते सुइच्छिलाहं न लभन्ते न प्राप्नुवन्ति ते सुष्ठु इष्टं लाभं मोक्षं । उक्तञ्च—

१शाणविहीणहं मोक्षपउ जीव म कासु वि जोइ ।

बहुयइं सलिलविरोलियइं करु चोप्पडउ न होइ ॥ १ ॥

इय णाउं गुणदोसं इति पूर्वोक्तप्रकारेण गुणं दोषं च ज्ञात्वा ज्ञानस्य गुणं, अज्ञानस्य दोषं विज्ञाय । तं सण्णाणं वियाणेहि तत्तस्मात्कारणात्, सत् सर्वाचीनं, ज्ञानं विजानीहीति तात्पर्यार्थः ॥ ४१॥

गाथार्थ—सम्यग्ज्ञान रूपी जलको पाकर निर्मल और विशुद्धभाव से सहित पुरुष मोक्ष-महलके वासी, त्रिभुवनके चूडामणि सिद्ध होते हैं ॥ ४० ॥

विशेषार्थ—जो मनुष्य सम्यग्ज्ञान रूपी जलको पाकर निरतिचार एवं रागद्वेष मोहादिसे रहित स्वकीय आत्म परिणामसे युक्त होते हैं वे समस्त कर्मोंका क्षयकर निर्वाण रूपी प्राप्ताद में निवास करते हैं । तीन लोकके अग्रभागमें निवास करनेसे चूडामणिके समान जान पड़ते हैं और आत्मोपलब्धिसे युक्त होने कारण सिद्ध कहलाते हैं ॥ ४० ॥

गाथार्थ—ज्ञान गुणसे हीन जोव अत्यन्त इष्ट लाभको प्राप्त नहीं कर सकते । इस प्रकार गुण और दोषका जानकर उस सम्यग्ज्ञानको अच्छी तरह जानो ॥ ४१ ॥

विशेषार्थ—ज्ञान गुण ही जोवका उपकारक पदार्थ है उससे रहित मनुष्य अति-शय इष्ट जो मोक्ष रूपी लाभ है उसे नहीं प्राप्त कर सकते । जैसा कि कहा है—

शाण—ज्ञानसे हीन मनुष्य मोक्षको प्राप्त नहीं हो सकते सो ठोक ही है क्योंकि पानीके विलोने से हाथ चीकना नहीं होता ।

इसप्रकार ज्ञानके गुण और अज्ञानके दोष जानकर सम्यग्ज्ञानको अच्छीतरह जानो ।

१-सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिः प्रगुणगुणगणीक्यादिदोषापहरात् । योग्योपादानयुक्त्या ह्यवब इह यथा हेमनावोप-
लिङ्गः । १-सिद्धमवतौ युक्त्यादः । २-परमात्मप्रकाशे योगीन्द्रदेवस्य ।

चारित्तसमारूढो अप्यासु परं ण ईहए याणी ।

पावइ अइरेण सुहं अणोवमं जाण णिच्छयदो ॥४२॥

चारित्रसमारूढ आत्मनः परं न ईहते ज्ञानी ।

प्राप्नोत्यचिरेण सुखमनुपमं जानीहि निश्चयतः ॥४२॥

चारित्तसमारूढो चारित्रसमारूढश्चारित्रं प्रतिपालयन् पुमान् । अप्यासु परं ण ईहए याणी आत्मनः
संकाशात् परमिष्टं स्ववनितादिकं न ईहते न वाञ्छति, कोऽसौ ? ज्ञानी ज्ञानवान् पुमान् । उक्तञ्च—

समसुख शीलितमनसामशनमपि द्वेषमेति किमु कायाः ।

स्थूलमपि दहति भूषाणां किमङ्ग पुनरङ्गमङ्गाराः ॥१॥

पावइ अइरेण सुहं प्राप्नोत्यचिरेण स्तोक्कालेन सुखमनन्तसौख्यम् । अणोवमं जाण णिच्छयदो
कथंभूतं सुखम् ? अनुपममुपमारुहितं जानीहि हे भव्य ! त्वं णिच्छयदो—निश्चयतः निःसन्देहान्निश्चयन-
याद्वा ॥४२॥

एवं संखेवेण य भणियं याणेण वीयरगेण ।

सम्मत्तसंजमासयदुण्हं पि उदेसियं चरणं ॥४३॥

एवं संक्षेपेण च भणितं ज्ञानेन वीतरागेण ।

सम्यक्त्वसंयप्राश्रयद्वयोरपि उद्देशितं चरणम् ॥४३॥

एवं संखेवेण य एवमुना प्रकारेण संक्षेपेण च । भणियं याणेण वीयराएण भणितं प्रतिपादितं
याणेण ज्ञानेन ज्ञानरूपेण ज्ञानस्वभावेन केवलज्ञानिना सर्वज्ञेन वीतरागेण रागद्वेषमोहादिभिरष्टादश-

गाथार्थ—जो ज्ञानी पुरुष चारित्र का पालन करता हुआ आत्मा के सिवाय अन्य
पदार्थ की इच्छा नहीं करता वह शीघ्र ही अनुपम सुख को प्राप्त होता है, ऐसा निश्चय
से जानो ॥४२॥

विशेषार्थ—चारित्र पर आरूढ हुआ अर्थात् चारित्रका पालन करता हुआ ज्ञानी
पुरुष आत्मासे अतिरिक्त माला तथा स्त्री आदि अन्य इष्ट पदार्थों की इच्छा नहीं करता
सो ठीक हो है क्योंकि कहा है—

समसुख—जिनका मन समता भावरूपी सुखसे सुवासित हो रहा है उन्हें भोजन
भी रुचिकर नहीं होता फिर कामभोग कैसे रुचिकर हो सकते हैं । जैसे कि मछलियों के
शरीरको जब खाली जमीन भी जलाती है तब अङ्गारोंका तो कहना ही क्या है ? ऐसा
ज्ञानी जीव थोड़े ही समय में अनुपम सुख को प्राप्त होता है यह निश्चयसे—सन्देह रहित
अथवा निश्चयनयसे जानो ॥४२॥

दोषरहितेन । किं भणितं ? सम्मत संजमासय दुएहं पि सम्यक्त्वसंयमाश्रययोर्द्वयोरपि दर्शनाचारचारित्रा-
चारयोर्द्वयोरपि । उद्देशियं चरणं उद्देशितमुद्देशमात्रं संक्षेपेण चारित्रं प्रतिपादितं । विस्तरेण १-वट्टकेरादौ
ज्ञातव्यम् ॥ ४३ ॥

भावेद भावसुद्धं फुडु रइयं चरणपाहुडं चैव ।

लहु चउगइ चइउणं अचिरेणऽपुणब्भवा होह ॥ ४४ ॥

भावयत भावसुद्धं स्फुटं रचितं चरणप्राभृतं चैव ।

लघु चतुर्गतीस्त्यक्त्वा अचिरेणापुनर्भवा भवत ॥ ४४ ॥

भावेद भावसुद्धं भावयत भावनाविषयीकुरुत यूयं हे भव्याः । फुडु रइयं चरणपाहुडं चैव स्फुटं प्रक-
टार्थं रचितं चरणप्राभृतं चारित्रसारं । चैव शब्दादृशनावरणं चाद्देशितं । लहु चउगइ चइउणं लघु शीघ्रं
चतुर्गतीस्त्यक्त्वा नरकतिर्यङ्मनुष्यदेवगतीश्चतस्रः पारंङ्गाय । अचिरेणऽपुणब्भवा होह अचिरेण स्तोत्रकालेन
इतस्तृतीये भवेऽपुनर्भवाः सिद्धा भवत यूयम् । सिद्धिगतिं पञ्चमीं गतिं प्राप्नुत यूयमिति भद्रम् ॥ ४४ ॥

गाथार्थ—इसप्रकार ज्ञानस्वभावसे युक्त सर्वज्ञ वीतराग देवने सम्यक्त्व और
संयमके आश्रयसे सहित दोनों आचारों-दर्शनाचार और चारित्राचारका चारित्र संक्षेप
से कहा है ॥ ४३ ॥

विशेषार्थ—चारित्र-प्राभृतका उपसंहार करते हुए श्री कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं
कि इस प्रकार ज्ञानस्वभावसे संपन्न केवलज्ञानी--सर्वज्ञ और राग द्वेष मोह आदि अठारह
दोषोंसे रहित-वीतराग देवने यहां सम्यक्त्व और संयमका आश्रय रखनेवाले दोनों आचारों
का-दर्शनाचार और चारित्राचारका उद्देश रूप-नामोल्लेख रूप चारित्रका संक्षेपसे वर्णन
किया है । इनका विस्तार वट्टकेर आदिके मूलाचार आदि ग्रन्थोंमें जानना चाहिये ॥ ४३ ॥

गाथार्थ—हे भव्य जीवो ! शुद्धभाव से स्पष्ट रचे हुए चरणप्राभृत तथा दर्शन
प्राभृतका खूब चिन्तन करो और उसके फल-स्वरूप शीघ्र ही चतुर्गतियों का त्याग कर
स्वल्प कालमें पुनर्भव से रहित सिद्ध हो जाओ ॥ ४४ ॥

विशेषार्थ—कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं कि हे भव्य जीवो ! हमने चरणप्राभृत
ग्रन्थ की रचना शुद्धभाव से की है-ख्याति-लाभ-पूजादि की इच्छासे रहित होकर की है
तथा इसमें प्रतिपाद्य पदार्थोंका स्पष्ट निरूपण किया है । अतः इसकी अच्छी तरह भावना
करो-इसका खूब चिन्तन-मनन करो और इसके फलस्वरूप नरक-तिर्यञ्च-मनुष्य तथा
देव इन चारों गतियोंको छोड़कर इसभवसे तीसरे भवमें ही पुनर्जन्मसे रहित हो जाओ ४४

इति श्री पद्मनन्दि कुन्दकुन्दाचार्य वक्रप्रीवाचार्यैलाचार्यगृद्धपिच्छाचार्य नामपञ्चकविराजितेन सीमन्धर-
स्वामि-ज्ञानसम्बोधित-भव्य-जीवेन श्री जिनचन्द्रसूरि भट्टारक-पट्टाभरणभूतेन कलिकाल-सर्वज्ञेन विरचिते
षट्प्राभृते ग्रन्थे सर्वमुनिमण्डलीमण्डितेन कलिकाल-गौतमस्वामिना श्रीमल्लिभूषणेन भट्टारकेणानुमतेन
सकलविद्वज्जनसमाजसम्मानितेनाभयभाषा-कवि-चक्रवर्तिना श्रीविद्यानन्दि-गुर्वन्तेवासिना सूरिवरश्रीश्रुत-
सागरेण विरचिता चरणप्राभृतटीका द्वितीया^१ ।

सम्पूर्णा^३

सूत्रप्राभृतम्

अग्रहंतभासियत्थं गणहरदेवेहिं गंधियं सम्मं ।

सुत्तत्थमगगणत्थं सवणा साहंति परमत्थं ॥ १ ॥

अहंद्भापितार्थं गणधरदेवैर्घथितं सम्यक् ।

सूत्रार्थमार्गणार्थं श्रमणाः साधयन्ति परमार्थम् ॥ १ ॥

अग्रहंतभासियत्थं अहंदिभस्तोर्थकरपरमदेवैर्भापितोऽर्थः सूत्रं भवति । गणहरदेवेहिं गंधियं सम्मं
गणधरदेवैश्चतुर्भिर्ज्ञानैः सम्पूर्णैरष्टमहाप्रातिहार्य सहितैरर्ताथकर-युवराजैः गंधियं-पदै रचितं । सम्मं-सम्यक्
पूर्वापर-विरोधरहितं शास्त्रं सूत्रं भवति । सुत्तत्थमगगणत्थं सूत्रार्थमार्गणं सूत्रार्थविचारः सोऽर्थः प्रयोजनं
यस्मिन् सूत्रे तत्सूत्रार्थमार्गणार्थं । तेन शुक्लध्यानद्वयं भवति । तेन सवणा साहंति परमत्थं सूत्रार्थेन श्रवणा
(श्रमणाः) सदृष्टयो दिग्गम्बराः परमार्थं मोक्षं साधयन्ति-आत्मवशं कुर्वन्ति । तेन कारणेन सूत्रं मोक्ष
हेतुरिति भावार्थः ॥ १ ॥

इस प्रकार श्री पद्मनन्दी, कुन्दकुन्दाचार्य, वक्रप्रीवाचार्य, एलाचार्य और गृद्ध-
पिच्छाचार्य इन पांच नामोंसे सुशोभित, सीमन्धर स्वामीके ज्ञानसे भव्यजीवों को सम्बो-
धित करने वाले, श्री जिनचन्द्रसूरि भट्टारक के पट्टके आभरणस्वरूप, कलिकाल सर्वज्ञ
कुन्दकुन्दाचार्य के द्वारा विरचित षट्पाहुड ग्रन्थ में समस्त मुनियोंके समूहसे सुशोभित,
कलिकालके गौतमस्वामी श्री मल्लिभूषण भट्टारक के द्वारा अनुमत, सकल विद्वत्समाज
के द्वारा सन्मानित, उभय-भाषा-सम्बन्धी कवियोंके चक्रवर्ती श्री विद्यानन्द गुरुके शिष्य
सूरिवर श्रीश्रुतसागर के द्वारा विरचित चारित्र-पाहुड की टीका सम्पूर्णा हुई ।

गाथार्थ—जिसका अर्थ अग्रहन्त भगवानके द्वारा प्रतिपादित है, गणधर देवों ने
जिसका अच्छी तरह गुम्फन किया है तथा शास्त्र के अर्थका खोजना ही जिसका प्रयोजन
है, उसे सूत्र कहते हैं । ऐसे सूत्रकेद्वारा सम्पगृष्टि दिग्गम्बर साधु अपने परमार्थको साधते हैं ।

सुत्तम्मि जं सुदिट्ठं आयरियपरंपरेण मग्गेण ।

णाऊण दुविहसुत्तं वट्ठइ सिवमग्ग जो भव्वो ॥ २ ॥

सूत्रे यत् सुदृष्टं आचार्यपरम्परेण मार्गेण ।

ज्ञात्वा द्विविधसूत्रं वर्तते शिवमार्गे यो भव्यः ॥ २ ॥

सुत्तम्मि जं सुदिट्ठं सूत्रे यत् सुदृष्टं अतिशयेनावाधिततया वा दृष्टं प्रतिपादितं । आइरिय परम्परेण मग्गेण आचार्याणां परम्परां श्रेणियत्र मार्गे स आचार्यपरम्परः आचार्यप्रवाहमुक्तो मार्गस्तेन मार्गेण । कोऽसौ मार्ग इति चेदुच्यते—श्रीमहावीरादनन्तरं श्रीगौतमः सुधर्मा जम्बूद्वीपे त्रयः केवलिनः । विष्णुः नन्दिमित्रः अपराजितः गोवर्धनः भद्रबाहुश्चेति पञ्च श्रुतकेवलिनः । तदनन्तरं, विशाखः प्रोष्ठिलः क्षत्रियः जयसेनः नागसेनः सिद्धार्थः धृतिपेणः विजयः बुद्धिलः गङ्गादेवः धर्मसेनः इत्येकादश दशपूर्विणः । नक्षत्रः जयपालः पाण्डुः ध्रुवसेनः कंसाश्चेति पञ्चैका दशाङ्गधराः । सुभद्रः यशोभद्रः भद्रबाहुः लोहाचार्यः एते चत्वार एकाङ्गधारिणः । जिनसेनः अर्हद्वलिः माघनन्दी धरसेनः पुष्पदन्तः भूतबलिः जिनचन्द्रः कुन्दकुन्दाचार्यः उमास्वामी समन्तभद्रस्वामी शिवकोटिः शिवायनः पञ्चपादः एलाचार्यः वीरसेनः जिनसेनः नेमिचन्द्रः रामसेनश्चेति प्रथमाङ्गपूर्वभागज्ञाः । अकलङ्कः अनन्तविद्यानन्दी माणिक्यनन्दी प्रभाचन्द्रः रामचन्द्र एते सुतार्किकाः । वासवचन्द्रः गुणभद्र एतौ नग्नौ अन्ते वीराङ्गजश्च । णाऊण दुविह सुत्तं ज्ञात्वा द्विविधं सूत्रं अथनः शब्दतश्च द्विविधं सूत्रं । वट्ठइ सिवमग्गे जो भव्वो वर्तते शिवमार्गे मोक्षमार्गे यो मुनिः स भव्यो रत्नत्रययोग्यो भवति मोक्षं प्राप्नोतीति भावः ॥ २ ॥

विशेषार्थ—प्ररहन्त तीर्थं र परमदेव ने जिसका अर्थ रूपसे प्रतिपादन किया है और चार ज्ञानके धारी. आठ महाऋद्धियों से सहित, तीर्थकरों के युवराज-स्वरूप समस्त गणधरों ने जिसकी द्वादशाङ्ग रूप रचना की है उसे सूत्र कहते हैं । यह सूत्र अर्थात् शास्त्र पूर्वा-पर विरोधसे रहित होता है । सूत्र-प्रतिपादित अर्थ की खोज करना ही शास्त्रका प्रयोजन है । इसके चिन्तन से पृथक्त्व-वितर्क-बीचार और एकत्व-वितर्क ये दो शुक्ल-धगन होते हैं । सूत्रार्थके चिन्तन से सम्यग्दृष्टि निर्ग्रन्थ साधु परमार्थ रूप मोक्षको साधते हैं, अपने वश करते हैं । इस तरह सूत्र मोक्षका कारण है । यद्यपि इस गाथा में 'सूत्र' इस विशेष्य पदका ग्रहण नहीं है तथापि ऊपर से उसकी योजना कर लेनी चाहिये ॥ १ ॥

(भाव-सूत्र और द्रव्य-सूत्रकी अपेक्षा सूत्रके दो भेद हैं, इस गाथामें कुन्दकुन्द स्वामी ने दोनों के लक्षण कहे हैं । तीर्थकर परमदेव के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है वह भावसूत्र अथवा भावश्रुत है और गणधर देवोंके द्वारा द्वादशाङ्ग रूप जो रचना हुई है वह द्रव्य सूत्र अथवा द्रव्यश्रुत है । दोनों प्रकारके श्रुतोंका प्रयोजन परमार्थ साधन अर्थात् मोक्ष प्राप्ति है ।)

गाथार्थ—आगम में जिसका अच्छी तरह प्रतिपादन किया गया है ऐसे द्विविध

सुत्तं हि जाणमाणो भवस्स भवणासणं च सो कुण्णदि ।

सुत्तं जहा असुत्ता णासदि सुत्ते सहा णो वि ॥ ३ ॥

सूत्रं हि जानानोऽभवस्य भवनाशनं च स करोति ।

सूत्री यथा अमृत्रा नश्यति सूत्रेण सह नापि ॥ ३ ॥

सुत्तं हि जाणमाणो भवस्स सूत्रं शास्त्रानुक्रमं हि निश्चयेन जानानो जानन्, कस्य सूत्रं, (अ) भवस्स-^१अभवस्य सर्वज्ञवीतरागस्य । भवणासणं च सो कुण्णदि भवस्य संसारस्य नाशनं विनाशनं स पुमान् करोति विदधाति तीर्थकरो भूत्वाऽऽत्मानं प्रकटयति मुक्तो भवतीत्यर्थः । अमुमेवार्थं दृष्टान्तेन दृढयति—सूई जहा असुत्ता णासदि सूत्री लोहसूचिका बस्त्रदरकारिका असूत्रा दवरकरहिता नश्यति न लभ्यते । सुत्ते सहा णो वि सूत्रेण सह वर्तमाना सूत्रेण दोरेण सहिता णो विनापि नश्यति हस्ते चटति ॥ ३ ॥

सूत्र-द्रव्यश्रुत और भाव-श्रुतको जो आचार्योंकी परम्परा से युक्त मार्गके द्वारा जान कर मोक्ष-मार्गमें प्रवृत्त होता है, वह भव्य है ॥ २ ॥

विशेषार्थ—शास्त्रमें अत्यन्त अबाधितरूप से जिस द्रव्य-श्रुत और भावश्रुत का प्रतिपादन किया गया है उसे आचार्य-परम्परासे प्राप्त मार्गके द्वारा अच्छी तरह जानकर जो मोक्षमार्गमें प्रवृत्त होता है वह भव्य है । आचार्य परम्परासे प्राप्त मार्ग क्या है ? इसके उत्तर में कहते हैं कि भगवान् महावीर स्वामीके अनन्तर तीन केवली हुए १ श्री गौतम स्वामी २ सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी । इनके बाद १ विष्णु, २ नन्दिमित्र, ३ अपराजित ४ गोवर्धन और ५ भद्रबाहु ये पांच श्रुत केवली हुए । तदनन्तर १ विशाख २ प्रोष्ठिल ३ क्षत्रिय ४ यसेन ५ नागसेन ६ सिद्धार्थ ७ धृतिपेण ८ विजय ९ बुद्धिल १० गङ्गादेव और ११ धर्मसेन ये ग्यारह दशपूर्वके धारक हुए । तदनन्तर १ नक्षत्र २ जयपाल ३ पाण्डु ४ ध्रुवसेन और ५ कंस ये पांच ग्यारह अङ्गके धारक हुए । तदनन्तर १ सुभद्र २ यशोभद्र ३ भद्रबाहु और ४ लोहाचार्य ये चार एक अङ्ग धारक हुए । तदनन्तर जिनसेन, अर्हद्वलि, माघनन्दी, धरसेन, पुष्पदन्त, भूतबलि, जिनचन्द्र, कुन्दकुन्दाचार्य, उमास्वामी, ममन्तभद्र-स्वामी, शिवकोटि, शिवायन, पूज्यपाद, एलाचार्य, वीरसेन, जिनसेन, नेमिचन्द्र और रामसेन ये प्रथम अङ्गके पूर्वभागके ज्ञाता हुए । अकलङ्क, अनन्त विद्यानन्दी, माणिक्यनन्दी, प्रभाचन्द्र, और रामचन्द्र ये सब उत्तम तार्किक अर्थात् न्यायशास्त्रके उच्च कोटिके विद्वान् हुए हैं । वासवचन्द्र और गुणभद्र ये दो दिगम्बर साधु हुए और अन्तमें वीराङ्गज नामक साधु हुए* । जो अर्थ और शब्दकी अपेक्षा दो प्रकारके सूत्रको जानता है तथा मोक्षमार्गमें प्राप्ति करता है वह मुनि भव्य है रत्नत्रय के योग्य है तथा मोक्ष प्राप्त करता है ॥ २ ॥

१-न विच्छेदे बबो जन्म यस्य तस्य । *आचार्यों के ये नाम कालक्रम से नहीं हैं ।

पुरिसो वि जो समुत्तो ण विणासइ सो गओ वि संसारे
सच्चेयणपच्चक्खं णासदि तं सो आदिस्समाणो वि ॥ ४ ॥

पुरुषोऽपि यः समूत्रः न विनश्यति स गतोऽपि संसारे ।

स्वचेतनाप्रत्यक्षेण नाशयति तं सोऽदृश्यमानोऽपि ॥ ४ ॥

पुरिसो वि जो समुत्तो पुरुषोऽपि जीवोऽपि यः समूत्रो जिनमूत्रसहितः । ए विणासइ सो गओ वि संसारे न विनश्यति स पुमान् गतोऽपि नष्टोऽपि संसारे पतितोऽपि पुनरुज्जीवति मुक्तो भवति । सच्चेयणपच्चक्खं आत्मानुभवप्रत्यक्षेण । णासदि तं सो अदिस्समाणो वि णासदि-नश्यति, अन्तरनर्थोऽयं प्रयोगः तेनायमर्थः नाशयति तं संसारं स आसन्नभज्यजीवः । कथंभूतः ? अदिस्समाणो-वि-अदृश्यमानोऽपि चतुर्विधसंघमध्येऽप्रकटोऽप्रसिद्धोऽपि ॥ ४ ॥

गाथार्थ—जो मनुष्य यथार्थमें सर्वज्ञ देवके शास्त्रको जानता है वह संसारका नाश करता है । जिस प्रकार सूत्र अर्थात् डोरामे रहित सुई नष्ट हो जाती है—गुग जाती है, उसी प्रकार सूत्र अर्थात् शास्त्रसे रहित मनुष्य भी नष्ट हो जाता है—चतुर्गति रूप संसार में गुम जाता है ॥ ३ ॥

विशेषार्थ—जो भव अर्थात् पुनर्जन्म से रहित हैं वे अभव अर्थात् सर्वज्ञ जिनेन्द्र कहलाते हैं । उन सर्वज्ञ-वीतराग जिनेन्द्रकं सूत्र—आगमको जो जानता है वह भव अर्थात् संसारका नाश करता है—तीर्थंकर होकर अपने आपको प्रगट करता है—मोक्षको प्राप्त होता है । इसी बातकी सुईके दृष्टान्तसे दृढ करते हैं । जिस प्रकार वस्त्रमें छेद करने वाली लोहेकी सुई अमूत्रा-डोरासे रहित होनेपर नष्ट हो जाती है उसी प्रकार सूत्र-शास्त्रसे रहित मनुष्य नष्ट हो जाता है ॥ ३ ॥

गाथार्थ—जो पुरुष समूत्र है—जिनागमसे सहित है वह संसारमें पड़ कर भी नष्ट नहीं होता है—शीघ्र मुक्तिको प्राप्त हो जाता है । वह स्वयं अप्रसिद्ध होनेपर भी आत्मानुभवके प्रत्यक्षसे उस संसारको नष्ट कर देता है ॥ ४ ॥

विशेषार्थ—जो जीव जिनागम की श्रद्धा और ज्ञानसे युक्त है वह यदि कदाचित् बद्धायुष्क होनेसे नरक तिर्यञ्च आदि गति रूप संसारमें पड़ भी जाता है अथवा सम्यक्, दर्शनसे भ्रष्ट होकर अर्धपुद्गलपरिवर्तन काल तक नाना गतियोंमें परिभ्रमण भी करता रहता है तो भी वह नष्ट नहीं होता, पुनः सुमार्गपर आकर मोक्षको प्राप्त करता है । जो मनुष्य अदृश्यमान है—चतुर्विध संघमें अप्रकट अथवा अप्रसिद्ध है वह भी आत्मानुभवके प्रत्यक्ष द्वारा उस संसारको नष्ट कर देता है ॥ ४ ॥

‘सुत्तत्थं जिणभणियं जीवाजीवादिबहुविहं अत्थं ।

हेयाहेयं च तहा जो जाणइ सो हु सदिट्ठी ॥ ५ ॥

सूत्रार्थं जिनभणितं जीवाजीवादि बहुविधं अर्थम् ।

हेयाहेयं च तथा यो जानाति स हि सद्दृष्टिः ॥ ५ ॥

सुत्तत्थं जिणभणियं सूत्रस्यार्थं जिनेन भणितं प्रतिपादितं । जीवाजीवादिवहुविहं अत्थ जीवाजीव
दिकं बहुविधमर्थं कर्मतापन्नं वस्तु । हेयाहेयं च तहा हेयं पुद्गलादिकं पञ्चप्रकारं, अहेयमाद्यं निजात्मानं
तथा तेनैव षड्वस्तु-प्रकारेण । जो जाणइ सो हु सदिट्ठं। यः पुमान् जानाति वेत्ति स पुमान् हु-स्फुटं सद्-
दृष्टिः सम्यग्दृष्टिर्भवति ॥ ५ ॥

जं सुत्तं जिणउत्तं व्यवहारो तह य जाण परमत्थो ।

तं जाणिऊण जोई लहइ सुहं खवइ मलपुंज ॥ ६ ॥

यन् सूत्रं जिनोक्तं व्यवहारं तथा च जानीहि परमार्थम् ।

तत् ज्ञात्वा योगी लभते सुखं क्षिपते मलपुञ्जम् ॥ ६ ॥

जं सुत्तं जिणउत्तं यत्सूत्रं जिनोक्तं । व्यवहारो तह य जाणपरमत्थो तत्सूत्रं व्यवहारं जानीहि तथा
परमार्थं निश्चयरूपं च जानीहि हे भव्य ! त्वं चेत्थं जानीहि । तं जाणिऊण जोई तत्सूत्रं व्यवहारं
निश्चयरूपं ज्ञात्वा योगी ध्यानी पुमान् । लहइ सुहं खवइ मलपुंजं लभते सुखं निजात्मात्थं परमा-
क्षिपते निमूलकापं कपते मलस्य पापस्य पुञ्जं राशिं त्रिषष्टिप्रकृतिसमूहं । घातिसंघातघातनं कृत्वा केवल-
ज्ञानमुत्पादयतीति भावः । यथा [नटा] वंशावष्टम्भं कृत्वाऽभ्यासवशेन रज्जूपरि चलति पश्चादत्यभ्यास
वशेन वंशं त्यक्त्वा निराधारतया रज्जूपरि गच्छति तथा व्यवहारावष्टम्भेन निश्चयनयमवलम्बते । तदनन्तरं
व्यवहारमपि त्यक्त्वा निश्चयमेवालम्बते इति भावः ॥ ६ ॥

गाथार्थ—जो जिनेन्द्रभगवान् के द्वारा कहे हुए सूत्रके अर्थको, जीव अजीव आदि
नाना प्रकारके पदार्थ को तथा हेय और उपादेय तत्त्वको यथार्थरूपसे जानता है वह
सम्यग्दृष्टि है ॥ ५ ॥

विशेषार्थ—सर्वज्ञ वीतराग जिनेन्द्र ने आगम का जैसा अर्थ प्रतिपादित किया है,
जीव अजीव आदि पदार्थोंका जैसा स्वरूप बतलाया है तथा हेय-छाड़नेयोग्य पुद्गलादि
पाँच द्रव्योंका तथा अहेय-ग्रहण करने योग्य निज-आत्माका जैसा स्वरूप कहा है उसे
जो वैसा ही जानता है वह स्पष्ट ही सम्यग्दृष्टि है ॥ ५ ॥

गाथार्थ—जिनेन्द्र भगवान् ने जो सूत्र कहा है उसे व्यवहार और निश्चय रूप
जाओ । उसे जानकर योगी आत्मसुख को प्राप्त होते हैं तथा पाप-पुञ्जको नष्ट करते हैं ।

विशेषार्थ—जिनेन्द्र भगवान् ने जिस आगमका वर्णन किया है वह व्यवहार और

‘सुत्तत्थ पय विणट्ठो मिच्छादिट्ठी हु सो मुण्येव्वो ।

खेडे वि ण कायव्वं पाणिप्पत्तं सचेलस्म ॥ ७ ॥

सूत्रार्थपदविनष्टो मिथ्यादृष्टिः हि स ज्ञातव्यः ।

खेलेऽपि न कर्तव्यं पाणिपात्रं सचेलस्य ॥ ७ ॥

सुत्तत्थपय विणट्ठो सूत्रार्थपदविनष्टः पुमान् । मिच्छादिट्ठी हु सो मुण्येव्वो मिथ्यादृष्टिरिति हु स्फुटं स पुमान् मुनितव्यो (?) ज्ञातव्यः । खेडे पि खेलेऽपि क्रीडायामपि न कर्तव्यं पाणिपात्रेण भोजनं न विधातव्यम् । कस्य ? सचेलस्य गृहस्थस्य ॥ ७ ॥

निश्चयनय रूप है अर्थात् दोनों नयोंके द्वारा पदार्थका निरूपण करने वाला है । जो योगी उस उभयनयात्मक आगमको जानता है वह निजात्मा से उत्पन्न होने वाले परमानन्दरूप सुखको प्राप्त होता है तथा त्रेऽठ प्रकृतियों के समूह का नष्ट कर केवलज्ञानको उत्पन्न करता है । जिस प्रकार नट पहले बांसका सहारा लेकर अभ्यास करता हुआ रस्सीके ऊपर चलता है पीछे पूरा अभ्यास होजाने पर वह बांस छोड़कर निराधार हो रस्सीपर चलने लगता है, उसी प्रकार से यह मनुष्य पहले व्यवहार नयके आलम्बन से निश्चयनयका आलम्बन करता है, पीछे व्यवहार का भी छोड़कर एक निश्चयका ही आलम्बन करता है ॥६॥

[जिनागमका उपदेश व्यवहार और निश्चय दोनों नय—रूप है, अतः पात्रकी योग्यताको देखते हुए जहां जिसकी आवश्यकता दीखे उसको मुख्य करके उपदेश देना चाहिये । जिस समय एक नयको मुख्य किया जाता है उस समय दूसरे नयको गौण तो किया जा सकता है परन्तु अपरमार्थ समझ कर सर्वथा त्याज्य नहीं माना जा सकता ।]

१-‘व्यवहारो हि व्यवहारिणां म्लेच्छमाद्येव म्लेच्छानां परमार्थ—प्रतिपादकत्वादपरमार्थोऽपि तीर्थप्रवृत्ति-निमित्तं दर्शयितुं न्याय्य एव । तमन्तरेण तु शरीराज्जीवस्य परमार्थतो भेद—दर्शनात् त्रस-स्थावराणां मस्मन इव निःशङ्कोपमर्दनेन हिंसाऽभावाद्भवत्येव बन्धस्याभावः । तथा रक्तो द्विष्टो विमूढो जीवो बध्यमानो मोक्षनीय इति रागद्वेषमोहेभ्यो जीवस्य परमार्थतो भेददर्शनेन मोक्षोपायपरिग्रहणमावात् भवत्येव मोक्षस्याभावः’ ।

—आत्मख्याति समयसार, गाथा ४६ ।

‘यद्यप्ययं व्यवहारनयो बहिर्द्व्यावलम्बनत्वेनाभूतार्थस्तथापि रागादिबहिर्द्व्यावलम्बनरहितविशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावस्वावलम्बनसहितस्य परमार्थस्य प्रतिपादकत्वादर्थयितुमुचितो भवति । यदा पुनर्व्यवहारनयो न भवति तदा शुद्धनिश्चयनयेन त्रसस्थावरजीवा न भवन्तीति मत्वा निःशङ्कोपमर्दनं कुर्वन्ति जनाः । ततश्च पुण्यरूप-धर्माभावात् इत्येकं दूषणं, तथैव शुद्धनयेन रागद्वेष-मोहरहितः पुंमेव मुक्तो जीवस्तिष्ठतीति मुक्त्वा मोक्षार्थमनुष्ठानं कोऽपि न करोति ततश्च मोक्षभाव इति द्वितीयं च दूषणं । तस्माद् व्यवहारनयव्याख्यानमुचितं भवतीत्यभिप्रायः ।

—श्री जयसेनाचार्य-कृत तात्पर्यवृत्ति टीका समयसार, गाथा ४६ ।

हरिहरतुल्लो वि णरो सगं गच्छेइ एइ भवकोडी ।

तह वि ण पावइ सिद्धि संसारत्थो पुणो भणिदो ॥ ८ ॥

हरिहरतुल्योऽपि नरः स्वर्गं गच्छति एति भवकोटीः ।

तथापि न प्राप्नोति सिद्धिं संसारस्थः पुनर्भणितः ॥ ८ ॥

हरिहरतुल्लो वि णरो हरिश्च नारायणो हरश्च रुद्रस्ताभ्यां तुल्यः समानः ऋद्धिमानित्यर्थः । नरः प्राणी मनुष्यः । सगं गच्छेइ एइ भवकोडी दानपूजोपवासादिकं कृत्वा स्वर्गं देवलोकां गच्छति पश्चाद्भवान्तराणां कोटीरसंख्यानि भवान्तराणि अन्तर्गतानि वा भवान्तराणि प्राप्नोति दुःखी भवति संसारी स्यात् । तह वि ण पावइ सिद्धिं तथापि भवकोटीः पर्यटनप्रकारेणापि न प्राप्नोति सिद्धिं मोक्षं न लभते । किं नहि भवतीत्याह—संसारत्थो पुणोभणिदो संसारस्थः संसारी पुनर्भणितः सिद्धान्ते प्रतिपादितः । जिनसूत्राभावान्मिथ्यादृष्टिः सन् संसारदुःखं सदैव सुखी न भवन्नानि भावः ॥ ८ ॥

उक्किट्टुमीहचरियं बहुपरियम्मो य 'गुरुयमारो य ।

जो विहरइ सच्छंद पावं गच्छेदि होदि मिच्छत्त ॥ ९ ॥

उत्कृष्टसिंहचरितः बहुपरिकर्मा च गुरुभारश्च ।

यः विहरति स्वच्छंदं पापं गच्छति भवति मिथ्यात्वम् ॥ ९ ॥

उक्किट्टुमीहचरियं उत्कृष्टं सर्वयतिभ्योऽधिकं सिंहवन्निर्भयत्वेन चरितं चारित्र्यं यस्य स पुमानुत्कृष्ट-सिंहचरितः । प्राकृतत्वाद्न नपुंसकत्वं । अथवा विहरतीति क्रियाविशेषणत्वाद् द्वितीयैकवचनं नपुंसकत्वं च । बहुपरिकर्म्मो य गुरुयमारो य बहुपरिकर्म्मो चानेकतपोविधान-मण्डित-शरीरसंस्कारश्च मुनिर्गुरुतर-भारश्च राजादिभयनिवारकः शिष्याणां पठनपाठनसमर्थो यात्रा-प्रतिष्ठादीनादानायुर्बुद्ध्यातिष्कशास्त्र-निर्णयकारकः पडावश्यकर्मकर्मठो धर्मोपदेशनसमर्थः सर्वपां यतीनां च भश्चिन्त्यकारका गुरुभार उच्यते इदृग्विधोऽपि गच्छन्नायको यतिः । जो विहरइ सच्छंदं यो यतिः स्वच्छन्दं विहरति—जिनसूत्रं न प्रमादयति पावं गच्छेदि होइ मिच्छत्तं स मुनिः पापं गच्छति प्राप्नोति—मिथ्यात्वं तस्य भवतीति तात्पर्यार्थः । ९ ॥

गाथार्थ—जो आगमके पद और अर्थसे विनष्ट है अर्थात् द्रव्यश्रुत को श्रद्धासे रहित है उसे मिथ्यादृष्टि जानना चाहिये । वस्त्रधारी-गृहस्थको क्रीडामें भी पाणि-पात्रसे आहार नहीं करना चाहिये और न साधु समझकर उसे पाणिपात्र आहार देना चाहिये ।

विशेषार्थ—जो जिनागमके अर्थ और पद दोनोंसे भ्रष्ट है अर्थात् उनकी श्रद्धासे रहित है वह स्पष्ट ही मिथ्यादृष्टि है । जिनागम की आज्ञाका अनादर कर इच्छानुसार वस्त्रादि धारण करते हुए भी अपने आपको जो मुनि मानता है वह आगम की श्रद्धासे रहित तथा गृहस्थके तुल्य है । उसे पाणिपात्रसे आहार नहीं करना चाहिये और न विवेकी मनुष्योंको उसे मुनि समझकर—कीतूहल बुद्धिसे भी पाणिपात्र आहार देना चाहिये ॥७॥

गाथार्थ—सूत्रके अर्थ और पदसे भ्रष्ट हुआ मनुष्य विष्णु और रुद्रके तुल्य होने

शिचेलपाणिपत्तं उवइड्डं परम जिणवरिंदेहिं ।

एक्को हि मोक्खमग्गो सेसा य अमग्गया सव्वे ॥ १० ॥

शिचेलपाणिपात्रमुपदिष्टं परमजिनवरेंद्रैः ।

एको मोक्षमार्गः शेषाश्च अमार्गाः सर्वे ॥ १० ॥

शिचेलपाणिपत्तं निचेलस्य मुनेः पाणिपात्रं करयोः पुटे भोजनमुक्तं । उवइड्डं परमजिणवरि-
देहिं उपदिष्टं परमजिनवरेंद्रं स्तीर्थकरपरमदेवैः । एक्को हि मोक्खमग्गो एक एव मोक्षमार्गो निर्ग्रन्थलक्षणः
सेसा य अमग्गया सव्वे शेषा मृगवर्मः बल्कल-कर्पासपट्टकूल-रामवस्त्र-तट्ट-गोष्णीवृण-प्रावरणादिसर्वे, रक्त-
वस्त्रादि पीताम्बरादयश्च विश्वे, अमार्गाः संसारपथटन हेतुत्वान्मोक्षमार्गान् न भवन्तीति भव्यजनैर्ज्ञातव्यम् १०

पर भी—उनके समान ऋद्धिमान् होनेपर भी स्वर्ग जाता है वहांसे आकर करोड़ों भव
धारण करता है परन्तु मोक्षको प्राप्त नहीं कर सकता, वह संसारी ही कहा गया है ॥८॥

विशेषार्थ—जिनागमकी श्रद्धासे रहित मनुष्य हरि हर आदिके समान कितनी ही
ऋद्धियों—सम्पत्तियोंका स्वामी क्यों न हो वह दान पूजा उपवास आदि करके पहले स्वर्ग
जाता है पीछे असंख्यात अथवा अनन्त भवोंको धारण करता हुआ संसार में दुखी होता
रहता है । यद्यपि वह असंख्यात या अनन्त भवोंका प्राप्त होता है तथापि मोक्षको प्राप्त
नहीं हो सकता, संसारी ही कहलाता रहता है ॥ ८ ॥

गाथार्थ—जो मुनि सिंहके समान निर्भय रह कर उत्कृष्ट चारित्र्य धारण करते
हैं, अनेक प्रकारके परिकर्म-व्रत उपवास आदि करते हैं, तथा आचार्य आदिके पदका गुरु-
तर भार संभालते हैं परन्तु स्वच्छन्द प्रवृत्ति करते हैं, आगम की आज्ञा का उल्लङ्घन
करके मनचाही प्रवृत्ति करते हैं, वे पापको प्राप्त होते हैं एवं मिथ्यादृष्टि कहलाते हैं ॥९॥

विशेषार्थ—जो सिंहके समान निर्भय रहकर सब मुनियोंसे उत्कृष्ट चारित्र्य धारण
करते हैं, अनेक प्रकारके तपोसे जिनका शरीर मण्डित है, जो गुरुतर भारको धारण करते
हैं, अर्थात् राजा आदिके भयका निवारण करते हैं, शिष्योंके पठन पाठनमें समर्थ हैं, यात्रा-
प्रतिष्ठा-दीक्षा-दान आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्रके निर्णय करने वाले हैं, छह आवश्यक
कार्योंमें कर्मठ हैं, धर्मोपदेश देनेमें समर्थ हैं, सब मुनियोंको निश्चिन्तता प्रदान करने वाले
हैं । ऐसे गच्छके नायक होकर भी जो मुनि स्वच्छन्द विहार करते हैं अर्थात् जिनसूत्रको
प्रमाण नहीं मानते, वे पापको प्राप्त होते हैं तथा उनको मिथ्यात्व प्रवस्था होती है ॥९॥

गाथार्थ—तीर्थकर परमदेव ने नग्नमुद्राके धारो निर्ग्रन्थ मुनिको ही पाणिपात्र
आहार लेनेका उपदेश दिया है । यह एक निर्ग्रन्थ-मुद्रा ही मोक्षमार्ग है, इसके सिवाय सब
अमार्ग हैं—मोक्षके मार्ग नहीं है ॥ १० ॥

जो संजमेसु सहिओ आरंभपरिग्रहेसु विरओ वि ।

सो होइ वंदणीओ ससुरासुर माणुसे लोए ॥११॥

यः संयमेषु सहितः आरम्भपरिग्रहेषु विरतः अपि ।

स भवति वन्दनीयः ससुरासुरमानुषे लोके ॥११॥

जो संजमेसु सहिओ यो मुनिओ तु गृहस्थः संयमेषु सहितः इन्द्रियप्राणसंयमवान् भवति । आरंभपरिग्रहेसु विरओवि आरम्भाः सेवाकृपिवाग्निज्यप्रमुखाः परिग्रहाः क्षेत्रवास्त्वादयस्तेषु विरतो विरतो भवति । अपि शब्दः समुच्चये वर्तते । तेन ब्रह्मचर्यादयो गृह्यन्ते तस्मिन् 'ब्रह्मचर्यवरो यति' रिति वचनात् । सो होइ वंदणीओ स मुनिर्वन्दनीयो भवति । क्व वन्दनीयो भवति ? ससुरासुरमाणुसे लोए लोके त्रिभुवने वन्दनीयो भवति । कथंभूत लोके ? ससुरासुरमानुषे देवदानवमानवसहिते ॥११॥

जं वाचीमपरीसह सहति सत्तीसएहि संजुत्ता ।

ते होति वंदणीया कम्मवखयनिज्जरासाह ॥१२॥

ये द्वाविंशतिपरीपहान् सन्ते शक्तिशतैः संयुक्ताः ।

ते भवन्ति वन्दनीयाः कर्मक्षयनिर्जरासाधवः ॥१२॥

जं वाचीमपरीसह सहति ये द्वाविंशति परीपहान् सहन्ते । सत्तीसएहि संजुत्ता शक्तीनां शतैः संयुक्ताः । ते होति वंदणीया ते भवन्ति वन्दनीया तमोऽस्तु शब्द-योग्याः । कम्मवखय निज्जरासाह कर्मक्षय-निर्जरासाधवः ये कर्मक्षय निर्जरायां च साधवः कुशला भवन्ति योग्या भवन्तीति भावः ॥१२॥

विशेषार्थ—तार्थकर परमदेव ने निश्चेल-वस्त्र मात्रके त्यागी-निर्ग्रन्थ मुनिको ही कर-पुटमें आहार लेनेका उपदेश दिया है । जिसमें मुनि नग्न रहकर करपुट में ही आहार करने हैं, वह एक निर्ग्रन्थ-वेप ही मोक्षमार्ग है । इसके सिवाय मृगवर्म, वृक्षोंके वल्कल, कपास, रेशम, और रोमसे बने वस्त्र, टाट तथा तृण आदिके आवरण (चटाई आदि) को धारण करने वाले सभी साधु, तथा लाल वस्त्र और पीले वस्त्रको धारण करने वाले सभी लोग अमार्ग हैं—संसार, परिभ्रमणके हेतु होनेसे मोक्षमार्ग नहीं हैं, ऐसा भव्य जीवों को जानना चाहिये ॥ १० ॥

गाथार्थ—जो मुनि संयम से सहित है तथा आरम्भ और परिग्रह से विरत है वही सुर असुर और मनुष्यों से युक्त लोकमें वन्दनीय है ॥११॥

विशेषार्थ—इन्द्रिय-संयम और प्राण-संयमके भेदसे संयमके दो भेद हैं । सेवा, कृपा, वाणिज्य आदिको आरम्भ कहते हैं तथा क्षेत्र, मकान आदिको परिग्रह कहते हैं । जो मुनि इन्द्रियसंयम और प्राण-संयम से सहित है तथा आरम्भ और परिग्रहों से विरत है । यात्रा तो ब्रह्मचर्य आदि गुणों से युक्त है वही देव दानव और मनुष्यों से सहित लोक में वन्दना करने के योग्य है । इसके सिवाय असंयमो, आरम्भ और परिग्रह के जालमें फसे हुए अन्य साधु सम्यग्दृष्टि के द्वारा वन्दना करने योग्य नहीं है ॥११॥

अवसेसा जे लिंगी दंसणणाणेण सम्मसंजुत्ता ।

चेलेण य परिगहिया ते भणिया इच्छाणिज्जाय ॥१३॥

अवशेषा ये लिङ्गिनो दर्शनज्ञानेन सम्यक्संयुक्ताः ।

चेलेन च परिगृहीतास्ते भणिता इच्छाकारयोग्याः ॥१३॥

अवसेसा जे लिंगी अवशेषा ये लिङ्गिनः क्षुल्लकगुरवः दमणणाणेण सम्मसंजुत्ता दर्शनज्ञानेन सम्यक्संयुक्ताः । चेलेण य परिगहिया वस्त्रकधराः सकौपीनाश्च, वस्त्रमाप सांविता न भवति, किं नहि ? खण्डवस्त्रं धरति ते वस्त्रपरिगृहीताः । ते भणिया इच्छाणिज्जाय ते भणिता इच्छाकारयोग्या नमस्कारयोग्याः ॥१३॥

इच्छायारमहत्थं सुत्तठिआं जो हु छंडए कम्मं ।

ठाणेद्वियसम्मत्तं परलोयसुहंकरो होइ ॥१४॥

इच्छाकारमहार्थं सूत्रस्थितः यः स्पृष्टं त्यजति कर्म ।

स्थाने स्थितसम्यक्त्वः परलोकमुखकरो भवति ॥१४॥

गाथार्थ—जो बाईस परिषह सहन करते हैं, सैकड़ों भक्तिपों से सहित हैं, तथा कर्मोंके क्षय और निर्जरा करने में कुशल हैं, ऐसे मुनि वन्दना करने योग्य हैं ॥१२॥

विशेषार्थ—क्षुधा-तृषा-शीत-उष्ण-दंशमशक नाम्न्य-अरति-स्त्री-चर्चा-निपद्या-शय्या-आक्रोश-वध-याचना-अलाभ-रोग-तृणस्पर्श-मल-मत्कार-पुण्यस्कार-प्रज्ञा-अज्ञान और अदर्शन ये बाईस परिषह हैं । जो मुनि समता भावसे इन बाईस पारपणों को सहते हैं, पक्षोपवास मासोपवास आदि उग्र तपश्चरण की शक्ति से युक्त हैं और कर्मोंके क्षय तथा निर्जरा में कुशल हैं, वे मुनि वन्दनीय हैं अर्थात् उन्हें 'नमोऽस्तु' कहकर नमस्कार करना चाहिये ॥१२॥

गाथार्थ—मुनिमुद्राके सिवाय जो अन्य लिङ्गी हैं, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे सहित हैं, तथा वस्त्रके धारक हैं ऐसे क्षुल्लक-ऐलक इच्छाकारके योग्य कहे गये हैं अर्थात् उन्हें 'इच्छामि' कहकर नमस्कार करना चाहिये ॥१३॥

विशेषार्थ—दिगम्बर मुनि मुद्रा के सिवाय अन्यलिङ्गधारी-ऐलक क्षुल्लक, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे संयुक्त हैं । ऐलक एकवस्त्र-कौपीनके धारक हैं और क्षुल्लक कौपीनके सिवाय एक वस्त्र अतिरिक्त भी रखते हैं । इनका यह वस्त्र सिला हुआ नहीं होता, खण्डवस्त्र कहलाता है अर्थात् इतना छोटा होता है कि शिर ढके तो पैर नहीं ढके और पैर ढके तो शिर नहीं ढके । ऐसे ऐलक और क्षुल्लक इच्छाकर के योग्य कहे गये हैं अर्थात् उन्हें नमस्कार करते समय 'इच्छा म' या 'इच्छाकार' शब्द का उच्चारण करना चाहिये ॥१३॥

इच्छायार महर्थं इच्छाशब्देन नम उच्यते । वागशब्दस्तु अधःस्थः क्रियते तेन नमस्कार इति भवति । कुल्लकानां वन्दनम् । सुत्तट्ठिओ ओ हु छंडए कम्मं सुत्तट्ठिओ—सूत्रस्थितः समर्थं जानन्त्यः पुमान् कर्म त्यजति—गृहस्थकर्म न करोति—वैयावृत्यं विना स्वयं रन्धनादिकं न करोति । टाणो द्वितीयसम्मतं एकादशस्वपि स्थानेषु सम्यक्त्वपूर्वको भवति । परलोयसुहं करो होइ स्वर्गसौख्यं साधयति—पोडशसु स्वर्गेष्वन्यत्समस्वर्गे उत्पद्यते ततश्च्युत्वा निर्ग्रन्थो भूत्वा मोक्षं गच्छति ॥१४॥

अह पुण अप्पा शिच्छदि धम्माईं वरंदि निरवसेसाई ।

तह वि ण पावदि सिद्धिं संसारत्थो पुणो भणिदो ॥ १५ ॥

अथ पुनरात्मानं नेच्छति धर्मान् करोति निरवशेषापान् ।

तथापि न प्राप्नोति सिद्धिं संसारस्थः पुनर्भणितः ॥ १५ ॥

अह पुण अप्पा शिच्छदि अथ अथवा पुनरात्मानं नेच्छति आत्मभावनां न करोति । धम्माईं करेइ निरवसेसाईं धर्मान् करोति निरवशेषान् दानपूजा तपः—शीलादिकानि निरवशेषाणि समस्तानि पुण्यानि करोति । तह वि ण पावदि सिद्धिं तथापि पुण्य कर्म प्रकारेणापि सिद्धिं मुक्तिं न प्राप्नोति । संसारत्थो पुणो भणिदो संसारस्थः पुनर्भणितः संसारी भवतीति सिद्धान्तं प्रतिपादितम् । उक्तञ्च देवसेनेन भगवता—

अइ कुणउ तवं पालेउ संजमं पढउ सयलसत्थाईं ।

जाम ण भावई अप्पा ताम ण मोक्खं जिणो भणई ॥ १ ॥

गाथार्थ—जो इच्छाकार के महान् अर्थको जानता है, सूत्र—आगममें स्थित होता हुआ आगमको जानता हुआ गृहस्थके आरम्भ आदि कार्यों को छोड़ता है और श्रावकके ग्यारहवें स्थानमें सम्यक्त्व-पूर्वक स्थित है वह परलोकमें सुखको करने वाला होता है ।

विशेषार्थ—इच्छा शब्द से नमः अर्थ कहा जाता है । वाग शब्द उससे नीचे प्रयुक्त होता है अर्थात् कार शब्दका प्रयोग इच्छा शब्दके आगे किया जाता है, इसलिये समस्त इच्छाकार शब्दका अर्थ नमस्कार होता है । इसप्रकार गाथा का अर्थ यह हुआ कि जो इच्छाकार शब्दके महान् अर्थको जानता हुआ कुल्लक—ऐलक आदिको इच्छाकार करता है—इच्छामि या इच्छाकार करता हुआ वन्दना करता है, शास्त्रको जानता हुआ पद के विरुद्ध आरम्भ आदि कार्योंका स्पष्ट रूपसे त्याग करता है अर्थात् वैयावृत्यको छोड़कर स्वयं रसोई आदि नहीं बनाता, तथा श्रावकके ग्यारहवें स्थान में सम्यग्दर्शन के साथ स्थित है अर्थात् सम्यग्दर्शन-पूर्वक श्रावकके ग्यारह स्थानोंका पालन करता है, वह स्वर्गके सुखको साधता है अर्थात् सोलह स्वर्गों में से किसी एक स्वर्गमें उत्पन्न होता है और वहां से च्युत हो निर्ग्रन्थ होकर मोक्षको प्राप्त होता है ॥१४॥

एएण कारणेण य तं अप्पा सदहेह तिविहेण ।

जेण य लहेह मोक्खं तं जाणिज्जह पयत्तेण ॥ १६ ॥

एतेन कारणेन च तमात्मानं श्रद्धा त्रिविधेन ।

येन च लभेध्वं मोक्षं तं जानीत प्रयत्नेन ॥ १६ ॥

एएण कारणेण य एतेन प्रत्यक्षीभूतेन कारणेन हेतुना । चकार उक्तसमुच्चयार्थः, बहिस्तत्त्वभूत-पञ्चपरमेष्ठिकारणसूचनार्थ इत्यर्थः । तं अप्पासदहेह तिविहेण तमात्मानं शुद्धबुद्धैकस्वभावमात्मतत्त्वं श्रद्धा ययं रोचत यूयम्, त्रिविधेन मोक्षोपचनकायप्रकारेण । जेण य लहेह मोक्खं येन चात्मतत्त्वेन लभेध्वं मोक्षं सर्व-कर्म-क्षय-लक्षणं परमनिर्वाणं प्राप्तुं यूयम् । अत्रापि चकार उक्त समुच्चयार्थः । तेन स्वर्गसौख्यं यथासंभवं सर्वार्थसिद्धिपर्यं तं पूर्वं लब्ध्वा पश्चात्सोक्षं लभेध्वम् । तं जाणिज्जह पयत्तेण तमात्मानं न केवलं श्रद्धा अपि तु जानीत विदांकुरुत चेति । कथम् ? प्रयत्नेन सावधानतया सर्वतात्पर्येणेत्यर्थः ॥ १६ ॥

गाथार्थ—जो आत्मा को नहीं इच्छता अर्थात् आत्मा की भावना नहीं करता है, वह भले हो समस्त धर्म कार्योंको करता हो तो भी मुक्ति को प्राप्त नहीं होता । वह संसारी ही कहा गया है ॥१५॥

विशेषार्थ—‘इच्छाकार’ शब्द का प्रधान अर्थ आत्मा की इच्छा करना है अर्थात् पर पदार्थसे भिन्न शुद्ध आत्म-तत्त्वकी उपलब्धि मुझे हो ऐसी भावना करना है । जो पुरुष उक्त प्रकारसे आत्माकी इच्छा नहीं करता वह दान पूजा तप शील आदि समस्त पुण्य कार्य करता हुआ भी सिद्धिको प्राप्त नहीं होता । उसे आगम में संसारी ही कहा गया है । ऐसा ही भगवान् देनसेन ने कहा है—

अइ कुणइ—अतिशय तप करो, संयम पालो और समस्त शास्त्र पढो परन्तु जब तक आत्माका ध्यान नहीं किया जाता है तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता, ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते हैं ।

(आत्म श्रद्धानके बिना दान पूजा तप शील आदि समस्त पुण्य कार्य शुभबन्धके कारण हैं जिनके फलस्वरूप यह जीव देव आदि गतियों में परिभ्रमण करता है । अतः मुक्ति प्राप्त करनेके लिये सर्व प्रथम आत्मस्वरूपकी प्राप्ति का पुरुषार्थ करना चाहिये) १५

गाथार्थ—इस कारण उस आत्माका मन वचन कायसे श्रद्धान करो तथा उसीको प्रयत्न पूर्वक जानो जिससे कि मोक्ष प्राप्त कर सको ॥ १६ ॥

विशेषार्थ—गाथामें आये हुए ‘एएण कारणेण’ इस पदसे पूर्व गाथाओं में प्रयुक्त संसारभ्रमण आदिका उल्लेख किया गया है । तथा चकार से बाह्य तत्त्वभूत पञ्चपरमेष्ठी रूप कारण की सूचना दी गई है इसलिये गाथाका अर्थ यह हुआ कि चूँकि आत्म श्रद्धान

वालगकोडिमत्तं परिग्रहग्रहणं य होइ साहूणं ।

भुंजेइ पाणिपत्ते दिण्णणं इक्कठाणम्मि ॥ १७ ।

वालागकोटिमात्रं परिग्रहग्रहणं न भवति साधूनाम् ।

भुञ्जीत पाणिपात्रे दत्तामनं एक स्थाने ॥ १७ ॥

वालगकोडिमत्तं बालस्य रोम्णोऽग्रकोटिमात्रं अग्रप्रमात्रं अतीवालपमपि । परिग्रह ग्रहणां य इडो साहूणां परिग्रहस्य ग्रहणं स्वीकारो न भवति साधूनां निरम्बर यतीनाम् । भुंजेइ पाणिपत्ते भुञ्जीत भोजनं कुर्वीत कुर्यात् पाणिपात्रे निजकरपुटे । दिण्णणं इक्कठाणम्मि श्रावकेण दत्तं नत्वब्रतीना दत्तं भुञ्जीत, प्रायस्कभोजनं किल सर्वत्र गृह्यते इति जैनाभासा ब्रुवन्ति तदनेन विशेषव्याख्यानेन परिचित्यक्तं भवतीति भावितव्यम् । इक्कठाणम्मि-उड्भो भूत्वा एकवारं भुञ्जीतेति, यो बहुवारं भुङ्क्ते स वदनीयो न भवतीति भावार्थः ॥ १७ ॥

के विना दान पूजा आदि समस्त पुण्य कार्य करने पर भी तथा पञ्चपरमेष्ठो आदि बाह्य निमित्त मिलने पर भी यह जीव सिद्धिको प्राप्त नहीं होता, संसागी ही कहलाता रहता है, अतः शुद्ध-वीतराग और बुद्ध-सर्वज्ञ रूप प्रमुख स्वभावसे युक्त उमी आत्मा की मन वचन कायसे श्रद्धा करो, तथा पूर्ण प्रयत्नसे सावधानता-पूर्वक पूर्ण लगनसे उमी आत्माको जानो जिससे सर्व कर्म-क्षय रूप लक्षणसे युक्त परम निर्वाणको प्राप्त कर सको । यह जेण य-येन च शब्दके साथ जो चकारका प्रयोग किया है वह ऊपर कही हुई बातका समुच्चय करनेके लिये है । उससे यह अर्थ ध्वनित होता है कि पहले सर्वार्थसिद्धि तकके स्वर्ग सुखको प्राप्त कर पश्चात् मोक्षको प्राप्त कर सको ।

[आत्म-श्रद्धान होने पर भी जब तक चारित्र मोह-जन्य रागका सद्भाव रहता है तब तक यह जीव देवायुका बन्ध करके प्रथम स्वर्गसे लेकर सर्वार्थ-सिद्धि तकके सुख भोगता है और पीछे कर्मभूमिज मनुष्य पर्यायमें उत्पन्न होकर चारित्र मोह-जन्य रागका अभाव होने पर समस्त कर्मोंका क्षय करके मोक्ष प्राप्त करता है] ॥ १६ ॥

गाथार्थ—निर्ग्रन्थ साधुओंके रोमके अग्रभाग की अनीके बराबर भी परिग्रह का ग्रहण नहीं, अतः उन्हें योग्य श्रावकके द्वारा दिये हुए अन्नका हस्तरूप पात्रमें भोजन करना चाहिये और वह भी एक ही स्थान पर ॥ १७ ॥

विशेषार्थ—दिगम्बर मुद्राके धारी साधुओंके बालके अग्रभाग की अनीके बराबर अत्यन्त अल्प भी परिग्रह नहीं होता, अतः उन्हें अपने कर-पुटमें ही आहार ग्रहण करना चाहिये । वह आहार भी श्रावक के द्वारा दिया हुआ, न कि अब्रती मनुष्य के द्वारा दिया हुआ, और वह भी एक स्थान पर खड़ा होकर एक ही वार, न कि अनेक वार । श्वेताम्बर

जह जाय रूत्रसरिसो तिलतुसमेत्तं न गिहदि हत्थेसु ।

जइ लेइ अप्पबहुयं तत्तो पुण जाइ निगोदं ॥ १८ ॥

यथाजातरूपसदृशः तिलतुषमात्रं न गृह्णाति हस्तयोः ।

यदि लाति अल्पबहुकं ततः पुनर्याति निगोदम् ॥ १८ ॥

जह जाइ रूत्र सरिसो यथाजातरूपः सर्वज्ञवीतरागस्तस्य रूपसदृशो नग्नशरीरः । तिलतुसमेत्तं या गिहदि हत्थेसु तिलम्य पितृप्रियकरणस्य तुषस्त्वङ्मात्रं न गृह्णानि हस्तयोरित्युत्सर्गव्याख्यानं प्रमाणमेव किन्तु-

क्वचित्कालानुसारेण सूरिद्रव्यमुपाहरेत् ।

गच्छपुस्तकवृद्धयर्थमयाचितमथाल्पकम् ॥

इतीन्द्रनन्दिभगवतोक्तं स्वपवाद् व्याख्यानम् । तत्रापि स्वहस्तेन न स्पृश्यं किन्तु श्रावकादिहस्तेन स्थापनीयम् । जइ लेइ अप्पबहुयं यदि लाति गृह्णात्यल्पबहुकं वा निजोदरपोषणबुद्ध्या च । तत्तो पुण जाइ निगोदं ततः पुनर्याति निगोदं प्रशंसनीयगतिं न गच्छतीत्यर्थः ॥ १८ ॥

कहते हैं कि प्रासुक आहार सब जगह लिया जाता है, चाहे वह ब्रती-श्रावक के द्वारा दिया हुआ हो और चाहे अब्रती के द्वारा । परन्तु इस विशेष व्याख्यान से ऐसे आहार का त्याग होता है, ऐसा समझना चाहिये । मुनि खडे होकर एक ही बार भोजन करते हैं, बार बार नहीं । जो जैनाभास घर घर से भिक्षा लाकर अनेक बार खाता है वह वन्दना के योग्य नहीं है ॥ १७ ॥

गाथार्थ—नग्न-मुद्राके धारक मुनि तिलतुष मात्र भी परिग्रह अपने हाथोंमें ग्रहण नहीं करते । यदि थोड़ा बहुत ग्रहण करते हैं तो निगोद जाते हैं ॥ १८ ॥

विशेषार्थ—‘यथा-जात’ तत्काल उत्पन्न हुए बालक को कहते हैं उसके समान जिनका रूप है वे सर्वज्ञ वीतराग हैं । उनके सदृश नग्न शरीरको धारण करने वाले निर्ग्रन्थ साधु अपने हाथोंमें तिलकी भुसी बराबर भी परिग्रह नहीं रखते । यदि कदाचित् अपने उदर पोषण की बुद्धिसे थोड़ा बहुत रखते हैं तो उसके फलस्वरूप निगोद को प्राप्त होते हैं

यहां संस्कृत टीकाकारने लिखा है कि यह उत्सर्ग व्याख्यान—सामान्य कायन प्रमाण रूप ही है किन्तु इन्द्रनन्दी भगवान् ने जो यह उल्लेख किया है कि—

क्वचित्—‘कहीं आचार्य कालकी परिस्थिति के अनुसार गच्छ तथा पुस्तकों की बुद्धिके लिये उस द्रव्यको भी ग्रहण करते हैं जो विना याचना के प्राप्त हुआ हो तथा अत्यन्त अल्प हो’ ।

यह अपवाद व्याख्यान है। इस अपवाद मार्गका कथन करते हुए उन्होंने कहा है कि आचार्य उस अयाचित और अल्प द्रव्यको अपने हाथ से न छुएं, श्रावक आदि के हाथ में ही रखें। अर्थात् उसके स्वामित्व के भागी न बनें ॥ १८ ॥

[प्रश्न—जब कि मुनि के शरीर है, आहार है, कमण्डलु है, पीछी है, शास्त्र है, तब तिल तुष मात्र परिग्रह का अभाव किस प्रकार संभव है ?

समाधान—मिथ्यात्व-सहित रागभाव से, अपना मानकर विषय कषायकी पुष्टि के लिये जिस वस्तुको रखा जाता है उसे परिग्रह कहते हैं। ऐसे परिग्रह का अल्प या बहुत रखनेका निषेध किया है। संयम, शुचि और ज्ञानके उपकरणों का निषेध संभव नहीं है। शरीर, इच्छा करने पर भी आयुपर्यन्त छूट नहीं सकता है इसलिये उसके ममत्व भावके त्यागका ही उपदेश दिया है। यही शरीर रूप परिग्रह का छाड़ना है। जब तक शरीर है तब तक उसकी स्थिरता के लिये आहार आवश्यक है, अतः उसका सर्वथा त्याग नहीं हो सकता। संयम का साधन शरीरसे होता है और शरीर की स्थिरता आहार से होती है, अतः चरणानुयोगके अनुसार शुद्ध आहार मुनि ग्रहण करते हैं। मयूर-पिच्छ संयमका उपकरण है उसके बिना जीव जन्तुओं की रक्षा नहीं हो सकती, अतः उसे ग्रहण करना आवश्यक बताया है। कमण्डलु शुचिता का कारण है उसके बिना मल मूत्रादि विसर्जन के समय शरीर की शुद्धि नहीं हो सकती और शरीरकी शुद्धि के बिना शास्त्रका स्पर्श वर्जित होने से स्वाध्याय भी नहीं बन सकता, अतः कमण्डलु रखना मुनिके लिये आवश्यक है। अब रहा शास्त्र सो यह ज्ञानका उपकरण है, अतः इसे मुनि साथ रखते हैं इतना अवश्य है कि स्वाध्याय पूर्ण हो जाने पर वे उसे बिना किसी ममत्व भावके छोड़ देते हैं तथा एक दो-सीमित शास्त्र ही साथ रखते हैं। विशिष्ट अध्ययन के लिये मन्दिर या सरस्वती भवन आदिके अनेक शास्त्रोंका भी उपयोग होता है परन्तु उनके प्रति स्वामित्वका भाव न होने से वे परिग्रह की कोटि में नहीं आते।

प्रश्न—मुनि के लिये परिग्रह त्यागका जो उपदेश है, वह उत्सर्ग मार्ग है परन्तु अपवाद मार्गमें वस्त्रादिक उपकरण रखे जा सकते हैं, ऐसा जैनाभास का कहना है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार पीछी कमण्डलु और शास्त्र धर्मोपकरण हैं उसी प्रकार वस्त्रादिक भी धर्मोपकरण हैं। जिस प्रकार आहारके द्वारा क्षुधाको वाधा मेटकर शरीर द्वारा संयमका साधन किया जाता है उसी प्रकार वस्त्रादिके द्वारा शीत आदिकी वाधा दूर कर संयमका साधन किया जाता है, अतः वस्त्र और आहारादि परिग्रहमें कोई विशेषता नहीं है ?

जस्स परिग्रहग्रहणं अप्पं बहुयं च हवइ लिगस्स ।

सो गरहिउ जिणवयणे परिग्रहरहिओ निरायारो ॥ १६ ॥

यस्य परिग्रहग्रहणं मत्पं बहुकं च भवति लिगस्य ।

स गर्हणीयो जिनवचने परिग्रहरहितो निरागारः ॥ १६ ॥

जस्स परिग्रह ग्रहणं यस्य मुनेः श्वेताम्बरादेः परिग्रहग्रहणं शासने भवति अप्पं बहुयं च हवइ लिगस्स अल्प-अर्द्धफालादिकं 'बहुयं—चतुर्विंशत्यावरणादिकं भवति लिङ्गस्य कपटकपटसितपटादेर्वेषे । सो गरहिउ जिणवयणे तल्लिङ्गं स वेषो निन्दितोऽप्रशंसनीयो भवति । क्व ? जिणवयणे—श्रीवर्द्धमान-गौतमादिप्रतिपादितसिद्धान्तशास्त्रे । तथा चोक्तं समन्तभद्रेण गुरुणा—

२त्वमसि सुरासुरमहितो ग्रन्थिकसत्त्वाशयप्रणामामहितः ।

लोकत्रयपरमहितोऽनावरणज्योतिरुज्ज्वलधामहितः ॥

अत्र ग्रन्थिकसत्त्वाः मितप १ः प्रभावन्द्रेण क्रियाकलापटीकायां व्याख्याताः, सितपटाभासास्तु ३लौकायतिका अतीव निन्द्या अशौचव्यवहारोच्छिष्टाभोजित्वात् । परिग्रहरहिओ निरायारो परिग्रहरहितो हि मुनिर्निरागारोऽनगारो य तर्भवति यस्मात्कारणादिति शेषः ॥ १६ ॥

समाधान—विशेषता क्यों नहीं है ? शरीरकी स्थिरताके लिये जिस प्रकार आहार अपरिहार्य है उस प्रकार वस्त्रादि अपरिहार्य नहीं है । वस्त्रादिकके बिना मनुष्य जीवित रह सकता है परन्तु आहार के बिना नहीं रह सकता, अतः वस्त्रादिक और आहारकी समानता नहीं है । वस्त्रका ग्रहण मनुष्य अपना विकारभाव छिपाने के लिये करता है, अतः जिसके विकारभावकी सभावना है उसे वस्त्र धारण कर गृहस्थके वेषमें ही रहना चाहिये परिग्रह-त्यागीका उत्कृष्ट वेष रख कर अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिये अपवाद मार्ग की कल्पना करना उचित नहीं है । फिर अपवाद मार्ग तो वह है जिसके अपनाने पर भी मुनिपद की रक्षा बनी रहे किन्तु इसके विपरीत जिसके अपनाने पर मुनि पद ही छूट जाय वह अपवाद मार्ग कैसा ? जिनागम में सब प्रवृत्ति को छोड़ ध्यानस्थ हो शुद्धोपयोग में लीन होने को उत्सर्ग मार्ग कहा है और दिगम्बर मुद्रा रख कर पीछी कमण्डलु सहित आहार विहार तथा उपदेशादिक में प्रवृत्ति करने को अपवाद मार्ग बतलाया है । इसके विपरीत अन्य अपवाद मार्गकी कल्पना करना शास्त्र-सम्मत नहीं है ।] ॥१८॥

गाथार्थ—जिस वेषमें थोड़ा या बहुत परिग्रह का ग्रहण होता है वह निन्दनीय है क्योंकि जिनवचन में परिग्रह रहित को ही मुनि बताया है ॥ १९ ॥

१-बहुयं च म० । २-स्वयंयुस्तोत्रे समन्तभद्रस्य ३-लौकायतिकाः म० ।

पंचमहव्ययजुत्तो तिहि गुत्तिहि जो स संजदो होइ ।

शिर्गंगंय मोक्खमग्गो सो होदि हु वंदणिज्जो य ॥ २० ॥

पञ्चमहाव्रतयुक्तः तिसृभिर्गुप्तिभिर्यः स संयतो भवति ।

निर्ग्रन्थमोक्षमार्गः स भवति हि वन्दनीयश्च ॥ २० ॥

विशेषार्थ—जिस श्वेताम्बर आदि मुनिके परिग्रहका ग्रहण बताया है तथा जिस कपट कर्पट या श्वेताम्बर आदिके वेष में अर्द्धफालादिक अल्प तथा चतुर्विंशतिआवरणादिक अधिक परिग्रह पाया जाता है वह वेष श्री भगवान् महावीर और गौतम आदि गणधरों के द्वारा प्रतिपादित शास्त्रमें निन्दनीय कहा गया है । जैसा कि समन्तभद्र गुरु ने कहा है त्वमसि—हे वीर जिन ! आप सुरों तथा असुरोंसे पूजित हैं, किन्तु परिग्रही प्राणियों के हृदय से प्राप्त होने वाले प्रणाम से पूजित नहीं हैं । आप तीनों लोकोंके प्राणियोंके लिये परम हित रूप हैं, आवरण-रहित केवलज्ञान रूप ज्योति से सहित हैं तथा दैदीप्यमान तेज से हितकारी हैं ।

यहां 'ग्रन्थिकसत्त्व' शब्दसे श्वेताम्बरों का ग्रहण करना चाहिये क्योंकि प्रभाचन्द्र ने क्रियाकलाप की टीका में ऐसी ही व्याख्या की है । उन श्वेताम्बरों में श्वेताम्बराभास लौंका गच्छ के साधु अत्यन्त निन्द्य हैं क्योंकि वे नीच लोगोंके भी उच्छिष्ट अन्नको ग्रहण कर लेते हैं । यथार्थ में परिग्रहरहित मुनि ही मुनि कहलाते हैं ।

[भगवान् महावीर स्वामी स्वयं निर्ग्रन्थ थे तथा साधुओंके लिये उन्होंने निर्ग्रन्थ वेषका ही प्रतिपादन किया था परन्तु कालदोष से मुनियों के निर्ग्रन्थ वेष में धीरे धीरे ग्रन्थ-परिग्रह का प्रवेश होता गया । सर्व प्रथम अर्द्धफालिक रूप से मुनियों में परिग्रहका प्रवेश हुआ अर्थात् कुछ मुनि आहार के लिये जब नगरों में जाते थे तब कटिसे नीचे का भाग एक वस्त्र से आच्छादित कर लेते थे, आहार के बाद उसे अलग कर देते थे । इन साधुओं को कपटकर्पट कहा है । इसके अनन्तर कुछ मुनि स्पष्ट रूप से श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, वे सितपट या श्वेताम्बर कहे जाने लगे । ये साधु होकर भी वस्त्र पात्र तथा दण्ड आदि परिग्रह रखने लगे । आगे चल कर इन्हीं श्वेताम्बरों में लौंका गच्छ के साधु हुए जो सितपटाभास या श्वेताम्बराभास कहलाते थे इनका आचार प्रशस्त नहीं था । श्री कुन्दकुन्द स्वामी ने परिग्रही जीवों का सामान्य उल्लेख करते हुए कहा है कि जिस लिङ्ग-साधु के वेष में थोड़ा या बहुत परिग्रहका ग्रहण है वह वेष 'हर्णीय' है-अप्रशंसनीय है क्योंकि जिनागम में साधु को परिग्रह रहित ही बताया है ।] ॥ १६ ॥

पञ्चमहव्ययुक्तो पञ्चमहाव्रतैर्युक्तः प्राणातिपातानृतादत्तपरिग्रहरहितः पुमान् पञ्चमहाव्रतयुक्त उच्यते । यस्तु स्तोकमपि परिगृहीतं करोति सोऽणुव्रतः सागारोऽव्रतो वा कथ्यते । तेन वस्त्रादौ परिग्रहे सति तत्र यूकालिङ्गादयःत्रीन्द्रिया जीवा उत्पद्यन्ते । यदि ततोऽपनीयान्यत्र क्षिप्यन्ते ततो म्रियन्ते कथं प्राणातिपातकरहितो निरागारो भवति । अलमिति विस्तरेण, परिग्रहवान् महाव्रतो न भवति । तिहि गुप्तिहि जो स संजदो होदि तिसृभिर्गुप्तिभिर्युक्तो यो मुनिः स संयतः संयमवान् भवति । शिगंगंथमोक्षमार्गो निग्रन्थमोक्षमार्गं या मन्यते । सो होदि हु वंदण्णज्जो स भवति ह-स्फुटं वन्दनीयः । यः सप्रन्थमोक्षमार्गं मन्यते स मिथ्यादृष्टिर्ज्ञानाभासरचावन्दनीयो भवतीति भावार्थः ॥ २० ॥

दुइयं च वुत्तलिगं उक्किट्टं अवरसावयाणं च ।

भिक्ष्वं भमेइ पत्तो समिदीभासेण मोणेण ॥२१॥

द्वितीयं चोक्तं लिङ्गमुत्कृष्टमवरश्रावकाणाञ्च ।

भिक्षां भ्रमति पात्रः समितिभाषेण मौनेन ॥२१॥

दुइयं च वुत्तलिगं द्वितीयं चोक्तं लिङ्गं वेषः । उक्किट्टं अवरसावयाणं च उत्कृष्टं लिङ्गमवरश्रावकाणां चागृहस्थश्रावकाणाम् । सोऽवरश्रावकः । भिक्ष्वं भमेइ पत्तो भिक्षां भ्रमति पात्रसहितः करभांजी वा । समिदीभासेण मोणेण ईयासमितिसहितः मौनवांश्च, उत्कृष्टश्रावको दशमैकादशप्रतिमाः प्राप्तः । उक्तञ्च समन्तभद्रेण यतिना ।

आद्यास्तु षड्जघन्याःस्युर्मध्यमास्तदनु त्रयः ।

शेषौ द्वावुत्तमावुत्तौ जैनेषु जिनशासने ॥१॥

एकादशके स्थाने ह्युत्कृष्टः श्रावको भवेद् द्विविधः ।

वस्त्रैकधरः प्रथमः कौपीनपरिग्रहोऽन्यस्तु ॥२॥

कौपीनोऽसौ रात्रिप्रतिमायोगं करोति नियमेन ।

लोचं पिच्छं धृत्वा भुङ्क्ते ह्युपविश्य पाणिपुटे ॥३॥

वीरचर्या च सूर्यप्रतिमा त्रैकाल्ययोगनियमश्च ।

सिद्धान्तरहस्यादिष्वध्ययनं नास्ति देशविरतानाम् ॥४॥

गाथार्थ—जो पांच महाव्रत और तीन गुप्तियोंसे सहित है वही संयत-संयमो-मुनि होता है और जो निग्रन्थ मोक्षमार्ग को मानता है वही वन्दना करनेके योग्य है ॥२०॥

विशेषार्थ—जो पुरुष. प्राणातिपात-हिंसा, अनृत-असत्यभाषण, अदत्त-चोरी, सुरत-स्त्रीसंभोग और परिग्रह-अन्तरङ्ग बहिरङ्ग परिग्रह इन पांच पापों से सर्वथा विरत होता है वह पञ्चमहाव्रतका धारी कहलाता है । इसके विपरीत जो थोड़ा भी परिग्रह स्वीकृत करता है वह अणुव्रती गृहस्थ अथवा अव्रती कहलाता है । जब साधु वस्त्र आदि

१-पंडित जयचन्द्रजी ने अपनी भाषा वचनिकामें पते पाठ स्वीकृत किया है । २-अस्य स्थाने शोमदेवेनेति

युक्तं भाति (म० डि०)

परिग्रहको स्वीकृत करता है तब उन वस्त्र आदि में चोलर तथा जुएं आदि त्रीन्द्रिय जीव उत्पन्न होजाते हैं। यदि उन जीवोंको वस्त्र आदि से अलग करके दूसरे स्थान पर डाला जाता है तो वे मर जाते हैं और उनके मरने पर साधु हिंसासे रहित कैसे हो सकता है ? अधिक विस्तार से क्या लाभ है, संक्षेपसे यही समझना चाहिये कि परिग्रही मनुष्य महाव्रती नहीं होसकता। कायगुप्ति, वचनगुप्ति और मनोगुप्ति ये तीन गुप्तियां हैं। जो मुनि ऊपर कहे हुए पांच महाव्रतों तथा तीन गुप्तियोंसे युक्त होता है वह संयमी कहलाता है। साथ ही जो मुनि निर्ग्रन्थ—निष्परिग्रह अवस्था को ही मोक्षमार्ग मानता है वह स्पष्ट रूपसे वन्दना करनेके योग्य है। इसके विपरीत जो सग्रन्थ—सपरिग्रह अवस्थाको मोक्षमार्ग मानता है वह मिथ्यादृष्टि है, जनाभास है तथा वन्दना के अयोग्य है ॥२०॥

गाथार्थ—दूसरा लिङ्ग उत्कृष्ट श्रावकोंका कहा गया है। यह उत्कृष्ट श्रावक भिक्षाके लिये भ्रमण करता है, पात्र सहित होता है अथवा हाथ में भी भोजना करता है और भिक्षाके लिये भ्रमण करते समय भाषासमिति रूप बोलता है अथवा मौन रखता है।

विशेषार्थ—मुनिलिङ्ग के सिवाय दूसरा लिङ्ग उत्कृष्ट श्रावकका कहा गया है। प्रतिमाओंकी अपेक्षा श्रावकोंके ग्यारह भेद हैं उनमें प्रारम्भ की छह प्रतिमाओं के धारक मनुष्य गृहस्थ श्रावक कहलाते हैं और आगे की पांच प्रतिमाओंके धारक अगृहस्थ श्रावक माने जाते हैं। अगृहस्थ श्रावकों में दशवीं और ग्यारहवीं प्रतिमाके धारक उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। परन्तु दशमप्रतिमाधारी श्रावकका कोई लिङ्ग-वेष नहीं होता अतः यहां उत्कृष्ट श्रावक से ग्यारहवीं प्रतिमा के धारक का ही ग्रहण समझना चाहिये। ग्यारहवीं प्रतिमा का धारक उत्कृष्ट श्रावक-क्षुल्लक अथवा ऐलक भिक्षा के लिये भ्रमण करता है यह पात्र से सहित होता है अर्थात् पात्र में भोजन करता है और ऐलक की अपेक्षा हस्त पुटमें ही भोजन करता है। मूल गाथा के अनुसार भाषा समितिसे बोलता है अथवा मौन पूर्वक भ्रमण करता है। परन्तु संस्कृत टीका के अनुसार यह उत्कृष्ट श्रावक ईर्या समिति से चलता है और मौन रख कर ही भ्रमण करता है। श्रावकों के भेदों का वर्णन करते हुए श्री महाकवि समन्तभद्र (?) सोमदेव ने कहा भी है—

आद्यास्तु—जिन शासन में प्रारम्भ के छह श्रावक जघन्य, उसके बादके तीन श्रावक मध्यम तथा अन्त के दो श्रावक उत्तम कहे गये हैं ॥१॥

एकादशके—ग्यारहवें स्थान में जो उत्कृष्ट श्रावक है वह दो प्रकार का होता है १ क्षुल्लक और ऐलक। पहला एक वस्त्र तथा कौपीन को धारण करता है और दूसरा कौपीनमात्र ही रखता है ॥ २ ॥

लिंगं इच्छीणं हवदि भुंजइ पिडं सुएयकालम्मि ।

अज्जिय वि एकवत्था वत्थावरणेण भुंजेइ ॥ २२ ॥

लिङ्गं स्त्रीणां भवति भुङ्क्ते पिडं स्वेककाले ।

आर्यापि एकवत्था वत्थावरणेण भुङ्क्ते ॥ २२ ॥

लिंगं इच्छीणं हवदि तृतीयं लिङ्गं वेपः स्त्रीणां भवति । भुंजइ पिडं सुएयकालम्मि भुङ्क्ते पिण्ड-
माहारं सुष्ठु निश्चलतया एककाले दिवसमध्ये एकवारम् । अज्जिय वि एकवत्था आर्यापि एकवत्था भवति
अपि शब्दात् कुल्लिकापि संन्यानवस्त्रेण सहिता भवति । वत्थावरणेण भुंजेइ भोजनकाले एक शाटकं धृत्वा
भुङ्क्ते संन्यानमुपरितनन्नस्त्रमुत्तार्य भोजनं कुर्यादित्यर्थः ॥ २२ ॥

ए वि सिज्झइ वत्थधरो जिणसासणे जइ वि होइ तित्थयरो ।

एग्गो विमोक्खमग्गो सेसा उम्मग्गया सव्वे ॥ २३ ॥

नापि सिध्यति वस्त्रधरो जिनशासने यद्यपि भवति तीर्थंकरः ।

नग्नो विमोक्षमार्गः शेषा उन्मार्गकाः सर्वे ॥ २३ ॥

ए वि सिज्झइ वत्थधरो नापि सिध्यति नैव सिद्धिमात्मोपलब्धिपलक्षणं मुक्तिं लभते वस्त्रधरो
मुनिः । जिणसासणे जइ वि होइ तित्थयरो जिनशासने श्रीवर्धमान-स्वामिनो मते यद्यपि भवति तीर्थंकरः
तीर्थंकरमदेवोऽपि यदि भवति । गर्भावतारादि-पञ्चकल्याणवानपि सिद्धो न भवति, आस्तां तावदन्यो-
ऽनगा केवल्यादिकः । एग्गो विमोक्खमग्गो नग्नो वस्त्राभरणरहितो विमोक्षमार्गः ज्ञातव्यः । सेसा उम्म-
ग्गया सव्वे शेषाः सितमटादीनां मार्गाः सर्वेऽपि उन्मार्गकाः कुत्सिता मिथ्यारूपा मार्गाः जानीया विद्वद्भि-
रित्यर्थः ॥ २३ ॥

कौपीनोऽसौ—मात्र कौपीन को धारण करने वाला ऐलक रात्रि में प्रतिमा योग
धारण करता है, नियम से केशलोच करता है, पीछी रखता है और बैठ कर हस्त-पुटमें
आहार करता है ॥ ३ ॥

वीरचर्या—वीर चर्या—मुनियों की तरह चर्याके लिये निकलना, सूर्य प्रतिमा—दिन में
नग्न होकर प्रतिमायोग धारण करना, शीत, उष्ण और ग्रीष्म ऋतुमें योगधारण करना
और सिद्धान्त तथा प्रायश्चित्त आदि शास्त्रोंका अध्ययन करना श्रावकों के लिये निषिद्ध
है ॥ ४ ॥ ॥ २१ ॥

गाथार्थ—तीसरा लिङ्ग स्त्रियों का है इस लिङ्ग को धारण करने वाली स्त्री
दिनमें एक ही बार आहार ग्रहण करती है । वह आयिका भी हो तो एक ही वस्त्र धारण
करे और वस्त्र के आवरण सहित भोजन करे ॥ २२ ॥

विशेषार्थ—स्त्रियोंमें उत्कृष्ट वेषको धारण करने वाली आयिका और कुल्लिका

लिंगम्भि य इत्थीणं थणंतरे णाहिकक्खदेसेसु ।

भणिओ सुहुमो काओ तसं कह होइ पव्वज्जा ॥ २४ ॥

लिङ्गे च स्त्रीणां स्तनान्तरे नाभिकक्षादेशेषु ।

भणितः सूक्ष्मः कायस्तासां कथं भवति प्रव्रज्या ॥ २४ ॥

लिंगम्भि य इत्थीणं लिङ्गे योनिमध्ये स्त्रीणां थोषिताम् । थणंतरे णाहि कक्ख देसेसु स्तनान्तर
द्वयोः स्तनयोर्मध्ये वक्षः प्रदेशे, नाभिकक्षादेशेषु नाभौ तुन्दिकायां, कक्षादेशयोर्बाह्याः मूलयोर्द्वयोः स्थानयोः
भणिओ सुहुमो काओ भणित आगमेप्रतिपादितः, कोऽसौ भणितः ? सूक्ष्मः कायः सूक्ष्मजीवशरीर लोचना-

दो हैं । दोनों ही दिनमें एक बार आहार लेती हैं । आर्यिका मात्र एक वस्त्र-सोलह हाथ की एक सफेद साड़ी रखती है और अपि शब्दसे ध्वनित होता है कि क्षुल्लिका एक साड़ी के सिवाय एक ओढ़ने को चद्दर भी रखती हैं । भोजन करते समय एक साड़ी रख कर ही दोनों भोजन करती हैं । अर्थात् आर्यिका के पास तो एक साड़ी है पर क्षुल्लिका ऊपर का वस्त्र (चद्दर) उतार कर भोजन करती है ॥ २२ ॥

गाथार्थ—जिन शासन में कहा है कि वस्त्रधारी पुरुष सिद्धि को प्राप्त नहीं होता भले ही वह तीर्थकर भी क्यों न हो ? नग्न वेष ही मोक्ष-मार्ग है शेष सब उन्मार्ग हैं, मिथ्या मार्ग हैं ॥ २३ ॥

विशेषार्थ—श्री अन्तिम तीर्थकर श्रीवर्धमान स्वामी के मत में कहा गया है कि यदि तीर्थकर भी हो अर्थात् गर्भवतरण आदि पञ्च कल्याणकों के धारक तीर्थकर परम देव भी हों तो भी वस्त्र के धारक मुनि स्वात्मोपलब्धि रूप लक्षणसे मुक्त-सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते । जब तीर्थकर भी सवस्त्र अवस्था में सिद्ध नहीं हो सकते तब अन्य अनगार केवली आदिकी बात तो दूर ही रही । वस्त्राभूषणसे रहित नग्न वेष ही विशिष्ट मोक्षका मार्ग है ऐसा जानना चाहिये । शेष श्वेताम्बरादिकों के मत उन्मार्ग रूप हैं, निन्दनीय हैं और मिथ्यारूप हैं, ऐसा विद्वानोंको जानना चाहिये ॥ २३ ॥

[तीर्थकर भगवान् नियम से मोक्षगामी हैं परन्तु जब तक वे गृहस्थ अवस्था में रहते हैं-वस्त्राभूषण आदि परिग्रह धारण करते हैं तब तक मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते । जब तीर्थकर-जैसे महापुरुषों को भी मोक्ष-प्राप्ति के उद्देश्य से नग्न होना पड़ता है—समस्त परिग्रह का त्याग करना पड़ता है, तब साधारण पुरुषों की तो बात ही क्या है ? नग्न होना बाह्याभ्यन्तर परिग्रह के त्याग का उपलक्षण है, अतः परिग्रह के रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है । इतना स्पष्ट होते हुए भी जो श्वेताम्बर, सवस्त्र सुक्ति मानते हैं उनका वैसा मानना उन्मार्ग ही है ।]

द्यगोचरः सूक्ष्मः पञ्चेन्द्रियपर्यन्तो जीववर्गः । तासिं कह होइ पव्वज्जा तासां स्त्रीणां कथं भवति प्रव्रज्या दीक्षा अपि तु न भवति । यदि प्रव्रज्या न भवति तर्हि कथं पञ्च महाव्रतानि दीपन्ते ? सत्यमेतत् सज्जाति स्नापनार्थं महाव्रतानि उपचयन्ते स्थापना न्यासः क्रियत इत्यर्थः । तथा चांक्तं शुभचन्द्रेण महाकविना—

मैथुनाचरणे मूढ ! प्रियन्ते जन्तुकोटयः ।

योनिरन्ध्रसमुत्पन्ना लिङ्गसंघट्टपीडिताः ॥ १ ॥

क्रियन्तो जन्तवो प्रियन्त इति चेत् ? घाते घाते असंख्येयाः कोटयः । “घाए घाए असंखेज्जा” इति वचनात्

जइ दंसणेण सुद्धा उक्ता मग्गेण सा वि संजुत्ता ।

घोरं चरिय चरित्तं इत्थीसु ण पावया भणिया^३ ॥ २५ ॥

यदि दर्शनेन शुद्धा उक्ता मार्गेण सापि संयुक्ता ।

घोरं चारत्वा चारित्रं स्त्रीषु न प्रव्रज्या भणिता ॥ २५ ॥

जइ दंसणेण सुद्धा यदि दर्शनेन सम्यक्त्वरत्नेन शुद्धा निर्मला भवति । उक्ता मग्गेण सा वि संजुत्ता तदा मार्गेण सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रलक्षणेन सापि स्त्री च संयुक्ता भवति-पञ्चमगुणस्थानं प्राप्नोति, स्त्री-लिङ्गं छित्वा स्वर्गाम्ने देवो भवति, ततश्च्युत्वा मनुष्यभवमुत्तमं प्राप्य मोक्षं लभते । उक्तं च

सम्यग्दर्शनसंशुद्धमाप मातङ्गदेहजम् ।

देवा देवं विदुर्भस्मगूढाङ्गारान्तरोजसम् ॥

अवि य वधो जीवाणं मेहुणसण्णाए होदि बहुगावं

तिलणालीए तत्तायसप्पवेसो व्व जोणीए ॥ २५ ॥

त्रैलोक्यप्रज्ञप्ति ४ अ०

हिंस्यन्ते तिलनाल्यां तप्तायसि विनिहिते तिला यद्वत् ।

बहवो जीवा योनौ हिंस्यन्ते मैथुने तद्वत् ॥ १०८ ॥

पुरुषार्थ०

१-ज्ञानार्थवे शुभचन्द्रस्य ।

२-ग प्रती एवं टिप्पणी वर्तते—‘यदि दर्शनेन सम्यक्त्वेन शुद्धा निर्मला सा स्त्री मार्गे संयुक्ता उक्ता कथिता घोरं उपं चरित्रं चरित्वा आश्रयित्वा, स्त्रीषु निःपाया भणिता’

पं० जयचन्द्र जी ने भी हिन्दी वचनिकामें ‘पावया’ को छाया ‘पापका’ स्वीकृत कर गायका यह अर्थ किया है- स्त्रीनि बिबे जो स्त्री, दर्शन कहिये यथार्थ जिनमत की अद्धा करि शुद्ध हैं सो भी मार्गकर संयुक्त कही हैं । जो घोर चारित्र तीव्र तपश्चरणादिक आचरण कर पापतं रहित होय हैं तातें पाप-युक्त न कहिये । आचार्य-स्त्रीनि बिबे जो स्त्री सम्यक्त्व करि सहित होय और तपश्चरण करे तो पाप-रहित होय स्वर्ग कूं प्राप्त होय तातें प्रशंसा योग्य है घर स्त्री पर्याय तें मोक्ष नाहीं ।

३-‘यमिभिर्जन्म निर्विण्णैर्दूषिता यद्यपि स्त्रियः । तथाप्येकान्ततस्तासां विद्यते नाघसंभवः, ॥ ५६ ॥

ननु सति जीवलोकं काश्चिच्छमशीलसंयमोपेताः । निजवंशतिलकभूताः श्रुतसत्यसमान्विता नायः ॥ ५७ ॥

सतीत्वेन महत्त्वेन वृत्तेन विनयेन च । विवेकेन स्त्रियः काश्चिद् भूययन्ति धरातलम् ॥ ५८ ॥

ज्ञानार्थवे शुभचन्द्रस्य

स्वर्गेऽपि गताः पुनः स्त्रीलिङ्गं न लभते । तदप्युक्तं समन्तभद्रेण महाकविना—

सम्यग्दर्शनशुद्धा नारकतिर्यङ्मुनपुंसक स्त्रीत्वानि ।

दुष्कुलविकृताल्पायुर्दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः ॥ १ ॥

घोरं चरियं चरितं घोरं कातरजनभीतिजनकं चारित्र्यं चरित्वा षोडशसु स्वर्गेष्वन्यतमं स्वर्गं यागन्ति अहमिन्द्रत्वमपि स्त्रीभवे न लभन्ते कथं मोक्षं स्त्रीभवे प्राप्नुवन्ति । तेन कारणेन इत्थीसु एषा पावया भणिया स्त्रीषु न प्रव्रज्या निर्वाणयोग्या दीक्षा भणिता । इत्यनया गाथया सितपटानां मतं स्त्रीमुक्तिप्राप्तिलक्षणं परिगृह्यतं भवति । मरुदेवी-ब्राह्मी-सुन्दरी-यशस्वती-सुनन्दा-सुलोचना सीता-राजीमती-चन्दना-अनन्तमति द्रौपदीत्यादिकाः स्त्रियः स्वर्गं गता न तु मोक्षमिति ।

गाथार्थ—स्त्रियों की योनि में, स्तनों के बीच में, नाभि और कांख में सूक्ष्म शरीर के धारक जीव कहे गये हैं अतः उनके दीक्षा कैसे हो सकती है ॥ २४ ॥

विशेषार्थ—स्त्रियों के लिङ्ग अर्थात् योनि में, दोनों स्तनों के बीच वक्ष-स्थल में, नाभि और बाहुमूल में सूक्ष्म-दृष्टि-अगोचर पञ्चेन्द्रिय पर्यन्त तक के जीव आगम में कहे गये हैं । अतः उनके दीक्षा नहीं हो सकती है ।

प्रश्न—यदि स्त्रियों के दीक्षा नहीं होती तो उन्हें पञ्च महाव्रत क्यों दिये जाते हैं ?

उत्तर—यह सत्य है किन्तु सज्जाति को बतलाने के लिये महाव्रतों का उपचार होता है, यथार्थ में महाव्रत न होने पर भी उनकी स्थापना की जाती है ।

जैसा कि महाकवि शुभचन्द्र ने कहा है—

मैथुनाचरणे—अरे मूर्ख प्राणी ! स्त्रियों के साथ मैथुन करने में उनके योनिरूप छिद्र में उत्पन्न हुए करोड़ों जीव लिङ्ग के आघात से पीड़ित होकर मरते हैं ।

प्रश्न—कितने जीव मरते हैं ?

उत्तर—प्रत्येक आघात में असंख्यात करोड़ । क्योंकि आगम का वचन है 'घाए घाए असंखेज्जा' अर्थात् लिङ्ग के प्रत्येक आघात में असंख्यात करोड़ जीव मरते हैं ॥ २४ ॥

गाथार्थ—यदि स्त्री सम्यग्दर्शन से शुद्ध है तो वह भी मार्ग से युक्त कही गई है । वह कठिन चारित्र्य का आचरण करके स्वर्ग में उत्पन्न होती है, अतः स्त्रियों के दीक्षा नहीं कही गई है ॥ २५ ॥

विशेषार्थ—यदि स्त्री सम्यग्दर्शन रूपी रत्न से शुद्ध है तो वह सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य रूपी मार्ग से युक्त होती हुई पञ्चम गुणस्थान को प्राप्त होती है तथा स्त्रीलिङ्ग छेद कर स्वर्ग के अग्रभाग में देव होती है, वहां से च्युत होकर उत्तम मनुष्य भव प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त होती है । जैसा कि कहा है—

चित्तासोहि ए तेसिं दिव्यं भावं तद्वा सहावेण ।

विज्जदि मासा तेसिं इत्थीसु एऽसंकया भाणां ॥२६॥

चित्ताशोधिर्न तासां शिथिलो भावस्तथा स्वभावेन ।

विद्यन्ते मासास्तासां स्त्रीषु नाशक्या ध्यानम् ॥२६॥

चित्तासोहि ए तेसिं चित्तस्य मनसः आ समन्ताच्छोधिर्निर्मलता न विद्यते तेषां स्त्रीणाम् । दिव्यं भावं तद्वा सहावेण शिथिलो भावः परिणामस्तथा स्वभावेन प्रकृत्यैव, कस्मिंश्चिद् व्रतादावतिदाढ्यं न वर्तते । विज्जदि मासा तेसिं विद्यन्ते मासा—मासे मासे रुधिरस्त्रावस्तासां स्त्रीणाम् । इत्थीसु एऽसंकयाभाणां स्त्रीषु न वर्तते, किं तत् ? अशक्या निर्भयतया ध्यानमेकप्रचिन्तानिरोधलक्षणमिति भावः । “लुक्” इति प्राकृतव्याकरणसूत्रेणाकारलोपः ।

सम्यग्दर्शन—सम्यग्दर्शन से शुद्ध चाण्डालको भी गणधरादिक देव, भस्म से छिपे हुए अङ्गार के समान अभ्यन्तर तेजसे युक्त देव कहते हैं ।

स्त्री यदि स्वर्ग भी जाती है तो स्त्री लिङ्ग को प्राप्त नहीं होती । यह भी महा-कवि समन्तभद्र ने कहा है—

सम्यग्दर्शन शुद्धा—सम्यग्दर्शन से शुद्ध मनुष्य व्रत-रहित होने पर भी नरक, तिर्यञ्च नपुंसक, स्त्री-पर्याय, नीच-कुल, विकलाङ्ग-अवस्था, अल्प आयु और दरिद्रता को प्राप्त नहीं होते ।

स्त्री, भीरु—मनुष्य को भय उत्पन्न करने वाले चारित्रिका आचरण करके सोलह स्वर्गों में से किसी स्वर्ग को प्राप्त होती है । स्त्रियां स्त्रीभव में जब अहमिन्द्रपद को प्राप्त नहीं कर सकतीं तब मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकती हैं ? इसी कारण से स्त्रियों में निर्वाण प्राप्ति के योग्य दीक्षा नहीं कही गई है । इस गाथा से श्वेताम्बरीय स्त्री-मुक्तिमत का निराकरण हो जाता है । मरुदेवी, ब्राह्मी, सुन्दरी, यशस्वती, सुनन्दा, सुलोचना, सीता, राजीमति, चन्दना, अनन्तमति तथा द्रौपदी आदि स्त्रियां स्वर्ग गई हैं, मोक्ष नहीं गई हैं ॥ २५ ॥

गाथार्थ—स्त्रियोंके चित्तकी शुद्धता नहीं है, उनके परिणाम स्वभावसे ही शिथिल रहते हैं, प्रत्येक मासमें उनके रुधिरस्त्राव होना है और निर्भयता पूर्वक उनके ध्यान नहीं होता ॥ २६ ॥

विशेषार्थ—यहां स्त्रीको दीक्षा क्यों नहीं है : इसके कुछ अन्य कारणों पर प्रकाश डाला गया है । स्त्रीके मनमें सब ओर से शुद्धता का अभाव रहता है अर्थात् निर्मलता का पूर्ण अभाव रहता है । उसके परिणामोंमें स्वभाव से ढीलापन रहता है अर्थात् किसी

गाहेण अप्पगाहा समुदसलिले सचेलअत्थेण ।

इच्छा जाहु नियत्ता ताह नियत्ताइं सव्वदुःखाइं ॥२७॥

प्राह्येण अल्पगाहाः समुद्रसलिले स्वचेलायेन ।

इच्छा येभ्यो निवृत्ता तेषां निवृत्तानि सर्वदुःखानि ॥२७॥

गाहेण अप्पगाहा प्राह्येण आहारादिना ये मुनयोऽल्पगाहाः स्तोत्रं गृह्णन्ति । समुद्रसलिले सचेल अत्थेण यथा समुद्रसलिले प्रचुरजलाशये सद्यपि स्वचेलप्रक्षालनार्थमल्पमेव जलं गृह्यते किं क्रियतेऽधिक-जलग्रहणेन । इच्छा जाहुनियत्ता इच्छा तृष्णा लोभलक्षणा येभ्यो मुनिभ्यो निवृत्ता गता । ताह नियत्ताइं सव्वदुःखाइं तेषां निवृत्तानि नष्टानि सर्वदुःखानि शारीरमानसागन्तूनि कष्टानि नष्टान्येव समीपतरसिद्धि-मुखसंभवादिति भावः ॥२७॥

व्रत आदि में उसके अत्यन्त दृढता नहीं रहती है । प्रत्येक मासमें रुधिरस्त्राव होता है तथा भोरुप्रकृति होनेके कारण निःशङ्करूपसे एकाग्रचिन्तानिरोध रूप लक्षणसे युक्त ध्यान भी नहीं होता । गाथा में जो 'ण संकया' पाठ है वहाँ एण अशङ्कया ऐसा पाठ समझना चाहिये क्योंकि 'लुक्च' इस प्राकृत व्याकरण के अनुसार 'असंकया' यहाँ पर अकारका लोप होगया है ॥२६॥

गाथार्थ—जिस प्रकार समुद्रके समान बहुत भारी जलके विद्यमान रहने पर भी अपने वस्त्रको धोने की इच्छा करने वाला मनुष्य थोड़ा ही जल ग्रहण करना है उसी प्रकार मुनि भी गृहस्थों के घर बहुत भारी सामग्री रहने पर भी आवश्यकताके अनुसार आहारादिकी अपेक्षा अल्प ही ग्रहण करते हैं । यथार्थ में जिनकी इच्छा दूर हो गई है उनके सब दुःख दूर होगये हैं ॥२७॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार प्रचुर जलाशयके रहते हुए भी अपने वस्त्रको धोनेके लिये थोड़ा ही जल लिया जाता है, अधिक जल ग्रहण से क्या प्रयोजन है ? अर्थात् कुछ नहीं । उसी प्रकार मुनि भी श्रावकों से आहार आदि अल्प पदार्थ ही ग्रहण करते हैं, अधिक नहीं । वास्तव में जिनकी लोभ रूप इच्छा नष्ट हो चुकी है उनके शारीरिक, मानसिक और आगन्तुक समस्त दुःख नष्ट ही होजाते हैं तथा मोक्ष सुखकी प्राप्ति अत्यन्त समीप हो जाती है ॥२७॥

इति श्री पद्मनन्दि कुन्दकुन्दाचार्य वक्रप्रीवाचार्येलाचार्य गृह्यपिच्छाचार्य नामपञ्चकविराजितेन श्री सीमन्धर-स्वामि-ज्ञानसम्बोधित-भक्त्यजनेन श्री जिनचन्द्रसूरि-भट्टारकपट्टाभरणभूतेन कलिकालसर्वज्ञेन विरचिते षट्प्राभृत ग्रन्थे सर्वमुनिमण्डल-मण्डितेन कलिकालगौतस्वामिना श्री मल्लिभूषणेन भट्टारकानुमतेन सकल-विद्वज्जनसमाजसम्मानितेनोभयभाषाकविचक्रवर्तिना श्री विद्यानन्दि-गुर्वन्तेवासिना सूरिवर श्री श्रुतसागरेण विरचिता सूत्रप्राभृतटीका समाप्ता ।

बोधप्राभृतम्

बहुसत्थ अत्थजाणे संजम सम्मत्तमुद्धं तवयरणे ।

वंदिता आयरिए कसायमलवज्जिदे सुद्धे ॥१॥

सयलजणबोहणत्थं जिणमग्गे जिणवरेहिं जह भणियं ।

बुच्छामि समासेण य ँक्ककायहियंकरं सुणसु ॥२॥

बहुशास्त्रार्थज्ञायकान् संयमसम्यक्त्वशुद्धतपश्चरणान् ।

वंदित्वाचार्यान् कषायमलवर्जितान् शुद्धान् ॥१॥

सकलजनबोधनार्थं जिनमार्गे जिनवैरर्यथा भणितम् ।

वक्ष्यामि समासेन च षट्कायहितंकरं शृणु ॥२॥

बुच्छामि वक्ष्यामि कथयिष्यामि । कः ? वर्ता अहं श्री कुन्दकुन्दाचार्यः । किं तन कर्मतापन्नं ? छक्कायहियंकरं षट्कायहितंकरं पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रसकायहितवारकं शास्त्रं बोधप्राभृताभिधानं शास्त्रं । केन कृत्वा वक्ष्यामि ? समासेण संचेपेण । सुणसु शृणु त्वं हे भव्य ! “विध्यादिसु त्रयाणामेकत्र दुसुयुश्च” इत्यनेन प्राकृतव्याकरणसूत्रेण हि स्थाने सगदेशः, बहुवचने तु पञ्चम्याः सुणह इत्येवं भवति मध्यमस्य । कथंभूतं बोधप्राभृतं ? जिणमग्गे जिणवरेहिं जह भणियं जिनमार्गे जिनशामत्रे जिनवरैः केवलिभिर्यथा येन प्रकारेणायतनादिभिर्भणितं प्रतिपादितं । किमर्थं जिनैर्भणितं ? सयलजणबोहणत्थं मर्म्मन्वजीवमम्बोधननिमित्तं । किं कृत्वा पूर्वं बुच्छामि ? वंदित्वा आयरिए वन्दित्वाऽऽचार्यान् तृतीयपरमेष्ठिं दस्थान् गुरुन् । कथंभूतानाचार्यान् ? संजमसम्मत्तमुद्धतवयरणे संयमश्च चारित्रं, सम्यक्त्वं च सम्यग्दर्शनं, शुद्धं निरतिचारं, तपश्चरणं च द्वादशविधं तपो येषां ते संयमसम्यक्त्वशुद्धतपश्चरणास्तान् संयमसम्यक्त्वशुद्धतपश्चरणान् । भूयोऽपि कथंभूतानाचार्यान् ? कसायमलवज्जिदे क्रोध, मान, माया, लोभ, लक्षणचतुष्कषायमलवर्जितान् कषायोत्पन्नपापरहितानित्यर्थः । अपरं कथंभूतानाचार्यान् ? सुद्धे शुद्धान् षट्त्रिंशद्गुणप्रतिपालनेन निर्मलान् निष्पापान् । के ते षट्त्रिंशद्गुणा इत्याह—

इस प्रकार श्री पद्मनन्दी, कुन्दकुन्दाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य, एलाचार्य और गृद्धपिच्छाचार्य इन पांच नामोंसे सुशोभित, सीमंधरस्वामीके ज्ञानसे भव्यजीवोंको सम्बोधित करने वाले, श्री जिनचन्द्रसूरि भट्टारकके पट्टके आभरणभूत, कलिकालके सर्वज्ञ कुन्दकुन्दाचार्यके द्वारा विरचित षट्पाहुड ग्रन्थमें समस्त मुनियोंके समूह से सुशोभित कलिकाल के गीतमस्वामी श्री मल्लिभूषण भट्टारक के द्वारा अनुमत, सकल विद्वत्समाज के द्वारा सन्मानित, उभय भाषा सम्बन्धी कवियों के चक्रवर्ती श्री विद्यानन्द गुरुके शिष्य सूरिवर श्री श्रुतसागर के द्वारा विरचित सूत्रप्राभृत की टीका सम्पूर्ण हुई ।

आचारवान् श्रुताधारः प्रायश्चित्तासनादिदः ।
 आयापायकथी दोषभाषकोऽस्त्रावकोऽपि च ॥१॥
 संतोषकारी साधूनां निर्यापक इमेऽष्ट च ।
 दिगम्बरवेध्यनुद्दिष्टभोजी (ज्य) शय्याशनीति च ॥२॥
 अरागभुक् अराजभुक्] क्रियायुक्तो ब्रतवान् ज्येष्ठसद्गुणः ।
 प्रतिक्रमो च षण्मासयोगी तद्विनिषद्यकः ॥३॥
 द्विःषट्पास्तथा षट् चावश्यकानि गुणा गुरोः ।

गाथार्थ—मैं अनेक शास्त्र तथा उनके अर्थके ज्ञाता, संयम सम्यक्त्व और शुद्ध तपश्चरण के धारक, कषाय रूपी मलसे रहित तथा निर्मल आचार्यों को नमस्कार करके समस्त मनुष्यों को संबोधने के लिये त्रिनमार्ग में जिनेन्द्रभगवान् के द्वारा कहे अनुसार संक्षेप से छह कायके जीवोंका हित करने वाला “बोधप्राभृत” नामक ग्रन्थ कहूंगा, हे भव्य जीवो ! उसे सुनो ॥१-२॥

विशेषार्थ—बोधप्राभृत नामक ग्रन्थके मङ्गलाचरण और प्रतिज्ञा-वाक्यको कहते हुए कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं कि मैं उन आचार्योंको नमस्कार करके जो कि अनेक शास्त्र तथा उनके अर्थके ज्ञाता हैं, सम्यक्चारित्र, सम्यग्दर्शन और निरतिचार बारह प्रकारके तपके धारक हैं, क्रोध मान माया लोभ नामक चार कषाय रूपी मलसे रहित हैं और छत्तीस गुणोंके पालक होनेसे निर्मल हैं—निष्पाप हैं; समस्त भव्य जीवों को संबोधने के लिये बोधप्राभृत नामक ग्रन्थको संक्षेप से कहूंगा । यह ग्रन्थ पृथिवी, जल, अग्नि वा और वनस्पति इन पांच स्थावरों तथा एक व्रत इस प्रकार छहकाय के जीवोंके लिये हितकारी है, तथा त्रिनमार्ग—जिनशास्त्र में केवलज्ञान से युक्त जिनेन्द्रभगवान् ने जै । कहा है उसीके अनुसार कहा गया है । आचार्योंके छत्तीसगुण इस प्रकार हैं—

आचारवत्वादि आठ, स्थितिकल्प दश, तप बारह और आवश्यक छह, इस प्रकार कुल मिलाकर आचार्यके छत्तीस गुण माने गये हैं । संस्कृत टीकाकार ने ‘आचारवान्-’ आदि श्लोकोंमें उन्हीं का नामोल्लेख किया है—

आचारवान्—*आचार्य को आचारवान्, श्रुताधार, प्रायश्चित्तद, आसवादिद, आया-पाय-कथी, दोषभाषक, अस्त्रावक और संतोषकारी होना चाहिये अर्थात् आचार्य में आचा-

१-दिगम्बरोऽप्यनुद्दिष्ट म० ग । २-आरोगभुक् म० ।

३-अष्टावाचारवत्वास्तपांसि द्वादश स्थितेः । कस्या वत्तावश्यकानि षट् षट्त्रिंशद्गुणाः गुरोः ॥ ७६ ॥

४-आचारी वृत्तिराचारी व्यवहारी प्रकारकः । आयापायविगुल्पीडोऽपरिज्ञावी सुसाधुः ॥ ७७ ॥

रवत्त्व, श्रुताधारत्व, प्रायश्चित्त-दातृत्व, आसनादि-दातृत्व, आयापायकथित्व, दोषाभाषकत्व, अस्त्रावकत्व और संतोषकारित्व ये आठ गुण होते हैं। इनका खुलासा इस प्रकार है

(१) आचारवत्त्व—दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप और वीर्य इन पांच आचारों का स्वयं पालन करना तथा दूसरों से कराना आचारवत्त्व गुण है।

(२) श्रुताधारवत्त्व—जिसकी श्रुतज्ञान रूपी संपत्ति की कोई तुलना न कर सके उसे श्रुतधारी अथवा श्रुतज्ञानी कहते हैं। नौ पूर्व, दशपूर्व या चौदह पूर्वतकके श्रुत ज्ञानको अथवा कल्प व्यवहार के धारण करने को आधारवत्त्व कहते हैं।

(३) प्रायश्चित्तद—प्रायश्चित्त विषयक ज्ञानके रखने वाले को प्रायश्चित्तद कहते हैं जिन्होंने अनेकवार प्रायश्चित्त को देते हुए देखा है और जिन्होंने स्वयं भी अनेक बार उसका प्रयोग किया हो, स्वयं प्रायश्चित्त ग्रहण किया हो अथवा दूसरेको दिलवाया हो वह प्रायश्चित्तद अर्थात् प्रायश्चित्तको देने वाला है। दूसरे ग्रन्थोंमें इस गुणको व्यवहार-पटुता कहा है।

(४) आसनादिद—समाधि-मरण करने में प्रवृत्त हुए साधक साधुओं को आसन-आदि देकर जो उनकी परिचर्या करते हैं वे आसनादिद—आसनादिको देनेवाले कहलाते हैं। इन्हें परिचारी अथवा प्रकारी कहते हैं।

(५) आयापायकथी—आलोचना करने के लिये उद्यत हुए क्षपक—समाधि-मरण करने वाले साधु के गुण और दोषों के प्रकाशित करने वाले को आयापायकथी कहते हैं। अर्थात् जो क्षपक किसी प्रकार का अतिचार आदि न लगाकर सरल भावोंसे अपने दोषों की आलोचना करता है उसके गुण की प्रशंसा करते हैं और आलोचना में दोष लगाने वाले के दोष बतलाते हैं, वे आय-लाभ और अपाय-हानि का कथन करने वाले हैं।

(६) दोषाभाषक—दोष छिपाने वाले शिष्य से दोष कहलवाने की सामर्थ्य रखने वाले आचार्य को दोषाभाषक कहते हैं। इसका दूसरा नाम उत्पीडक है। जिस प्रकार चक्षुर चिकित्सक ब्रण के भीतर छिपे हुए विकार को पीडित कर बाहर निकाल देता है उसी प्रकार आचार्य भी शिष्यके छिपाये हुए दोषको अपनी कुशलतासे प्रगट करा लेता है।

(७) अस्त्रावक—जो किसी के गोप्य दोष को कभी-प्रगट नहीं करता वह अस्त्रावक है। जिस प्रकार संतप्त तवे पर पड़ी पानी की बूंद वहीं शुष्क हो जाती है इसी प्रकार शिष्य द्वारा कहे हुए दोष जिसमें शुष्क हो जाते हैं अर्थात् जो किसी दूसरे को नहीं बतलाते हैं, वे अस्त्रावक हैं।

(८) संतोषकारी—जो साधुओं को संतोष उत्पन्न करने वाला हो अर्थात् क्षुधा, तृषा आदि की वेदना के समय हितकर उपदेश देकर साधुओं को संतुष्ट करता हो उसे संतोषकारी कहा है। इसका दूसरा नाम सुखावह भी है।

इस प्रकार निर्यापक अर्थात् सल्लेखना करानेवाले आचार्यमें ये आठ गुण होते हैं। अब आगे स्थिति-कल्प रूप दश गुणों को कहते हैं—

(९) दिग्म्बर—आचेलक्य^१ अथवा नग्न मुद्राको धारण करने वाले हों उन्हें दिग्म्बर कहते हैं। यह निष्परिग्रहता और निर्विकारता की परिचायक मुद्रा है।

(१०) अनुद्दिष्ट भोजी—मुनियों के उद्देश्य से बनाये हुए भोजन पान को जो ग्रहण नहीं करता है वह अनुद्दिष्ट-भोजी है।

(११) अशय्याशनी—वार्तिका बनवाने वाला और उसका संस्कार करने वाला तथा वहां पर व्यवस्था आदि करनेवाला ये तीनों ही शय्याधर शब्द से कहे जाते हैं। जो शय्या अर्थात् शय्याधरके अशन-भोजनको ग्रहण नहीं करते उन्हें प्रशय्याशनी कहते हैं।

(१२) अराजभुक्—जो राजाओं के घरमें भोजन ग्रहण न करता हो अथवा राज-पिण्ड का त्यागो हो उसे अराजभुक् कहते हैं।

१—आचेलक्योद्देशिकशय्याधरराजकीयपिण्डोञ्जः। कृतिकर्मन्नतारोपणयोग्यत्वं ज्येष्ठता प्रतिक्रमणम् ॥ ८० ॥
मासैकवासिता स्थितिकल्पो योगश्च वार्षिको दशमः। तस्मिन् पृथुकीर्तिः क्षपकं निर्यापको विशेषयति ॥ ८१ ॥

—अनगारधर्मांस्तु अध्याय ९

२—आरोगभुक् म० आरागभुक् क०

३—राजपिण्ड त्यागका अभिप्राय अनगारधर्मांस्तु में इस प्रकार स्पष्ट किया है—

—ऐसे घरोंमें जहां नाना प्रकार के भयंकर कुत्ते आदि जानवर स्वच्छन्द रूपसे फिरते रहते हैं उनके द्वारा उन घरों में प्रवेश करने पर संयमी का अपघात हो सकता है। मुनि के स्वरूप को देखकर वहां के घोड़े गाय भैंस आदि पशु बिजुक्त सकते हैं और बिजुक्त कर स्वयं त्रासको प्राप्त हो सकते हैं अथवा दूसरों को भी त्रास दे सकते हैं। यद्वा संयमी को भी उनसे त्रास हो सकता है। गर्व से उद्धत हुए वहां के नौकर आकरों के द्वारा साधुका उपहास हो सकता है। अथवा महलों में रोककर रखी हुई और मंथुन संज्ञा—रमण करने की इच्छा से पीड़ित रहने वाली, यद्वा पुत्र आदि संतति की अभिलाषा रखने वाली स्त्रियां अपने साथ उपभोग करने के लिये उस संयमी को जबर्जस्ती अपने घरमें ले जा सकती हैं। सुवर्ण रत्न अथवा उनके बने हुए मूषण जो इधर उधर पड़े हों उनको कोई स्वयं चुराकर ले जाय और हल्ला कर दे कि यहां पर मुनि आये थे और तो कोई आया नहीं। ऐसी अवस्था में मुनिके ऊपर जोरी का आरोप उपस्थित हो सकता है। यहां पर ये साधु आते हैं सो कहीं ऐसा न हो कि महाराज इन पर विश्वास कर बैठें और इनकी बातों में आकर राज्यको नष्ट कर दें, ऐसे विचारों से क्रोधादिक के बशीभूत हुए दीवान-मंत्री आदिके द्वारा संयमीका बध बंधादिक भी हो सकता है। इनके सिवाय ऐसे स्थानों में आहारकी विमुक्ति

(१३) क्रियायुक्त—जो कृतिकर्मसे युक्त हो उसे क्रिया-युक्त कहते हैं। छह आवश्यकों का पालन करना अथवा गुरुजनों का विनय कर्म करना कृति-कर्म कहलाता है।

(१४) व्रतवान्—जो व्रत धारण करने की योग्यता से सहित हो उसे व्रतवान् कहते हैं। 'जो आचेलक्य-नग्न-मुद्रा को धारण करने वाला हो, औद्देशिक आदि दोषों को दूर करने वाला हो, गुरुभक्त हो तथा अत्यन्त नम्र हो वही साधु व्रत धारण के योग्य माना गया है।

(१५) ज्येष्ठ सद्गुण—जिनमें उत्कृष्ट सद्गुणों का निवास हो उन्हें ज्येष्ठ-सद्गुण कहते हैं। जो जाति और कुल की अपेक्षा महान् हो, जो वैभव, प्रताप और कीर्ति की अपेक्षा गृहस्थों में भी महान् रहे हो, जो ज्ञान और चर्या आदिमें उपाध्याय तथा आर्यिका आदि से भी महान् हैं एवं क्रिया-कर्म के अनुष्ठान द्वारा भी जिनमें श्रेष्ठता पाई जाती है वे ज्येष्ठता गुण से युक्त हैं।

(१६) प्रतिक्रमी—जो विधिपूर्वक दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और वार्षिक प्रतिक्रमण करते-कराते हों उन्हें प्रतिक्रमी कहते हैं।

(१७) षण्मासयोगी—जो वसन्त आदि छह ऋतुओं में एक एक मास तक एक स्थान पर योग धारण करते हैं, अन्य समय विहार करते हैं वे षण्मास-योगी कहलाते हैं। इसका दूसरा नाम मासिक-वासिता भी है। जो वर्षमें दो बार सिद्धक्षेत्रकी यात्रा करने वाला हो।

(१८) तद्द्विनिषधक—इसका दूसरा नाम अन्यत्र पाद्य दिया है जिसका अर्थ वर्षा ऋतु के चार मास में एक स्थान पर चतुर्मास योग धारण करना होता है।

(१९-३०) द्विषट्पत्ताः—अनशन, ऊनोदर, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त

मिलना कठिन है, दूध आदि विकृति का सेवन और लोमवश असूय्य रत्न आदि की चोरी तथा पर-स्त्रियों को देख-कर रागभाव का उद्रेक एवं वहां की लोकोत्तर विभूतिको देखकर उसके लिये निदान भावका हो जाना भी संभव है इत्यादि अनेक कारण हैं। कि जिनके निमित्त से राजपिण्डको वर्ज्य बताया है। अत एव जहां पर ये दोष संभव न हों अथवा दूसरी जगह आहार का लाभ संभव न हो, तो श्रुत में विच्छेद न पड़े इसके लिये राजपिण्ड का भी ग्रहण किया जा सकता है अर्थात् ऐसी अवस्था में संयमी जन अपने तप संयम और ध्यान स्वाध्याय आदि के साधन को कायम रखने के लिये राजपिण्ड को भी ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि उसको वर्ज्य जो माना है सो उपयुक्त दोषोंकी संभावना से ही माना है। अध्याय ६ श्लोक ८०-८१

१--आचेलकके य ठिबो उद्देसाबीय परिहरदि बोसे। गुरुमस्तिभं विणीबो होदि बढाणं स अरिहो बु।

अनगार० अ० ६

२--वर्ष वर्ष द्वौ बारी सिद्धिक्षेत्रयात्रा करोति (४० दि०)

आयदणं चेदिहरं जिणपडिमा दंसणं च बिबं ।
 भणियं सुवीयरायं जिणमुद्धा णायमादत्थं ॥ ३ ॥
 अरहंतेण सुदिट्ठं जं देवं तित्थमिह य अरहंतं ।
 पावज्ज गुणविमुद्धा इय णायव्वा जहाकमसो ॥ ४ ॥

आयतनं चैत्यगृहं जिनप्रतिमा दर्शनं च जिनबिम्बम्
 भणितं सुवीतरागं जिनमुद्रा ज्ञानमात्मस्थम् ॥ ३ ॥
 अर्हता सुदिष्टं यो देवः तीर्थमिह च अर्हन् ।
 प्रव्रज्या गुणविशुद्धा इति ज्ञातव्या यथाक्रमशः ॥ ४ ॥

आयदणं आयतनं ज्ञातव्यम् । चेदिहरं चैत्यगृहं द्वितीयं ज्ञातव्यम् । जिण पडिमा जिन प्रतिमा
 तृतीयोऽधिकारो बोधप्राभृते ज्ञातव्यः । दंसणं च दर्शनं च चतुर्थोऽधिकारो बांधकरो मन्तव्यः । जिनबिबं
 जिनबिम्बं पञ्चमोऽधिकारो बोधजनका विज्ञेयः । कथंभूतं जिनबिम्बं ? भणियं सुवीयरायं भणितमागमे
 प्रतिपादितं सुष्ठु अतिशयेन वीतरागं न तु लक्ष्मीनारायणवद्रागसहितम् । जिणमुद्धा जिनमुद्रा बोधकरी
 षष्ठोऽधिकारो वेदितव्यः । णायमादत्थं ज्ञानमात्मस्थं सप्तमो नियोगो बांधप्राभृतस्य बांधव्यः । अरहंतेन
 सुदिट्ठं जं देवं अर्हता सर्वज्ञवीतरागेण सुदिष्टमवाधं प्रतिपादितं जं देवं यो देवः प्राकृते लिङ्गभेदत्वादत्र
 देवशब्दस्य नपुंसकत्वं, सोऽयं देवाधिकारो बांधजनकोऽष्टमोऽवगन्तव्यः । तित्थमिह य तीर्थमिह च नवमो
 धिकारस्तीर्थमिह बोधप्राभृतेऽवेतव्यः । अरहंतं अहस्त्वरूप-ानिरूपकाऽधिकारो दशमः प्रत्येतव्यः । पावज्ज
 गुणविमुद्धा प्रव्रज्या एकादशोऽधिकारो बोधप्राभृतस्य स्मर्तव्यः । कथंभूता प्रव्रज्या ? गुणविशुद्धा गुणैरु-
 ज्ज्वला । इय णायव्वा जहाकमसो एते एकादशाधिकारा बोधप्राभृतस्य चिन्तनीयाः ।

शय्यासन और कायक्लेश ये छह बाह्य तथा प्रायश्चित्त, विनय, वैयाकृत्य, स्वाध्याय,
 व्युत्सर्ग और ध्यान ये छह अन्तरङ्ग इस प्रकार बारह तप धारण करने वाला हो ।

(३१-३६) षडावश्यक—समता, वन्दना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कायो-
 त्सर्ग इन छह आवश्यकों का पालन करने वाला हो ।

आगे बोधप्राभृत के ग्यारह अधिकारों के नाम लिखते हैं ।

माथार्थ—आयतन, चैत्यगृह, जिनप्रतिमा, दर्शन, अत्यन्त वीतराग जिनबिम्ब, जिन-
 मुद्रा, आत्मसम्बन्धी ज्ञान, अरहन्त भगवान् के द्वारा प्रतिपादित देव, तीर्थ, अरहन्त और
 गुणोंसे विशुद्ध प्रव्रज्या ये ग्यारह अधिकार क्रमसे इस बोधप्राभृतमें जानना चाहिये । ३-४।

विशेषार्थ—पहला आयतन, दूसरा चैत्यगृह, तीसरा जिनप्रतिमा, चौथा दर्शन, पांचवां
 आगम में प्रतिपादित अत्यन्त वीतराग जिनबिम्ब, छठवां जिनमुद्रा, सातवां आत्मस्थ ज्ञान,
 आठवां अरहन्त—वीतराग सर्वज्ञदेवके द्वारा अच्छी तरह प्रतिपादित देव, नौवां तीर्थ, दशवां

गाथाद्वयेन द्वारं बोधप्राप्तस्यं कृतम् । इदानीं तद्विवरणं कुर्वन्ति श्रीमन्तो गृहपिच्छाचार्यास्तत्रा-
यतनं निरूपयन्ति—

मणवयणकायदत्त्वा 'आसत्ता जस्स इंदिया विसया ।

आयदणं जिणमग्गे णिदिट्ठं संजयं रूवं ॥ ५ ॥

मनोवचनकायद्रव्याणि आसक्ता यस्य ऐन्द्रिया विषयाः ।

आयतनं जिनमार्गं निर्दिष्टं सायतनं रूपम् ॥ ५ ॥

मणवयणकायदत्त्वा मनोवचनकायद्रव्याणि हृदयमध्येऽष्टदलकमलाकारं मानसद्रव्यं यस्य मनो भवति । उरःप्रभृत्यष्टस्थानाभितं यस्य वचनं वचनशक्तिकं वाग्द्रव्यं भवति । अष्टावङ्गानि अनेकोपाङ्गानि यस्य मुनेः कायद्रव्यं भवति । आसत्ता जस्स इंदिया विसया आसक्ताः सम्बन्धमायाता यस्य मुने ऐन्द्रिया विषयाः, इन्द्रियेषु स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्रलक्षणेषु द्वीपेषु भवा ऐन्द्रियाः । ते च ते विषयाः स्पर्शरसगन्ध-
रूपशब्दलक्षणा यथासंभव शक्तिरूपा व्यक्तिरूपाश्च भवन्ति । आयदणं जिणमग्गे आयतनं जिनमार्गं । णिदिट्ठं संजयं रूवं निर्विष्टमार्गमे प्रतिपादितं सायतनं रूपं संयमिनः सचेतनं शरीरम् ॥ ५ ॥

अर्हत्स्वरूप का निरूपण करने वाला अरहंत, और ग्यारहवां गुणोंसे उज्ज्वल प्रब्रज्या इस प्रकार इस बोध प्राभृत में ग्यारह अधिकार जानना चाहिये ॥ ३-४ ॥

गाथार्थ—मन वचन काय रूप द्रव्य तथा इन्द्रियों के विषय जिससे सम्बन्ध को प्राप्त हैं अथवा जिसके अधीन हैं, ऐसे संयमी मुनि का शरीर जिनाम में आयतन कहा गया है ॥ ५ ॥

विशेषार्थ—हृदय के मध्य में आठ पांखुरी के कमल के आकार वस्तु-स्वरूपके विचार में सहायक जो मानस द्रव्य है वह मन कहलाता है । हृदय आदि आठ स्थानोंके आश्रित जो वचन हैं अथवा वचन-शक्ति से युक्त जो पुद्गल हैं वे वचन द्रव्य कहलाते हैं आठ अङ्ग और अनेक उपाङ्गों से युक्त मुनिका जो शरीर है वह काय द्रव्य है । स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये पांच इन्द्रियां हैं इनके स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द ये पांच विषय हैं । ये विषय यथासंभव शक्ति-रूप तथा व्यक्तिरूप होते हैं । इस प्रकार मन वचन काय रूप द्रव्य तथा स्पर्श आदि इन्द्रिय-सम्बन्धो जिनके अपने आपके सम्बन्ध को प्राप्त हैं अर्थात् पर-पदार्थ से हट कर आत्मा से सम्बन्ध रखते हैं अथवा 'आयत्ता'

१-पं० जयचंदजी ने अपनी भाषा बचनिका में 'आयत्ता' पाठ स्वीकृत किया है । ग० ।

२-कमलाकारं मानस-द्रव्यं म०, कमलाकारं मांसद्रव्यं ल० । ३-प्रकुहविसर्जनीयानां कण्ठः, इचुयशानी तालुः, उपपाष्मानीयानामोष्ठौ, ऋदुरवाणां मूर्धा, प्लतुलसानां वन्ताः, जिह्वामूलीयं जिह्वामूलं, अनुस्वारस्थ नासिका, एवेतोः कण्ठतालु, ओवीतोः कण्ठोष्ठम्, वकारस्थ दन्तीः (क० वि०)

मय राय दोस मोहो कोहो लोहो य जस्स आयत्ता ।

पंच महव्यधारा आयदणं महरिसी भणियं ॥ ६ ॥

मदो रागो द्वेषो मोहः क्रोधो लोभश्च यस्यायत्ताः ।

पञ्चमहाव्रतधरा आयतनं महर्षयो भाषताः ॥ ६ ॥

मय राय दोस मोहो मदोऽष्टविधः । उक्तं समन्तभद्रेण महाकविता—

ज्ञानं पूजां कुलं जाति बलमृद्धिं तपो वपुः ।

अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मयमाहुर्गतस्मयाः ॥ १ ॥

रागः प्रीतिलक्षणः । दोषोऽप्रीतिस्वभावः । मोहः कलत्रपुत्रमित्रादि-स्नेहः । कोहो लोहो य जस्स आयत्ता क्रोधो रोषस्वभावः लोभो मूर्च्छा परिग्रहग्रहण-स्वभावः, चकारात्परवञ्चनप्रकृतिर्माया । एते पदार्था यस्य महर्षेस्त्रिविधमुनि समूहस्यायत्ता निग्रहपरिग्रहनाथवन्तो भवन्ति । पञ्चमहव्यधारा पञ्चमहाव्रतधरा अहिंसा सत्याचर्यब्रह्मचर्याकिञ्चन्यानि रात्रिभाजनवर्जनषष्ठानि प्रतिपालयन्तः । आयदणं महरिसी भणियं आयतनं महर्षयो भाषिताः । एतेऽभिगमन-योग्या भवन्ति दर्शनस्पर्शन-वन्दनाहोश्च भवन्ति । अन्ये विलिङ्गिनो जटिनः पाशुपताः, एकदण्डत्रिदण्डधरा मिथ्यादृष्टिमुञ्चिनः शिखिनः पञ्चचूलाः भस्मोद्भूलना नगनाण्डका चरकनामानो दिगम्बरसंज्ञकाः हंसपरमहंसाभिधानाः पशुयाह्निकाः दीक्षिता अध्वर्यवः उद्गातारो होतार आथर्वणाः व्यासाः स्मार्ता जैनाभासाश्च नाभिगम्या न दर्शनीया नाभिवादनीयाश्च भवन्ति । अथ के ते जैनाभासाः ? पूर्वमप्युक्ताः

गोपुच्छिकः श्वेत-वासो द्राविडो यापनीयकः ।

निष्पिच्छश्चेति पञ्चैते जैनाभासाः प्रकीर्तिताः ॥ १ ॥

एते मयूरपिच्छधरा अपि न वदनीयाः संशयमिध्यादृष्टित्वात् । तथा च बौद्धमते आयतनलक्षणम्—

पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषयाः पञ्च मानसम् ।

धर्मायत्तनमेतापि द्वादशायतनानि च ॥ १ ॥

धर्मायतनं शरीरम् ।

पाठ की अपेक्षा य सब जिनके स्वाधीन हैं, ऐसे संयत अर्थात् संयमी मुनिका सचेतन शरीर जिनागम में आयतन कहा गया है ॥ ५ ॥

गाथार्थ—मद रागद्वेष मोह क्रोध और लोभ जिसके अधीन हैं तथा जो पञ्च महाव्रतोंको धारण करने वाले हैं, ऐसे महर्षि आयतन कहे गये हैं ॥ ६ ॥

विशेषार्थ—मद आठ प्रकारका होता है जैसा कि श्री समन्तभद्र महाकविने कहा है—

ज्ञान—ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऋद्धि, तप और शरीर इन आठका आश्रय कर ग्रहण करने को निर्भद ऋषि मद कहते हैं । राग प्रीतिको कहते हैं । द्वेष अप्रीति स्वभावको कहते हैं । स्त्री पुत्र तथा मित्र आदि के स्नेह को मोह कहते हैं । रोष रूप स्वभावको क्रोध कहते हैं, मूर्च्छा रूप परिणाम अर्थात् परिग्रह को ग्रहण करनेका जो

सिद्धं जस्स सदत्थं विसुद्धभाणस्स याणजुत्तस्स ।

सिद्धायदणं सिद्धं मुणिवरवसहस्स मुणित्थ ॥७॥

सिद्धं यस्य सदर्थं विशुद्धध्यानस्य ज्ञानयुक्तस्य ।

सिद्धायतनं सिद्धं मुनिवरवृषभस्य ज्ञातार्थम् ॥७॥

सिद्धं जस्स सदत्थं सिद्धं लब्धिमायातं यस्य मुनिवरवृषभस्य । किं सिद्धम् ? सदत्थं—निजात्म-स्वरूपम् । कथंभूतस्य ? विसुद्धभाणस्स याणजुत्तस्स विशुद्धध्यानस्य आर्तगौद्रध्यानद्वयरहितस्य धर्म्यशुक्लध्यान-

स्वभाव है उसे लोभ कहते हैं । चकार से माया का ग्रहण होता है, दूसरे को ठगनेका जो स्वभाव है उसे माया कहते हैं । ये सब मद आदि विकार जिस महर्षि के-आचार्य, उपाध्याय और साधु इन तीन भेद रूप मुनिके अधीन हैं—स्वीकार अथवा अस्वीकार करनेके योग्य हैं । जो अहिंसा, सत्य, अचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पांच महाव्रतोंको अथवा रात्रिभोजन त्याग के साथ छह महाव्रतों को धारण करने वाले हैं, ऐसे महर्षि आयतन कहे गये हैं । ये महर्षि ही संमुख-गमन करने के योग्य हैं, तथा दर्शन, स्पर्शन, और वन्दना के योग्य हैं ।

इनके सिवाय अन्य लिङ्गों को धारण करने वाले जटाधारी, पाशुपत, एकदण्ड अथवा तीन दण्डको धारण करनेवाले, मिथ्यादृष्टि होकर शिर मुडानेवाले, एक शिखा रखने वाले, पांच चोटियां रखने वाले, शरीर में भस्म रमाने वाले, अण्डकोषोंको खुला रखने वाले, चरक नामधारी, दिगम्बर नाम धारी, हंस, परम हंस नामके धारक, पशुयज्ञ करनेवाले, दीक्षित, अध्वर्यु, उद्गाता, होता, अथर्व वेदके ज्ञाता, व्यास, स्मार्त तथा जैना-भास आदि साधु न सामने जानेके योग्य हैं, न दर्शन करनेके योग्य हैं और न अभिवादन नमस्कार करने योग्य हैं—

प्रश्न—जैनाभास कौन है ?

उत्तर—यद्यपि इन्हें पहले कह आये थे, तथापि फिर भी कहते हैं—

गोपुच्छिक—गोपुच्छिक, शेतवासस्, द्राविड, यापनीयक और निष्पच्छ—ये पांच जैनाभास कहे गये हैं ।

यद्यपि ये मयूर-पिच्छ के धारक हैं तो भी संशय मिथ्यादृष्टि होनेके कारण नमस्कार करनेके योग्य नहीं हैं । क्योंकि संशय मिथ्या दृष्टि होनेके कारण मिथ्यादृष्टि ही मानेजाते हैं । बौद्धमत में आयतन का लक्षण इसप्रकार है—

पञ्चेन्द्रियाणि—स्पर्शन आदि पांच इन्द्रियां, शब्द आदि पांच विषय, मन तथा धर्मायतन—शरीर ये बारह आयतन कहे जाते हैं ॥६॥

द्वयसहितस्य गणधरकेवलिनो मूढ-केवलिनस्तीर्थकरपरमदेवकेवलिनो वा । कथंभूतस्यैतत्त्रयस्य ? ज्ञान-युक्तस्य सकलविमलकेवलज्ञानयुक्तस्य । सिद्धायदणं सिद्धं सिद्धायतनं सिद्धं सिद्धायतनं प्रतिपादितम् । यस्य ? मुनिवरवसहस्रस्य मुनिवरवृषभस्य मुनिवराणां मध्ये वृषभस्य श्रेष्ठस्य । कथंभूतमायतनम् ? मुनिदत्तं मुनिता (?) यथाबद्धिज्ञाता अर्थाः षड्द्रव्याणि पञ्चास्तिकायाः सप्ततत्त्वानि नव पदार्थाः । जीवपुद्गल-धर्माधर्मकालाकाशा इति षड्द्रव्याणि । कालरहितानि षड्द्रव्याणि पञ्चास्तिकाया भवन्ति । जीवाजी वास्त्वबन्धसंवरनिर्जराभोक्तास्तत्त्वानि । सप्त तान्येव पुण्यपापद्वयसहितानि नव पदार्था वेदितव्याः ।

आयदणं—इत्यायतनस्वरूपं समाप्तम् ॥७॥

गाथार्थ—विशुद्धध्यान से सहित एवं केवलज्ञानसे युक्त जिस श्रेष्ठ मुनिके निजा-त्मस्वरूप सिद्ध हुआ है, अथवा जिन्होंने छहद्रव्य, साततत्त्व, नवपदार्थ अच्छी तरह जान लिये हैं उन्हें सिद्धायतन कहा है ।

विशेषार्थ—विशुद्धध्यान से सहित अर्थात् आर्त्त और रौद्र इन दो ध्यानों से रहित और धर्म्य तथा शुक्ल इन दो ध्यानों से सहित, एवं ज्ञानसे युक्त अर्थात् समस्त पदार्थों को विषय करने वाले निर्मल केवल ज्ञान से युक्त गणधर केवली, सामान्य केवली अथवा तीर्थकर परम देव केवलीस्वरूप जिस श्रेष्ठ मुनिवर को सदर्थ—निजात्मस्वरूप सिद्ध हुआ है—उपलब्ध हुआ है, उसीके सिद्धायतन कहा गया है । श्रेष्ठ मुनिका यह सिद्धायतन रूप ज्ञातार्थ है अर्थात् छह द्रव्य, पञ्चास्तिकाय, सात तत्त्व और नव पदार्थोंको जानने वाला है । जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल ये छह द्रव्य हैं । इन्हीं में से काल को छोड़कर शेष पांच द्रव्य पञ्चास्तिकाय हैं । जीव अजीव आस्रव बन्ध संवर निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्व हैं । पुण्य और पाप इन दो को मिला देने पर सात तत्त्व ही नव पदार्थ कहलाते हैं । इसप्रकार आयतन अधिकार समाप्त हुआ ॥७॥

[यहां तीन गाथाओं में आयतन का स्वरूप कहा है । पहली गाथामें मन, वचन, काय इन तीन योगों तथा पञ्च इन्द्रियों और उनके विषयोंको स्वाधीन रखनेवाले सामान्यमुनियों के रूप को आयतन कहा है । दूसरी गाथा में क्रोधादि विकारों पर पर पूर्ण विजय प्राप्त करने वाले, पञ्च महाव्रतों के धारक महर्षियो-ऋद्धिधारक मुनियों को आयतन कहा है और तीसरी गाथा में निर्मलध्यान से सहित केवलज्ञान से युक्त गणधर केवली, सामान्य केवली अथवा तीर्थकर केवली को सिद्धायतन कहा है । आयतन स्थानको कहते हैं । जो सद्गुणोंका स्थान है वही जिनागम में आयतन नामसे प्रसिद्ध हैं । परम

१- मुण्ड-म०, मूढ क०, गणधरकेवलज्ञानयुक्तस्य क० अस्यां प्रती गणधर—इत्यग्रे (केवलिनो मूढ-केवलिन स्तीर्थकरपरमदेवकेवलिनो वा, कथंभूतस्यैतत्त्रयस्य ज्ञानयुक्तस्य सकलविमल-) इति पाठो नास्ति ।

प्रथेदानीं चैत्यस्वरूपं निरूपयन्ति श्री कुन्दकुन्दाचार्याः—

बुद्धं जं वोहंतो अप्पाणं चेइयाइं अणणं च ।

पंचमहव्वयसुद्धं णाणमयं जाण चेदिहरं ॥ ८ ॥

बुद्धं यत् बोधयन् आत्मानं चैत्यानि अन्यच्च ।

पञ्चमहाव्रतशुद्धं ज्ञानमयं जानीहि चैत्यगृहम् ॥ ८ ॥

बुद्धं जं वोहंतो बुद्धं कर्ममलकलंकरहितं केवलज्ञानमयं, जं-यत्, बोहंतो-बोधयन् । अप्पाणं चेइयाइं अणणं च आत्मानं शुद्धबुद्धैकस्वभावं निजजीवस्वरूपं बोधयन्तं आत्मा चैत्यगृहं भवति । हे जीव ! तं चैत्यगृहं जानीहि । न केवलं आत्मानं बोधयन्तं आत्मानं चैत्यगृहं जानीहि किन्तु चेइयाइं-चैत्यानि कर्मयं तापन्नानि भव्यजीववृन्दानि बोधयन्तमात्मानं चैत्यगृहं निश्चयचैत्यालयं हे जीव ! त्वं जानीहि निश्च-
कुरु, न केवलमात्मानं चैत्यगृहं जानीहि किन्तु अणणं च-व्यवहारनयेन निश्चयचैत्यालयप्राप्तिकारण-
भूतेनान्यच्च दृषदिष्टिका—^१काष्ठादिरचितं श्रीमद्भगवद्दहंस्वर्गज्ञ-वीतरागप्रतिमाधिष्ठितं चैत्यगृहं हे
आत्मन् ! हे जीव ! त्वं जानीहि । कथंभूतं चैत्यगृहं ? पंचमहव्वयसुद्धं पञ्चभिर्महाव्रतैः कृत्वा शुद्धं समूल-
कापं कषितकर्ममलकलङ्कसमूहं । अपरं कथंभूतं चैत्यगृहं ? णाणमयं केवलज्ञान-केवलदर्शनाभ्यां निवृत्तं
निष्पन्नमित्यर्थः । व्यवहारचैत्यगृहं तु स्थापनान्यासेन पञ्चमहाव्रतशुद्धं स्थापनान्यासबलेन केवल-
दर्शनमयमित्यर्थः । स न व्यवहारनयो मुख्यो निश्चयनयस्त गौण इति ज्ञातव्यम् । ये त लौक्यायतिकादिम-
तानुसारिणो दुरात्मानः श्वेतपटाभासा निश्चयचैत्यमस्पृशन्तोऽपि व्यवहारचैत्यगृहं न मानयन्ति ते
उभयतोऽपि भ्रष्टाः सर्वत्र भोजनभिक्षाग्राहका जिनधर्मविराधकाः पूर्वाचार्योपदिष्टजिनपूजादिकममानयन्तो
न जाने कां निन्दितां गतिं गमिष्यन्ति ॥ ८ ॥

वैराग्य से युक्त सद्गुरुओंके सिवाय नाना वेषोंको धारण करने वाले पाखण्डी साधु आय-
तन नहीं है, वे नगस्कारके योग्य नहीं हैं ।]

अब आगे श्रीकुन्दकुन्दस्वामी चैत्य-स्वरूपका निरूपण करते हैं—

माथार्थ—जो ज्ञानयुक्त आत्मा को जानता हो, दूसरे भव्य जीवोंको उसका बोध
कराता हो, पांच महाव्रतोंसे शुद्ध हो तथा स्वयं ज्ञानमय हो ऐसे मुनिको चैत्यगृह जानो । ८ ।

विशेषार्थ—कर्ममल कलङ्क से रहित केवलज्ञानमय आत्मा को बुद्ध कहते हैं । इस
तरह एक शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाले निज स्वरूपको जानके वाला आत्मा चैत्यगृह है, ऐसा
हे भव्य जीव ! तू जान । न केवल आत्मस्वरूप को जानने वाला चैत्यगृह है किन्तु भव्य

१-दृषदिष्टिका म० । २-श्रीमद्भगवत्सर्वज्ञ म० । ३-निश्चयमनुध्यमानो यो निश्चयतस्तमेव संश्रयते ।
नाशयति करणं करणं स बहिःकरणालसो बालः ॥ पुनर्वार्थ०

लिच्छयमालम्बता लिच्छयवो लिच्छयं प्रयासता । एतस्मिन् चरणकरणं बाह्यचरणलसता कोई ।

पञ्चास्तिकाये उद्धृता प्रा. गा०

चेदय बंधं मोक्षं दुःखं सुखं च अप्पयतस्स ।

चेदहरं जिणमग्गे छक्काय हियंकरं भणियं ॥ ६ ॥

चैत्यं बन्धं मोक्षं दुःखं सुखं च अप्पयतः ।

चैत्यगृहं जिनमार्गे पट्कायहितंवरं भणितम् ॥ ६ ॥

चेदय बंधं मोक्षं चैत्यं चैत्यगृहं बन्धं अष्टकर्मबन्धं करोति । पापकर्मोपाजनं कारयति । पुनश्च किं करोति ? मोक्षं सर्वकर्मक्षयलक्षणं मोक्षं च करोति । दुःखं सुखं च अप्पयंतस्स चैत्यं चैत्यगृहं दुःखं शारीर-मानसागन्तुलक्षणं दुःखमसातं बन्धफलं करोति । सुखं च-सुखं च मोक्षफलं परमानन्दलक्षणं करोति कस्यैतद्वयं करोति ? अप्पयंतस्स-अप्पयतः पुरुषस्य । यः चैत्यगृहस्य दुष्टं करोति तस्य पापबन्ध उत्पद्यते-यश्चैत्यगृहस्य सुष्ठु करोति शोभनं विदधाति तस्य पुण्यमुत्पद्यते तदाधारेण मोक्षो भवति तत्फले यथा संख्यं दुःखं सुखं च भवतीति भावनीयम् । चेदहरं जिणमग्गे चैत्यगृहं जिनमार्गे श्रीमद्भगवद्दर्शनं ब्रह्म-वीन रागशासने वर्तते एव, को मिथ्यादृष्टिः पापीयांस्तल्लोपयति ? यश्चैत्यं चैत्यगृहं च न मानयति स महापातकी भवति । अतएव चोक्तं गौतमेन भगवता—

जीवोंके समूह को भी जो निज आत्मा का बोध कराता है उसे भी तू निश्चय चैत्यगृह जान । न केवल आत्मा को चैत्य-गृह जान, किन्तु निश्चय चैत्यगृहको प्राप्तिके कारणभूत व्यवहार नय से पत्थर ईंट तथा काष्ठ आदिसे रचित श्रीमान् अर्हन्त सर्वज्ञ वीतराग की प्रतिमा से युक्त जो जिन मन्दिर हैं उन्हें भी तू चैत्यगृह जान । वह चैत्य-गृह रूप आत्मा पञ्च महाव्रतों से शुद्ध है अर्थात् अहिंसा आदि पांच महाव्रतों के द्वारा कर्ममल रूपो कलङ्क के समूह को समूल नष्ट कर शुद्ध हुआ है तथा ज्ञानमय है केवल ज्ञान और केवलदर्शनसे तन्मय है । व्यवहार नयके आलम्बन से जब जिन-मन्दिर को चैत्यगृह कहते हैं तब 'पञ्च महाव्रतशुद्ध' और 'ज्ञानमय' इन दोनों विशेषणोंकी संगति स्थापना निक्षेप के बलसे बैठानी चाहिये । इस पक्षमें व्यवहार नय मुख्य है और निश्चय नय गौण है । लौकागच्छ के मतका अनुसरण करने वाले जो दुष्ट श्वेताम्बराभास निश्चय चैत्यका स्पर्श न करते हुए भी व्यवहार चैत्यगृह-जिनमन्दिर को नहीं मानते हैं वे 'दोनों ओरसे भ्रष्ट हैं, सब जातियोंके घर भोजन के लिये भिक्षा ग्रहण करते हैं, जिनधर्म की विराधना करते हैं । पूर्वाचार्यों के द्वारा उपदिष्ट जिन-पूजा आदि को न मानने वाले ये लोग न जाने किस दुर्गति को प्राप्त होंगे ? ॥ ८ ॥

१-येऽपि केवलनिश्चयनयावलम्बिनः सन्तोऽपि रागादिबिकल्परहितं परमसमाधिद्वयं शुद्धात्मानमल-जानानां अपि तपोधना चरणयोग्यं वडावश्यकाद्यनुष्ठानं आचकाचरणयोग्यं दानपूजाद्यनुष्ठानं च ब्रूयन्ते तेऽप्यु-नयभ्रष्टाः सन्तो निश्चयव्यवहारानुष्ठानयोग्यावस्थास्तरमजानन्तः पापमेव ब्रूयन्ति । पठ्यास्तिकायै तात्पर्यवृत्तिः

यावन्ति जिनचैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये ।

तावन्ति सततं भक्त्या त्रिःपरीत्य नमाम्यहम् ॥

छक्कायहियंकरं भणियं चैत्यगृहं षट्कायानां हितकरं स्वर्गमोक्षकारकं भणितं जिनागमे प्रतिपादितम् । चैत्यगृहार्थं या मृत्तिका खन्यते सा काययोगेनोपकारं चैत्यगृहस्य कृत्वा शुभमुपार्जयति तेन तु पारम्पर्येण स्वर्गमोक्षं लभते । यज्जलं चैत्यगृहस्य कार्यमायाति तद्वत्तदपि शुभभाग् भवति । यत्तेजोऽग्निः चैत्यगृहनिमित्तं प्रज्वाल्यते तदपि तद्वच्छुभं लभते । यो वायुश्चैत्यगृह-निमित्तं वह्निसंधुक्षणाद्यर्थं विराध्यते धूपाङ्गारहविःपाकार्यं चोत्तेपनिक्षेपणं प्राप्यते सोऽपि तद्वच्छुभं प्राप्नोति । यो वनस्पतिः पुष्पादिकश्चैत्यगृहपूजाद्यर्थं लूयते सोऽपि काययोगेन पुण्यमुपार्जयति तस्यापि शुभं भवति । उक्तञ्च-

फुल्ल पुकारइ वागियहि कहियो जिणहं चडेसि ।

धम्मी को वि न आवियउ कांपय धरणि पडेसि ॥ १ ॥

अः यञ्च--

केणय वाडी वाईया केणय वीणिय फुल्ल ।

केणय जिणह चडाविया ए तिणिय व समनुल्ल ॥ २ ॥

१-तथा त्रसानामपि यथासंभवं पुण्योपार्जनममुया दिशा ज्ञातव्यम् ।

चेइयहरं—चैत्यगृहाधिकारः समाप्त इत्यर्थः ॥ २ ॥

गाथार्थ--जो चैत्यगृह के प्रति दुष्ट प्रवृत्ति करता है उसे वह बन्ध तथा उसके फल स्वरूप दुःख उत्पन्न करता है और जो चैत्यगृहके प्रति उत्तम प्रवृत्ति करता है उसे वह मोक्ष तथा उसके फल स्वरूप सुख प्रदान करता है । जिन मार्गमें चैत्यगृह को षट्कायिक जीवों का हितकारी कहा गया है ॥ ६ ॥

विशेषार्थ--अब व्यवहार नयसे चैत्यगृह का अर्थ कहते हैं चैत्यका अर्थ उपलक्षण से चैत्यगृह है । यह चैत्यगृह बन्ध अर्थात् अष्टकर्मों के बन्धको करने वाला है । मोक्ष अर्थात् अष्ट कर्मों के क्षय को करनेवाला है तथा उसके फलस्वरूप दुःख अर्थात् शारीरिक मानसिक और आगन्तुक इन तीन प्रकार के दुःखोंको करता है एवं सुख अर्थात् मोक्षके फल स्वरूप परमानन्द को उत्पन्न करता है । भाव यह है कि जो मनुष्य चैत्यगृह के प्रति दुष्टभाव करता है उसको पाप-बन्ध होता है और जो चैत्यगृह के प्रति उत्तम भाव रखता है उसके पुण्य उत्पन्न होता है तथा उसी के आधार पर वह मोक्ष को प्राप्त होता है । बन्धके फल स्वरूप दुःख और मोक्षके फल स्वरूप सुखको प्राप्त होता है, ऐसी भावना करनी चाहिये । जिनमार्ग--भगवान् अरहन्त सर्वज्ञ वीतराग देवके मार्गमें चैत्यगृह-जिन मन्दिर है ही, अत्यन्त पापी कौन मिथ्यादृष्टि उसका लोप करता है ? जो प्रतिमा और जिनमन्दिर को नहीं मानता है वह महान पापी है । इसलिये भगवान् गौतम ने कहा है--

१- न० प्रती अयं पाठो नास्ति ।

यावन्ति—तीनों लोकों में जितने चैत्यालय हैं मैं सदा भक्ति-पूर्वक तीन प्रदक्षिणा देकर उन्हें नमस्कार करता हूं ।

चैत्यगृह—जिनमन्दिर को जिनागम में षट्कायिक जीवों का हितकारक—स्वर्ग और मोक्षको प्राप्त कराने वाला कहा है । चैत्यगृह के निर्माण के लिये जो मिट्टी खोदी जाती है वह काययोग के द्वारा चैत्यगृह का उपकार करके पुण्य कर्मका उपार्जन करती है और उस पुण्यकर्म के द्वारा परम्परासे स्वर्ग तथा मोक्षको प्राप्त होती है । जो जल चैत्यगृह के काम आता है वह भी मिट्टीकी तरह पुण्यको प्राप्त होता है । जो अग्नि चैत्यगृहके निमित्त जलाई जाती है वह भी उसी तरह पुण्यको प्राप्त होती है । जो वायु चैत्यगृह के निमित्त अग्नि को प्रदीप्त करने के लिये विराधित होती है अथवा धूपके अङ्गार और नैवेद्य के पाकके लिये उत्क्षेप-निक्षेपको प्राप्त होती है-ऊंची-नीची का जाती है वह भी उसी तरह पुण्य को प्राप्त होती है । जो पुष्प आदि वनस्पति चैत्यगृह की पूजाके लिये छेदी जाती है वह भी काय-योगके द्वारा पुण्य उपार्जन करती है, अतः उसका भी भला होता है । कहा भी गया है—

फुल्ल—बागवान् फूलसे कहता है कि फूल ! तुम जिनेन्द्र भगवान् को कैसे चढाये जाओगे क्योंकि कोई धर्मात्मा जीव नहीं आ रहा है, तुम यूँ ही कांपत होकर पृथिवी पर गिर जाओगे ।

और भी कहा है—

केशव—किसी ने वाटिका लगवाई, किसी ने फूल चुने और किसी ने जिनेन्द्र भगवान् को चढाये । ये तीनों ही पुरुष एक समान हैं-एक समान ही पुण्यको प्राप्त होते हैं ।

इसी पद्धतिसे त्रसजीवोंके भी यथासंभव पुण्यका उपार्जन होता है ऐसा जानना चाहिये ।

इस प्रकार चैत्यगृह नामका दूसरा अधिकार समाप्त हुआ ।

१--इस गाथाके पूर्वार्ध में आये हुए 'अप्यबन्तस्स' पाठ की छाया पं० जयचन्द्र जी ने 'आत्मकं तस्य' ऐसा स्वीकृत कर गाथा का अर्थ निम्न प्रकार किया है—

'जार्क बंध भर मोक्ष बहुरि सुख और दुःख ये आत्मा के हों, जाके स्वरूप में हों सो चैत्य कहिये जातं चेतना स्वरूप होय ताही के बंध मोक्ष सुख दुःख संमर्व ऐसा जो चैत्यका गृह होय सो चैत्यगृह है । जो जिनमार्ग बिबं ऐसा चैत्यगृह छह कायका हित करने वाला होय, सो ऐसा मुनि है, सो पांच पावर भर त्रस में विकलत्रय भर असंती पंचेन्द्रिय ताई केवल रक्षा ही करने योग्य हैं तातें तिनकी रक्षा करने का उपदेश करे है, तथा आप तिनका धात न करे हैं तिनका यही हित है, बहुरि संती पञ्चेन्द्रिय जीव हैं तिनकी रक्षा भी करे हैं, तथा तिनकूं संसार सं निवृत्ति रूप मोक्ष होनेका उपदेश करे हैं, ऐसे मुनिराज को चैत्यगृह कहिये ।

आगे जिन-प्रतिमा का वर्णन करते हैं—

सपरा जंगमदेहा दंशण णाणेण सुद्ध चरणाणं ।

णिग्गंथ वीयराया जिणमग्गे एरिसा पडिमा ॥ १० ॥

स्वपराऽजङ्गमदेहा दर्शनज्ञानेन शुद्धचरणानाम् ।

निर्यन्थवीतरागा जिनमार्गे ईदृशी प्रतिमा ॥ १० ॥

स्वकीया अर्हच्छासनसम्बन्धिनी । परा परकीयशासनसम्बन्धिनी प्रतिमा भवति । स्वकीयशासनस्य या प्रतिमा सा उपादेया ज्ञातव्या । या परकीया प्रतिमा सा हेया, न वन्दनीया । अथवा सपरा-स्वकीय-शामनेऽपि या प्रतिमा परा उत्कृष्टा भवति सा वन्दनीया, न तु अनुत्कृष्टा । का उत्कृष्टा का वाऽनुत्कृष्टा इति चेदुच्यन्ते^१—या पञ्चजैनाभासरञ्जलिकारहितापि नग्नमूर्तिरपि प्रतिष्ठिता सा न वन्दनीया, न चार्चनीया च । या तु जैनाभासरहितैः साक्षादाहृतसंघैः प्रतिष्ठिता चतुःस्तनादिषु विकार-रहिता नन्दि-संघ-सेनसंघ-देवसंघ-सिंहसंघे समुपन्यस्ता सा वन्दनीया । तथा चोक्तं इन्द्रनन्दिना भट्टारकेण—

^३चतुःसंघसंहिताया जैन-विम्बं प्रतिष्ठितम् ।

नमेवापरसंघीयं^४ यतो न्यासविपर्ययः ॥ १ ॥

^५चतुःसंघ्यां नरो यस्तु विदध्याद्भेदभावनाम् ।

सम्यग्दर्शनातीतः संसारे संतरत्यरम् ॥ २ ॥

न्यासविपर्ययस्तु गुरुवचनादेवावगन्तव्यः । तथा चोक्तं श्री वीरनन्दिशिष्यैः श्रीपद्मनन्दिभिराचार्यैः

विम्बादलोचनियवोचतिमेव भक्त्या

ये कारयन्ति जिनसद्म जिनाकृतिं च ।

पुण्यं तदीयमिह वागपि नैव शक्ता

वक्तुं परस्य किमु कारयितुं^६द्वयस्य ॥ १ ॥

ये तु प्रतिमायां वस्त्राभरणादि कुर्वन्ति प्रतिष्ठावेलायां दधिसक्तमुखे बध्नन्ति तन्मतनिरासार्थं श्री गौतमेन महामुनिना पृथ्वीवृत्तमुक्तम्—

निराभरणभासुरं विगतरागवेगोदया—

बिरम्बरं मनोहरं प्रकृतिरूपनिर्दोषतः ।

निरायुधसुनिर्भयं विगतहिंस्य-हिंसाक्रमा-

चिरामिषुसुतृप्तमद्विविधवेदनानां क्षयात् ॥ १ ॥

१-सुद्धचरणेण ग० । २-दुष्यन्ते म० छ० । ३-चतुःसंघ-म० । ४-नापरसंघाया म० । ५-श्री मद्मबाहुपट्टे गुप्तिगुप्ताचार्यस्तस्य त्रीणि नामानि गुप्तिगुप्ताचार्यः, अर्हद्वयाचार्यः विशालाचार्यः । तस्य चत्वारः शिष्याः येन सिंह-गुहायां वर्षायोगो धृतः स सिंहकीर्तिः तेन सिंहसंघः स्थापितः । नन्दिब्रह्मभूते येन वर्षायोगो धृतः स माघनन्दी, तेन नन्दिब्रह्मसंघः स्थापितः । येन सेन नाम तृणतले वर्षायोगो धृतः स वृषसेनः तेन सेनसंघः स्थापितः । यो देवदत्ता वेदया-गुहे वर्षायोगं स्थापितवान् स देवचन्द्रः देवसंघं चकार । सिंहसंघे चन्द्रकवाटगच्छे काणूरगणे चत्वारि नामानि-सिंहः कुम्भः आलवः सागरः । नन्दिब्रह्मसंघे पारिजातगच्छे बलात्कारगणे चत्वारि नामानि-नन्दि, चन्द्रः, कीर्तिः, वृषणः, तथा नन्दि-संघे सरस्वती-गच्छे सेनसंघे पुष्करगच्छे सूरस्थगणे चत्वारि नामानि-सेनः, राजः, वीरः, मद्रः, देवसंघे पुस्त-कनगच्छे देवीगणे चत्वारि नामानि-देवः, वसः, नागः, तुङ्गः । (क० टि०) ६ कारयितुं म० ।

इक्काहिं फुल्लहिं माटिदेइ जु सुर नर रिद्धी ।

एही करइ कुसाटिवपु भोलिम जिणवर तणी ॥ १ ॥

एक्काहिं फुल्लहिं फुल्लसउ वीए फुल्ल सहासु ।

जिबजिब जिणवर पुज्जियइ तिम्वतिम्व दुरियहं नासु ॥ २ ॥

तथा चोक्तं समन्तभद्रस्वामिना मुनिवरेण आर्याद्वयम्—

देवाधिदेवचरणो परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणम् ।

कामदुहिं कामदाहिनि परिचिनुयादादतो नित्यम् ॥ १ ॥

अहं चरणसपर्या महानुभावं महात्मनामवदत् ।

भेकः प्रमोदमत्तः कुसुमेनकेन राजगृहे ॥ २ ॥*

अजंगमदेहा—सुवर्णमरकतमणिघटिता, स्फटिकमणिघटिता, इन्द्रनीलमणिनिर्मिता, पद्मराग-
मणिरचिता, विद्रुम-कलिता, चन्दन-काष्ठानुष्ठिता वा अजङ्गमा प्रतिमा कथ्यते । इदृशी प्रतिमा केषां
भवति ? दसराणां सुद्धचरणाण दशनेन ज्ञानेन निमलचारित्र्याणां तीर्थकरपरमदेवानां । कथंभूता
प्रतिमा ? शिङ्गथवीरया निग्रन्था वस्त्राभरणजटामुकुटायुधरहिता, वीतरागा-रागरहितभावऽवतारिता ।
जिणमार्गे एरिसा पाडिमा जिमार्गे सवज्जवीतरागमते इदृशी प्रतिमा भवति ॥ १० ॥

षट् प्राभृत की एक संस्कृत टीका अन्य आचार्य कृत है, जो अत्यन्त संक्षिप्त है
आदि अन्तर्के पत्र न होने से कर्ता का नाम विदित नहीं हो सका है । श्री अतिशय क्षेत्र
चांदखेडी की प्रति है, संपादन की प्रतियों में 'ग' नामसे उपयुक्त है । उसमें इस गाथा
की टीका इस प्रकार दी हुई है—

'चैयं बयं मात्तं दुःखं च पुनः सौख्यं अल्पकं तस्य जिनमार्गे चैत्यगृहं पट्कायहितकरं भणितं कथित'

इसका अर्थ ऐसा जान पड़ता है कि जिस मुनि के बन्धन, मोक्ष-छूटना अल्प है
अत्यन्त तुच्छ है, हर्ष विषादके कारण नहीं हैं, उस समभावी मुनि की आत्मा चैत्यगृह है
यह चैत्यगृह जिनागम में छह काय के जीवोंका हितकारी कहा गया है ।

मेरी बुद्धिमें अपायं तस्स' की छाया 'अप्रयातः' आती है और उसके आधार पर गाथा
का अर्थ ऐसा जान पड़ता है—

'बन्धन और मोक्षके प्रति विषाद और हर्ष को प्राप्त न होने वाले मुनि की आत्मा
चैत्यगृह है । चैत्यगृह जिनागम में छह कायके जीवोंका हितकारक कहा गया है ।

गाथार्थ—सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके द्वारा शुद्ध-निर्दोष चारित्र्यको धारण करनेवाले
तीर्थकरकी प्रतिमा स्वशासन और पर-शासनकी अपेक्षा दो प्रकारकी है, अजङ्गम रूप
है—गतिरहित है, निर्ग्रन्थ तथा वीतराग है । जिनमार्गमें ऐसी प्रतिमा मानी गई है ॥१०॥

विशेषार्थ—व्यवहार नयसे जिन प्रतिमाका निरूपण करते हैं—सम्यग्दर्शन और सम्य-
ग्ज्ञान के द्वारा शुद्ध चारित्र्य को धारण करने वाले तीर्थकर परमदेव की प्रतिमा 'स्वपरा'

स्व और परके भेदसे दो प्रकार की है। उनमें अर्हन्त भगवान् के शासनसे सम्बन्ध रखने वाली प्रतिमा स्व प्रतिमा है और श्वेताम्बर आदि पर-शासन से सम्बन्ध रखने वाली प्रतिमा पर-प्रतिमा है। जो प्रतिमा स्व-शासन की है वह उपादेय है—भक्ति वन्दना आदि करने के योग्य है और जो पर-शासन से सम्बन्ध रखने वाली है वह हेय है—छोड़नेयोग्य है, वन्दना करनेके योग्य नहीं है। प्रथवा स्वपरा शब्दका यह भी अर्थ हो सकता है कि जो प्रतिमा स्व अर्हन्तदेव के शासन में परा उत्कृष्ट है, प्रतिष्ठा सिद्धान्त के अनुसार निर्मित है, वही वन्दना करनेके योग्य है, अनुत्कृष्ट प्रतिमा वन्दना करने योग्य नहीं है। कौन प्रतिमा उत्कृष्ट है और कौन अनुत्कृष्ट ? इसका उत्तर यह है कि पांच प्रकारके जैनाभासों ने जो प्रतिमा प्रतिष्ठित की है वह अञ्चलिका-लंगोटी से रहित नग्नरूप होने पर भी न वन्दनीय है और न अर्चनीय। किन्तु इसके विपरीत जैनाभासों से रहित साक्षात् आर्हतसंघ के लंगोंके द्वारा जो प्रतिष्ठित है, नेत्र और स्तन आदि में विकार से रहित है अर्थात् इन स्थानों में जिसमें कोई विकार नहीं किया गया है, नन्दिसंघ, सेनसंघ, देवसंघ, और सिंहसंघके द्वारा जो प्रतिष्ठापित है वह वन्दनीय है। जैसा कि भट्टारक इन्द्रनन्दीने कहा है—

चतुः—चार संघ की संहिता से जिस जैनबिम्ब की प्रतिष्ठा हुई है उसे ही नमस्कार करना चाहिये अन्यसंघ की प्रतिमा को नहीं क्योंकि उसके न्यास-स्थापना निक्षेपमें विपरीतता है ॥ १ ॥

चतुःसंध्या—जो मनुष्य उक्त चार संघों में भेद भावना करता है वह सम्यग्दर्शन से रहित है तथा शीघ्र ही संसार में परिभ्रमण करता है ॥ २ ॥

न्यास-स्थापना-की विपरीतता गुरुके वचनसे जानना चाहिये। जैसा कि श्रीवीर-नन्दि के शिष्य श्री पद्मनन्दि आचार्य ने कहा है—

बिम्बादलो—जो मनुष्य भक्ति पूर्वक [अधिक नहीं तो कम से कम] बिम्बादल कुन्दरू के पत्रके समान ऊंचे जिन मन्दिर और जो के बराबर ऊंची जैन प्रतिमा को बनवाता है उसके पुण्यका कथन करने के लिये सरस्वती भी समर्थ नहीं है फिर जो अधिक-ऊंचे जिन-मन्दिर और जिन-प्रतिमाको बनवाता है उसके पुण्यका तो कहना ही क्या है।

और जो प्रतिमा के ऊपर वस्त्र तथा आभूषणादि धारण करते हैं तथा प्रतिष्ठा के समय दही और सत्तू प्रतिमा के मुख में रखते हैं उनके मतका निराकरण करनेके लिये महामुनि श्री गौतम ने पृथ्वी छन्द कहा है—

निराभरण—रागके वेगका उदय दूर हो जानेसे जिनेन्द्र देवका शरीर आभरणोंके विना ही दैदीप्यमान रहता है, स्वाभाविक रूपकी निर्दोषता के कारण वस्त्रके विना ही

मनोहर दिखता है, हिंस्य और हिंसाका क्रम नष्ट हो जानेसे शस्त्रों के बिना ही अत्यन्त निर्भय है और नाना प्रकार की वेदनाओं का क्षय हो जानेसे भोग्य वस्तुओं के बिना ही तृप्तिसे युक्त रहता है। जैसा जिनेन्द्र देवका शरीर होता है वंसी ही उनकी प्रतिमा होती है

इककहि—जिनेन्द्र भगवान को एक फूल चढ़ाना देव और मनुष्यों की ऋद्धि को देता है तथा क्षुद्र-हीनपर्यायों को दूर करता है ॥ १० ॥

एककहि—जो भगवान को एक फूल चढ़ाता है उसे सन्वशरण में अनेक फूल प्राप्त होते हैं अर्थात् वह पुष्पवृष्टि नामक प्रातिहार्य को प्राप्त होता है। यह जीव ज्यों ज्यों जिनेन्द्र भगवान् को पूजा करता है त्यों त्यों उसके पाप नष्ट होते जाते हैं ॥ २ ॥

इसी प्रकार मुनिवर समन्तभद्र स्वामी ने दो आर्या कहे हैं—

देवाधिदेव—मनोरथों को पूर्ण करने वाले एवं कामको भस्म करने वाले देवाधिदेव—जिनेन्द्र देवके चरणोंकी शुश्रूषा समस्त दुःखोंको हरने वाली है, इसलिये निरन्तर उसे करना चाहिये ॥ १ ॥

अर्हचरण—राजगृह नगर में हर्ष से मत्त हुए मेण्डक ने महात्माओं के आगे एक फूल के द्वारा अर्हन्त भगवान के चरणों की पूजाका माहात्म्य प्रगट किया।

भगवान की वह प्रतिमा अजङ्गमदेह होती है—चलने फिरने की क्रिया से रहित होती है। सुवर्ण और मरकतमणि से बनी स्फटिक मणिसे रचित, इन्द्रनीलमणि से निमित्त, पद्मरागमणि से रचित, मूंगे से बनी, तथा चन्दन की लकड़ी से निमित्त प्रतिमा अजंगम प्रतिमा कहलाती हैं। ऐसी प्रतिमा किनकी होती है ? इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं—वह प्रतिमा दर्शन और ज्ञान के द्वारा निर्मल चारित्र को धारण करने वाले तीर्थंकर परमदेव की होती है। यह प्रतिमा निर्ग्रन्थ अर्थात् वस्त्र आभूषण, जटा, मुकुट तथा शस्त्रोंसे रहित होती है और वीतराग अर्थात् राग रहित भावके उत्पन्न करने में समर्थ रहती है। सर्वज्ञ वीतरागके मत में ऐसी ही प्रतिमा होती है *।

* श्री पं० जयचन्द्र जी ने इस गाथा की वचनिका इस प्रकार लिखी है—

दर्शन ज्ञान करि शुद्ध निर्मल है चारित्र जिनके तिन की स्वपरा कहिये अपनी अर परकी चालती देह है सो जिनमार्ग विषे जंगम प्रतिमा है। अथवा स्व परा कहिये आत्मा तें पर कहिये भिन्न है ऐसी देह है, सो कंसी है निर्ग्रन्थ स्वरूप है, जाके किछु परिग्रहका लेश नाही ऐसी विगम्बरमुद्रा, बहुरि कंसी है-वीतराग स्वरूप है, जाके काह्य वस्तु सौं रागद्वेष मोह नाही, जिनमार्ग विषे ऐसी प्रतिमा कही है। दर्शन ज्ञान कर निर्मल चारित्र जिनके पाइये ऐसे मुनिनि की गुरु शिष्य अपेक्षा अपनी तथा पर की चालती देह निर्ग्रन्थ वीतराग मुद्रा स्वरूप है सो जिनमार्ग विषे प्रतिमा है, अन्य कल्पित है। अर धातु-पाषाण आदि करि विगम्बर मुद्रा स्वरूप प्रतिमा कहिये सो व्यवहार है सो भी बाह्य प्रकृति ऐसी ही होय सो व्यवहार में मान्य है ॥ १० ॥

आगे जङ्गम प्रतिमा का वर्णन करते हैं—

जं चरदि सुद्धचरणं जाणइ पिच्छेइ सुद्धसम्मत्तं ।

सा होइ वंदणीया शिग्गंथा संजदा पडिमा ॥११॥

यश्चरति शुद्धचरणं जानाति पश्यति शुद्धसम्यक्त्वम् ।

सा भवति वन्दनीया निर्ग्रन्था संयता प्रतिमा ॥११॥

जं चरदि सुद्धचरणं यो मुनिश्चरति प्रतिपालयति । किम् ? शुद्धचरणं निरतिचार-चारित्रम् । जाणइ पिच्छेइ सुद्धसम्मत्तं जिनश्रुतं जानाति स्वयोग्यं वस्तु पश्यति च । शुद्धं पञ्चविंशति-दोष—रहितं यस्य सूरः सम्यक्त्वं भवति । सा होइ वंदणीया सा भवति वन्दनीया नमस्करणीया । शिग्गंथा संजदा पडिमा निर्ग्रन्था चतुर्विंशति-परिमह-रहिता संयतानां मुनीनां दिग्म्बराणां प्रातमा आकारः, जंगमा प्रातमा मुनयो भवन्तीत्यर्थः ॥११॥

अब सिद्धप्रतिमा का वर्णन करते हैं—

दंसण अणंतणाणं अणंतं वीरिय अणंतसुक्खा य ।

सासय सुक्ख अदेहा मुक्का कम्मदुबंघेहि ॥१२॥

दर्शनानन्तज्ञानं अनन्तवीर्या अनन्तसुखाश्च ।

शाश्वतसुखा अदेहा मुक्ताः कर्माष्टबन्धैः ॥१२॥

दंसण अणंतणाणं दर्शनानन्तं केवलदर्शनं सत्ताबिलोकनमात्रलक्षणं । काकात्तिगोलकन्यायेनानन्तशब्द उभयत्राभिसम्बन्धते : तेनानन्तज्ञानं वस्तु यथावत्स्वरूपग्राहकं केवलज्ञानं लोकालोकव्यापकं द्वयम् । तद्योगादर्शनानन्तज्ञानं अनन्तदर्शनमनन्तज्ञानं च सिद्धा भवन्ति । उक्तं चाशाधरेण महाकविना—

सत्तालोचनमात्रमित्यपि निराकारं मतं दर्शनं—

साकारं च विशेषगोचरमिति ज्ञानं प्रवादीच्छया ।

ते नेत्रे क्रमवर्तिनी सरजसां प्रादेशिके सर्वतः—

स्फूर्जन्ती युगपत्पुनर्विरजसां युष्माकमज्ञातिगाः x

तथा च नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तिना चोक्तम्—

दंसणपुवंणाणं छदुमत्थाणं ए दोणिण उवओगा ।

जुगवं जम्हा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि ॥१॥

अणंतवीरिय अणंतसुक्खा य अनन्तवीर्याश्च सिद्धा भवन्ति लोकालोकस्वरूपावलोकने ज्ञानृत्वे

गार्थार्थ—जो निरतिचार चारित्र का पालन करते हैं, जिनश्रुत को जानते हैं, अपने योग्य वस्तुको देखते हैं, तथा जनका सम्यक्त्व शुद्ध है, ऐसे मुनियोंका निर्ग्रन्थ शरीर जंगम प्रतिमा है । वह वन्दना करनेके योग्य है ॥११॥

विशेषार्थ—जो चरणानुयोग के अनुसार शुद्ध निरतिचार चारित्रका पालन करते हैं । जो जिनेन्द्र-प्रणीत शास्त्र—जिनागम को जानते हैं, अपने योग्य वस्तुको देखते हैं और

च या शक्तिस्तदनन्तवीर्यं ज्ञातव्यम् । अनन्तसौख्याश्च सिद्धा भवन्ति । सर्ववस्तु-स्वरूपपरिज्ञाने सति तेषां सुखमुत्पद्यते । तथा चोक्तं नेमिचन्द्रेण त्रिलोकसारग्रन्थे बैमानिकाधिकारपर्यन्ते—

एयं सत्त्वं सत्त्वं सत्त्वं वा सम्ममेत्थ जायतां ।

तिव्वं तुस्संतिणरा किं एण समत्थत्थ तच्चएहा ॥१॥

चत्तिकुरुफणिमुरिंदेसहमिदे जं सुहं तिकात्मवं ।

ततो अणंतगुणिदं सिद्धायां खणसुहं होदि ॥२॥

सासय सुक्ख अदेहा शाश्वतमुखा अविनश्वरसुखाः, अदेहा देहरहिताः ज्ञानमयमूर्तय इत्यर्थः ।
मुक्का कम्मट्ठबंधेहि मुक्ताः कर्माष्टबन्धनैः ॥१॥॥

जिनका सम्प्रक्त्व पच्चीस दोषों* से रहित है, ऐसे संयमी मुनियों के चौबीस प्रकार के परिग्रह से रहित जो शरीर हैं वे जंगम-चलती फिरती प्रतिमा है । तथा वन्दना-नमस्कार करने के योग्य हैं ॥११॥

गाथार्थ—जो अनन्त दर्शन तथा अनन्तज्ञान-रूप हैं, अनन्तवीर्य और अनन्त सुख से युक्त हैं, अविनाशी सुखसे सहित हैं, शरीर-रहित हैं और आठकर्मों के बन्धनसे छूटचुके हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी सिद्ध प्रतिमा हैं ॥१२॥

विशेषार्थ—वस्तुकी सत्तामात्रके अवलोकन को दर्शन कहते हैं । यहां अनन्त दर्शन से केवल दर्शनका ग्रहण होता है । काकाक्षिगोलकन्याय से अनन्त शब्दका दर्शन और ज्ञान दोनोंके साथ सम्बन्ध होता है इसलिये अनन्त दर्शन और अनन्त ज्ञान ये दोनों शब्द सिद्ध होते हैं । यहां अनन्त ज्ञानका अर्थ वस्तुके यथार्थ स्वरूप को ग्रहण करनेवाला केवलज्ञान है । केवलदर्शन और केवलज्ञान ये दोनों ही लोक तथा अलोक में व्यापक हैं । उन दोनोंके साथ तादात्म्य सम्बन्ध होनेसे सिद्ध परमेष्ठी अनन्तज्ञान और अनन्त दर्शन रूप हैं । जैसा कि महाकवि आशाधर ने कहा है—

सत्ता—जो सत्ता मात्रका अवलोकन करता है ऐसा दर्शन निराकार-घटपटादिके विकल्प से रहित माना गया है और जो घटपटादि विशेषको विषय करता है ऐसा ज्ञान साकार-सविकल्पक माना गया है । ये ज्ञान और दर्शन नेत्रके समान हैं तथा छद्मस्थ-ज्ञानावरण-दर्शनावरण से युक्त जीवों के क्रमसे प्रवृत्त होते हैं । छद्मस्थ जीवोंके ज्ञान और दर्शन प्रादेशिक हैं अर्थात् सीमित स्थान की बातको जानते हैं परन्तु हे शरीर रहित सिद्ध परमेष्ठी ! यतश्च आप ज्ञानावरणादि रज से रहित हैं अतः आपके ये दोनों लोक-अलोक में सर्वत्र व्याप्त हैं तथा एक साथ प्रकाशमान हैं ॥१॥

ऐसा ही श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीने कहा है—

*—साक्षात् प्राणि आठ दोष, आठ भव, छह अनायतन और तीन मूढताएं ये सम्यग्दर्शन के २५ दोष हैं ।

आगे इन्हीं सिद्धोंका और भी वर्णन करते हैं,

शिरुवममचलमखोहा निम्मिविया जगमेण रूवेण ।

सिद्धट्टाणम्मि ठिया वोसरपडिमा धुवा सिद्धा ॥ १३ ॥

निरुपमा अचला अक्षोभा निर्मापिता अजङ्गमेन रूपेण ।

सिद्धस्थाने स्थिता व्युत्सर्गप्रतिमा ध्रुवाः सिद्धाः ॥ १३ ॥

शिरुवममचलमखोहा निरुपमा उपमारहिताः । इदृशः पुमान् काऽपि नास्ति येन सिद्धा उपमीयन्ते अचलाः स्वस्थानादासुरीकोटितमं भागमपि न परतो गच्छन्ति । अखोहा-अक्षोभाः न क्षोभं प्राप्नुवन्ति । उक्तं च समन्तभद्रेणोत्सर्पिणीकाले आगामिानं भविष्यतीथंकरपरमदेवेन-

काले कल्पशतेऽपि च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या ।

उत्पातोऽपि यदि स्यात्त्रैलोक्यसंभ्रान्तिकरणपटुः ॥ १ ॥

निम्मिविया जगमेण रूवेण स्थिररूपेण । निर्मापिताः ससारान्त्यक्षणे निष्पादिता एव समयेन त्रैलोक्यशिखरं प्राप्ता धर्मास्तिकायाभावात्परतां न गच्छन्ति । अजङ्गमेन रूपेण स्थिररूपेण तिष्ठन्ति निश्चय-स्थिरप्रतिमाभिधानाः । सिद्धट्टाणम्मि ठिया सिद्धानां मुक्तामनां स्थाने त्रिभुवनाग्रे तनुवातबलये स्थिताः मुक्तिशिलाभीषदूतगव्यूनिमिधो मुक्त्वा आकाशे निराधाराः स्थिताः वोसर पडिमा धुवा सिद्धा व्युत्सर्ग-प्रतिमाः कायोत्सर्गेण पद्मासनन वा स्थिता ध्रुवाः शाश्वताः सिद्धाः प्रतिमा भवन्ति । तेऽपि बन्दीया भवन्ति ॥ १३ ॥

पडिमा-प्रतिमाधिकार स्मृतीयः समाप्तः ॥ ३ ॥

दंसण—छद्मस्थ जीवोंका ज्ञान, दर्शन-पूर्वक होता है उनके दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते परन्तु केवली जिनेन्द्र में दोनों एक साथ होते हैं ।

अनन्तज्ञान और अनन्त दर्शनके समान सिद्ध परमेष्ठी अनन्त वीर्य और अनन्त सुख से युक्त भी हैं । लोक और अलोकका स्वरूप देखने तथा जानने की जो शक्ति है उसे अनन्त वीर्य जानना चाहिये । समस्त वस्तुओं के स्वरूपका परिज्ञान होनेपर सिद्ध परमेष्ठी को सुख उत्पन्न होता है इसलिये वे अनन्त सौख्य से युक्त कहे जाते हैं । जैसा कि श्री नेमिचन्द्राचार्य ने त्रिलोकसार ग्रन्थ के वैमानिकाधिकार के अन्तमें कहा है—

एय सत्थं—जब कि लोक में एक शास्त्र अथवा समस्त शास्त्रों को यथार्थ रीति से जानने वाले मनुष्य अत्यधिक संतुष्ट होते हैं—सुखी होते हैं तब समस्त पदार्थोंके स्वरूप को जानने वाले मनुष्यों की तो बात ही क्या है ?

चक्कि—चक्रवर्ती, भोगभूमिजग्राय, धरणेन्द्र, सुरेन्द्र तथा अहमिन्द्रको तीनकाल में जितना सुख होता है सिद्धपरमेष्ठी के एक क्षणका सुख उससे अनन्तगुणा होता है ।

सिद्ध परमेष्ठी शाश्वत—सुख हैं—अविनाशी सुख से सहित हैं, शरीर रहित हैं ज्ञानमयमूर्ति के धारक हैं और आठ कर्मोंके बन्धन से युक्त हैं । ऐसे सिद्ध भगवान् सिद्ध प्रतिमा कहलाते हैं ॥ १२ ॥

अब श्री कुन्दकुन्दाचार्य दो गाथाओं द्वारा दर्शनाधिकार कहते हैं—

दसेइ मोक्खमग्गं सम्मत्तं संजमं सुधम्म च ।

खिग्गथं णाणमयं जिणमग्गे दंसणं भणियं ॥ १४ ॥

दर्शयति मोक्षमार्गं सम्यक्त्वं संयमं सुधर्मं च ।

निर्गन्थं ज्ञानमयं जिनमार्गं दर्शनं भणितम् ॥ १४ ॥

दसेइ मोक्खमग्गं दर्शयति प्रकटयति मोक्षमार्गं सन्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्रलक्षणं यत्तदर्शनम् । “कृत्ययुटोऽन्यत्रापीति” बचनान् कर्त्तरि युट् प्रत्ययः । काऽसौ मोक्षमार्गो यं दर्शनं कर्त्तव्यं दशयति । सम्मत्तं सम्यक्त्वं तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणं । तथा संजमं चारित्रं पञ्चमहाव्रत-सभिति-त्रिगुप्ति-लक्षणं दशयति सुधम्मं च सुधर्मं चानशनादिद्वादशविधं तपश्च दशयति । कथंभूतं दर्शनं ? खिग्गथं बाह्याभ्यन्तरपरिग्रह-रहितं । भूयोऽपि कथंभूतं दर्शनं ? णाणमयं सम्यग्ज्ञानेन निवृत्तम् । जिणमग्गे दंसणं भणियं जिनमार्गे सर्वजन्तीतरागप्रतिपादिते मार्गे दर्शनं भणितं यतिश्रावकाधारं प्रतिपादितं, अविरतसम्यग्दृष्ट्याधारभूतं च १४

गाथार्थ—वे सिद्धपरमेष्ठी निरुपम हैं, अचल हैं, क्षोभ-रहित हैं, (संसारावस्था के अन्तिमक्षणरूप उपादान से) निर्मापित हैं, अजंगमरूप से सिद्धस्थान में स्थित हैं, कायोत्सर्ग अथवा पद्मासन मुद्रा में स्थित हैं और शाश्वत हैं ॥ १३ ॥

विशेषार्थ—सिद्ध भगवान् निरुपम हैं—उपमारहित हैं । ऐसा कोई पुरुष नहीं जिससे सिद्धोंको उपमा की जा सके । अचल हैं—प्रपने स्थान से सरसोंकी अनी के एक भाग भी इधर उधर नहीं जाते हैं । अक्षोभ हैं—क्षोभसे रहित हैं । जैसा कि आगामो उत्सर्पिणी कालमें तीर्थकर परमदेव होने वाले समन्तभद्राचार्य ने कहा है—

काले—यदि तीनों लोकों में हल-चल मचा देने में समर्थ उत्पात भी हो तो भी सैकड़ों कल्पकाल व्यतीत हो जाने पर भी मुक्त जीवों में विकार दृष्टिगोचर नहीं होता । वे सिद्ध भगवान् स्थिर रूपसे निर्मापित हैं, संसारावस्था के अन्तिम क्षणरूप उपादान से सिद्ध-अवस्था को प्राप्त हुए हैं और एक समय में तीन लोक की शिखर को प्राप्त हुए हैं, धर्मास्तिकाय का अभाव होने से आगे नहीं जाते हैं किन्तु अजंगम-स्थिर रूपसे वहीं स्थिर हो जाते हैं । सिद्धस्थान-तीन लोकके ऊपर तनु वात-बलय में स्थित रहते हैं । सिद्धाशिला को कुछ कम गव्यूति प्रमाण नीचे छोड़ कर आकाश में निराधार स्थित हैं । व्युत्सर्गप्रतिमा रूप हैं—कायोत्सर्ग अथवा पद्मासनसे स्थित हैं क्योंकि मोक्ष जाने वालों के यही दो आसन निश्चित हैं । ध्रुव हैं—अपनी इस सिद्धत्व-पयाय से ध्रुव हैं, शाश्वत हैं । पूर्व तथा इस गाथा में बताये हुए विशेषणों से युक्त सिद्ध परमेष्ठी सिद्ध प्रतिमायें हैं, इन्हीं को स्थिर प्रतिमा भी कहते हैं ॥ १३ ॥

इस प्रकार प्रतिमा नामक तृतीय अधिकार समाप्त हुआ ॥ ३ ॥

जह फुल्लं गंधमयं भवति हि स्त्रीरं वियमयं चावि ।

तह दंसखं हि सम्मं खाखमयं होइ रुवत्थं ॥१४॥

यथा पुष्पं गन्धमयं भवति स्फुटं क्षीरं तद्वृतमयं चापि ।

तथा दर्शनं हि सम्यग्ज्ञानमयं भवति रूपस्थम् ॥१५॥

जह फुल्लं गंधमयं—यथा पुष्पं गन्धमयं भवति । भवति हि स्त्रीरं स वियमयं चावि भवति हि—स्फुटं क्षीरं दुग्धं, स—तत् घृतमयं घृतयुक्तं चापि । अपि शब्दादन्येऽपि कनक-पाषाण-काष्ठाग्नि-प्रभृतयो दृष्टान्ता ज्ञातव्याः । तह दंसखं हि सम्मं तथा दर्शनं सम्यक्त्वं हि निश्चयेन सम्यग्ज्ञानमयं भवति । रुवत्थं यति-भावकासंयतसद्दृष्टिपूर्तिस्थितं दर्शनं ज्ञातव्यमित्यर्थः ॥१५॥

गाथार्थ—जो सम्यक्त्व, संयम और सुधर्म रूप मोक्षमार्ग को दिखलाता है तथा स्वयं निग्रन्थ-परिग्रह-रहित और ज्ञानमय है वह जिनमार्ग में दर्शन कहा गया है ॥ १४ ॥

विशेषार्थ—जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य रूप मोक्षमार्ग को दिखलाता है वह दर्शन है । यहाँ “कृत्ययुटोऽन्यत्रापि” व्याकरण के इस वचन से कर्तृवाच्य में युट् प्रत्यय होकर दर्शन, शब्द सिद्ध हुआ है । वह मोक्षमार्ग क्या है जिसे दर्शन, कर्ता बन कर दिखलाता है ? इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप मोक्षमार्ग को दिखलाते हैं—

तत्त्वार्थ—श्रद्धान रूप सम्यक्त्व, पांच महाव्रत, पांच समिति और तीन गुप्तियों रूप चारित्र्य, तथा अनशनादि बारह प्रकार के तप रूप सुधर्म, यह मोक्षमार्ग है । वह दर्शन निग्रन्थ है—बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह से रहित है, तथा ज्ञानमय है—सम्यग्ज्ञानसे रचा हुआ है । जिनमार्ग—सर्वज्ञ बीतराग देवके द्वारा प्रतिपादित मार्गमें दर्शनको सम्यक्त्व रूप कहा है । यह सम्यक्त्व रूप दर्शन, मुनि और श्रावकों का तथा अविरत सम्यग्दृष्टि का आधारभूत कहा गया है ॥१४॥

दंसखा—दर्शनाधिकार एकादशाधिकारेषु बोधप्राप्तृते चतुर्थः समाप्तः ॥४॥

गाथार्थ—जिसप्रकार फूल गन्धमय और दूध घृतमय होता है उसीप्रकार दर्शन भी निश्चयसे सम्यग्ज्ञानमय होता है । यह सम्यग्दर्शन यति श्रावक और असंयत सम्यग्दृष्टिके रूप में स्थित है ॥१५॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार पुष्प गन्धमय होता है अर्थात् पुष्पके प्रत्येक कणमें गन्ध विद्यमान रहता है और दूध घृतमय होता है अर्थात् दूधके प्रत्येक कणमें घृत व्याप्त रहता है उसीप्रकार दर्शन अर्थात् सम्यक्त्व भी निश्चय से सम्यग्ज्ञान होता है । यहाँ ‘वियमयं चावि’ में जो अपि शब्द दिया है उससे सुवर्ण पाषाण तथा काष्ठाग्नि आदि अन्य दृष्टान्त

जिनविम्बं याणमयं संजमशुद्धं सुवीतरागं च ।

जं देइ दिक्खसिक्खा कम्मक्खयकारणे सुद्धा ॥१६॥

जिनविम्बं ज्ञानमयं संयमशुद्धं सुवीतरागं च ।

यद् ददाति दीक्षाशिक्षे कर्मक्षयकारणे शुद्धे ॥१६॥

जिणविम्बं याणमयं जिनस्य विम्बमाकारो ज्ञानमयं मतिज्ञानश्रुतज्ञान-यथा-संभवावधिज्ञान यथासंभव-मनःपयय-ज्ञानमयं भवति, तृतीयः परमेष्ठी आचार्यसङ्घको जिनविम्बं ज्ञानव्य इत्यर्थः । संजमशुद्धं सुवीतरागं च तदुक्तलक्षणं जिनविम्बं कथंभूतं भवतीत्याह--संयमशुद्धं संयमेन निरतिचारचारित्र्येण शुद्धं निर्मलं, सुष्ठु अतिशयेन वातरागं वीतः क्षयगतो रागः प्रीतिलक्षणो यस्मादिति वीतरागं । 'अज क्षेपणे' इति धातोः प्रयोगात् । "अजेवीः" इति चनादजेर्धातोर्बोरादेशः चकारात्तद्गुणाधिकारोपणा निषेधिका च जिनविम्बं भवति । जं देइ दिक्ख सिक्खा यज्जिन विम्बमाचार्यः ददाति दीक्षां व्रतारोपणल-क्षणं, शिक्षां च द्वादशानुपेक्षा लक्षणं ददाति । कम्मक्खय-कारणे सुद्धा कर्मक्षयकारणे शुद्धां निर्मलां । जीवन्मुक्तजिनवदाचार्योऽमाननीय इति भावार्थः । उक्तं च सोमदेवेन सूरिणा—

ज्ञानकाण्डे क्रियाकाण्डे चानुर्वच्यपुरःसरः ।

सूरिदेव इवाराध्यः संसाराब्धितरण्डकः ॥ १ ॥

भी जानने योग्य हैं यह दर्शन रूपास्थ है अर्थात् मुनि श्रावक और असयत सम्यग्दृष्टिके रूप में स्थित है ॥१५॥

इस प्रकार बोधप्राप्त के ग्यारह अधिकारों में दर्शनाधिकार समाप्त हुआ ॥४॥

अथेदानीं जिनविम्बस्वरूपं निरूपयन्ति श्रीगृद्धपिच्छाचार्या भगवन्तः—

अब इस समय श्री कुन्दकुन्दाचार्य भगवान् जिनविम्ब का स्वरूप दिखलाते हैं—

साथार्थ—जो ज्ञानमय है, संयम से शुद्ध है, अत्यन्त वीतराग है तथा कर्मक्षय में कारणभूत शुद्ध दीक्षा और शिक्षा देते हैं ऐसे आचार्य परमेष्ठी जिनविम्ब हैं ॥ १५ ॥

विशेषार्थ—तीसरे आचार्य परमेष्ठी जिनविम्ब हैं—जिनके आकारको धारण करने वाले हैं । वे मतिज्ञान श्रुतज्ञान और यथासंभव अवधि ज्ञान तथा यथासंभव मनः-पर्ययज्ञान से युक्त होनेके कारण ज्ञानमय हैं । संयम—निरतिचार चारित्र्यसे शुद्ध हैं और अतिशय वीतराग हैं—प्रीतिरूप रागसे रहित हैं । यहां 'सुवीतरागं च' पद में जो चकार दिया है उससे आचार्य परमेष्ठी के गुणों को अधिक रूपसे बढ़ाने वाली सिद्धभूमिको भी जिनविम्ब जानना चाहिये । आचार्य परमेष्ठी कर्मक्षय में कारण निर्मल व्रतधारण रूप दीक्षा और बारह अनुपेक्षा रूप शिक्षाको देते हैं । तात्पर्य यह है कि आचार्य जीवन्मुक्त हैं अतः जिनेन्द्रके समान माननीय हैं । जैसा कि सोमदेव सूरि ने कहा है—

तस्स यं करह पणामं सर्वं पुज्जं च विणय वच्छल्लं ।

जस्स यं दंसणं शाणं अत्थि ध्रुवं चेयणाभावो ॥ १७ ॥

तस्य च कुरुत प्रणामं सर्वा पूजां विनयं वात्सल्यं ।

यस्य च दर्शनं ज्ञानं अस्ति ध्रुवं चेतनाभावः ॥ १७ ॥

तस्स यं करह पणामं तस्य च जिनविम्बस्य जिनविम्बमूर्तेराचार्यस्य प्रणामं नमस्कारं पञ्चाङ्ग-
मष्टाङ्गं वा कुरुत यूयं हे भव्यजीवाः ! चकारादुपाध्यायस्य सर्वसाधोश्च प्रणामं कुरुत तथोरपि जिनविम्बस्य
रूपत्वात् । सर्वं पुज्जं च विणय वच्छल्लं सर्वा पूजामष्टविधमचनं च कुरुत यूयमिति, तथा विनयं हस्त्योदितं
पादपतनं सन्मुखगमनं च कुरुत, वात्सल्यं भोजनं पानं पादमर्दनं शुद्धतैलादिनाङ्गाभ्यञ्जनं तत्प्रक्षात्नं
चेत्यादिकं कर्म सर्वं तीर्थकर नाम कर्मोपाजनहेतुभूतं बैयावृत्त्यं कुरुत यूयम् । उक्तं च समन्तभद्रेण महा-
मुनिना—

‘व्यापत्तिव्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणरागात् ।

वैयावृत्त्यं यावानुपयहोऽन्योऽपि संयमिनाम् ॥ १ ॥’

तथा चकारात्पाषाणादिघटितस्य जिनविम्बस्य पञ्चाभ्युदयैः स्तनपनं, अष्टविधैः पूजाद्रव्यैश्च पूजनं
कुरुत यूयम् । वन्दनां भक्तिं च कुरुत । यदि तथाभूतं जिनविम्बं न मानयिष्यथ गृहस्था अपि सन्तस्तदा
कुम्भीपाकादिनरकादौ पतिष्यथ यूयम् । तथा चोक्तं सोमदेवेन—

‘अपूजयित्वा यो देवान् मुनीननुपचर्य च ।

यो भुञ्जीत गृहस्थः सन् स भुञ्जीत परं तमः ॥ १ ॥’

परं तम इति काऽर्थः ? कुम्भीपाकनरकः सप्तमे नरके पञ्च विलानि तेषां नामानि यथा-रौरवमहा-
रौरवामिषत्रकुटशाल्मलीकुम्भीपाका इति सप्तमे नरके यानि चतुर्दिक्षु चत्वारि विलानि वर्तन्ते तान्यर्ध-
रज्जुप्रमाणानि सन्ति, तेषां मध्ये यत्कुम्भीपाकसंज्ञकं पञ्चमं विलमस्ति तदेकयोजन-लक्ष-प्रमाणं वर्तते ।
पञ्चभिः पिरज्जुरेका भूमौ रुद्धा वर्तते । जस्स यं दंसणं शाणं यस्य पूर्वोक्तलक्षणास्य जिनविम्बस्य दर्शनं ज्ञानं
च वर्तते । अत्थिध्रुवं चेयणाभावो अस्ति विद्यते ध्रुवं निश्चयेन चेतनाभाव आत्मस्वरूपं स्थापनान्यासेनापीति
तात्पर्यम्

ज्ञानकाण्डे—जो ज्ञानकाण्ड और क्रियाकाण्ड में शिक्षा और दीक्षामें ऋषि, यति
मुनि और अनगार इन चार प्रकारके मुनियों के अग्रसर हैं तथा संसार रूपी समुद्रसे पार
करने के लिये नौका के समान हैं ऐसे आचार्य परमेष्ठी देवके समान आराधना करने के
योग्य हैं ॥ १ ॥

माथार्थ—उम जिनविम्बरूप आचार्य परमेष्ठी को प्रणाम करो, सब प्रकार
की पूजा करो उनके प्रति विनय और वात्सल्य भाव प्रगट करो जिनके कि सम्यग्दर्शन
है तथा निश्चित रूपसे चेतनाभाव विद्यमान है ॥ १७ ॥

विशेषार्थ—यहां जिनविम्ब शब्द से जिनविम्बके समान मुद्राके धारक आचार्य परमेष्ठीका ग्रहण है। हे भव्य जीवो ! तुम उन्हें पञ्चाङ्ग अथवा अष्टाङ्ग प्रणाम करो। 'च' शब्द से सूचित होता है कि उपाध्याय और सब साधु को भी प्रणाम करो। क्योंकि वे दोनों भी जिनविम्ब स्वरूप ही हैं। सब प्रकार की अथवा अष्ट द्रव्य से होने के कारण अष्ट प्रकार की पूजा करो, इसके सिवाय विनय--हाथ जोड़ना, पैर पड़ना, तथा सन्मुख जाना आदि भी करो। वात्सल्य -स्नेह, भोजन, पान, पादमर्दन, शुद्ध तेल आदि के द्वारा शरीर का मालिश करना, तथा धोना आदि सब कार्य तीर्थकर नामकर्म के बन्ध में कारणभूत व्रत्यावृत्त्य भावना में शामिल हैं सो इन्हें भी करो। जैसा कि महामुनि समन्त-भद्र स्वामी ने कहा है—

व्यापत्ति—संयमी जनोंकी व्यापत्ति-विघ्न बाधाको दूर करना, पैर दावना तथा गुणों में राग होनेके कारण उनका जितना भी उपकार है वह सब वैयावृत्य है।

मूल गाथा में 'तस्स' पदके आगे जो चकार का ग्रहण किया है उससे यह अर्थ सूचित होता है कि आप लोग पाषाण आदि से निर्मित जिन प्रतिमा का पञ्चामृत से अभिषेक और आठ प्रकारकी पूजा सामग्रीसे पूजा करो, वन्दना तथा भक्ति भी करो। यदि तुम लोग गृहस्थ होते हुए भी तथाभूत जिनप्रतिमा की मान्यता नहीं करोगे तो कुम्भीपाक आदि नरकों में पड़ोगे। जैसा कि सोमदेव स्वामी ने कहा है—

अपूजयित्वा—जो मनुष्य गृहस्थ होता हुआ भी देवों की पूजा और मृत्तियों की परिचर्या किये बिना भोजन करता है वह परम तम को प्राप्त होता है।

प्रश्न—परम तम, इसका क्या अर्थ है ?

उत्तर—कुम्भीपाक नरक।

सातवें नरक के पांच विल हैं उनके नाम इस प्रकार हैं १ रोर- २ महारोर ३ असिपत्र ४ कूट शात्मली और ५ कुम्भीपाक। सातवें नरक की चारों दिशाओं में ज चार विल हैं वे आधी रज्जु प्रमाण हैं और उन चारों विलोंके बीच में जो कुम्भीपाक नामका पांचवां विल है वह एक लाख योजन प्रमाण है। इन पांचों विलों के द्वारा एक राजू प्रमाण भूमि रुकी हुई है। जिसका लक्षण पहले कहा जा चुका है ऐसे जिन-विम्ब रूप आचार्य परमेष्ठी के दर्शन तथा ज्ञान विद्यमान रहता है और निश्चय से चेतना भाव अर्थात् आत्मस्वरूपकी उपलब्धि रहती है। पाषाण आदि से निर्मित जिनविम्बमें चेतना-भाव स्थापना संभव से होता है ॥ १७ ॥

तव वयगुणोहि शुद्धो जाणदि पिच्छेइ सुद्धसम्पत्तं ।

अरहंतमुद्द ऐसा दायारी दिक्ख मिक्खया य ॥ १८ ॥

तपोव्रतगुणैः शुद्धः जानाति पश्यति शुद्धसम्यक्त्वम् ।

अरहन्मुद्रा एषा दात्री दीक्षा शिक्षाणां च ॥ १८ ॥

तव वयगुणोहि शुद्धो तपोभिर्द्वादशभेदः, अतैरहिंसासत्यास्तेष्वब्रह्मापरिग्रहैः पञ्चभिः गुणैः पूर्वोक्त-
लक्षणैश्चतुरशीतिलक्षैः शुद्धो निष्कलङ्कः । जाणदि पिच्छेइ मुद्धं सम्मतं जानाति सम्यग्ज्ञानवान् पश्यति
स्वरूपं वेत्ति, कस्य ? शुद्धसम्यक्त्वस्य पञ्चविंशतिमलरहितस्य । अरहंतमुद्द ऐसा श्रीमद्भावहंस्सर्वज्ञवीतरा-
गस्य मुद्रा आकार एषा धर्माचार्यलक्षणा पाषाणघटित-विम्बस्वरूपा यन्त्रमन्त्राराधनगम्या च जिनविम्बं
भवति । दायारी दिक्खमिक्खया य कथंभूता मुद्रा ? दात्री दायिका, कासाम् ? दीक्षाशिक्षाणाम् । चकारा-
यात्राप्रतिष्ठादिकर्मणां च प्रवर्तिका ।

ददसंजममुद्दाए इंदियमुद्दा कसायददमुद्दा ।

मुद्दा इह याणाए जियमुद्दा एरिसा भणिया ॥१९॥

ददसंयममुद्रय इन्द्रियमुद्रा कषायददमुद्रा ।

मुद्रा इह ज्ञानेन जिनमुद्रा ईदृशी भणिता ॥१९॥

जिनविम्बं—इति श्रीबोधप्राभृते जिनविम्बाधिकारः पञ्चमः समाप्तः ॥१५॥

गाथार्थ—जो तप व्रत और गुण से शुद्ध हैं, वस्तु स्वरूप को जानते हैं, तथा शुद्ध
सम्यक्त्व के स्वरूप को देखते हैं ऐसे आचार्य ही अरहन्त मुद्रा हैं—जिनविम्ब है । यह
अरहन्त मुद्रा दीक्षा और शिक्षा को देनेवाली है ॥

विशेषार्थ—तपके अनशन आदि बारह भेद हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और
अपरिग्रह के भेदसे व्रतके पांच भेद हैं तथा गुणोंके चौरासीलाख भेद पहले कहे जा चुके
हैं जो इन तप आदिसे शुद्ध हैं—निष्कलङ्क हैं—जिनके तप आदिमें कभी दोष नहीं लगते,
जो वस्तु-स्वरूप को जानते हैं—सम्यग्ज्ञान से युक्त हैं, तथा जो पञ्चीस मल से रहित
सम्यक्त्व के स्वरूप को देखते हैं—जानते हैं ऐसे आचार्य परमेष्ठी अरहन्त मुद्रा हैं, सर्वज्ञ
वीतराग अरहन्त भगवान् की मुद्रा—आकृति को धारण करने वाले हैं ! इनके सिवाय यन्त्र
और मन्त्र से जिनकी आराधना होती है ऐसी पाषाणनिर्मित प्रतिमाएँ भी जिनविम्ब
कहलाती हैं । यह अरहन्त मुद्रा दीक्षा और शिक्षा को देनेवाली है और चकार से यात्रा
तथा प्रतिष्ठा आदि कार्योंको प्रवर्ताने वाली है ॥१६॥

इसप्रकार बोधप्राभृत में जिनविम्ब नामका पांचवां अधिकार समाप्त हुआ ॥१५॥

अभेदानीमेकया गाथया जिनमुद्रां निरूपयन्ति श्रीमदेलोचार्या—अब आगे श्रीकुन्दकुन्दस्वामी
एक गाथाके द्वारा जिनमुद्राका निरूपण करते हैं—

दृढ संजममुद्राए दृढया वज्रघटितप्रायया संयममुद्रया षडजीवनिर्वाय-रक्षण-लक्षणया षडिन्द्रियसंकोच-स्वरूपया च मुद्रया वेष्टेण जिनमुद्रा भवति । इन्द्रियमुद्रा कषायदेहमुद्रा इन्द्रियाणां स्पर्शन-रसन-घ्राण-चक्षुः-श्रोत्राणां द्रव्येन्द्रियाणां यत्र मुद्रणं कूर्मवत्स्वरणं^१ संकोचनमिन्द्रियमुद्रोच्यते सा जिनमुद्रा भवति । कसाय-दृढमुद्रा—कषायाणां दृढं गाढं मुद्रणं कषायदृढमुद्रा । मुद्रा इह एाणाए मुद्रा इह जिनशासने ज्ञानेन भवति, अहर्निशं पठनपाठनादिना जिनमुद्रा भवति । जिणमुद्रा एरिसा भणिया जिनमुद्रेदशी भणिता । मुनीनामाकारो जिनमुद्रा । ब्रह्मचारिणामाकारश्चक्रवर्तिमुद्रा ते उभये अपि माननीये । यदि कश्चिद् दूर भिनिवेशेन तां न मानयति स पुमान् जिनमुद्राद्रोही विशिष्टैर्दण्डनीय इति भावाथः । शिरः—कूर्चश्मश्रुलाचा मयूरपिच्छधरः कमण्डलुकरोऽधःकेशरक्षणं इति जिनमुद्रा सा मान्यते । तदुक्तमन्त्रनन्दिना प्रतिष्ठा-चार्येण—

मुद्रा सर्वज्ञ मान्या स्यान्निर्मुद्रो नैव मान्यते ।

राजमुद्राधरोऽत्यन्तहीनवच्छास्त्रनिर्णयः ॥१॥

जिणमुद्रा—इति श्री बोधप्राभृते जिनमुद्राधिकारः षष्ठः समाप्तः ।

गाथार्थ—जो संयम की दृढमुद्रा से सहित है, जिसमें इन्द्रियोंका मुद्रण—संकोच है, जिसमें कषायोंका दृढ मुद्रण—नियन्त्रण है और जो सम्यग्ज्ञानसे सहित है, ऐसी मुनि-मुद्रा ही जिनमुद्रा है । जिनशासन में यही जिनमुद्रा कही गई है ।

विशेषार्थ—छहकाय के जीवोंकी रक्षा करना तथा छह इन्द्रियोंको संकुचित करना संयम मुद्रा है । जिसमें यह संयममुद्रा वज्र से निर्मित के समान अत्यन्त दृढ होती है वह मुनि-मुद्रा जिन-मुद्रा कहलाती है । जिस मुनिमुद्रा में स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और श्रोत्र इन द्रव्येन्द्रियोंका कछुए के समान संकोच किया जाता है तथा क्रोधादि कषायोंका अच्छी तरह नियन्त्रण होता है वह जिनमुद्रा कहलाती है । जिस मुनिमुद्रा में रात दिन पठन पाठन आदि के द्वारा ज्ञानका प्रचार होता है वह जिनमुद्रा है । जिनशासन में जिनमुद्रा ऐसी कही गई है । मुनियों के आकारको जिनमुद्रा और ब्रह्मचारियों के आकारको चक्रवर्ति-मुद्रा कहते हैं । ये दोनों ही 'मुद्राए' माननीय हैं—पदके अनुकूल आदर के योग्य हैं । यदि कोई दुष्ट अभिप्राय से उस जिनमुद्राका सन्मान नहीं करता है तो वह जिनमुद्राका द्रोही है तथा विशिष्ट जनोंके द्वारा दण्डनीय है । शिर दाढ़ी और मूछ के केशोंका लोंच करना, मयूर-पिच्छ धारण करना, कमण्डलु हाथ में रखना और नीचेके वाल रखना यह जिनमुद्रा मुनि--मुद्रा है । इसका सन्मान किया जाता है । जैसा कि इन्द्रनन्दी प्रतिष्ठाचार्य ने कहा है—

१—करचरणसंकोचनं म०, उ० प्रती 'कूर्मवत्स्वरणं संकोचनमिन्द्रियमुद्रोच्यते सा जिनमुद्रा भवति' इति पाठो भवति, ।

अब आगे ज्ञानाधिकार प्रारम्भ किया जाता है—

संजमसंजुतस्स य सुभाणजोयस्स मोक्खमग्गस्स ।

णाणेण लहदि लक्खं तम्हा णाणं च णायव्वं ॥२०॥

संयमसंयुक्तस्य च सुध्यानयोगस्य मोक्षमार्गस्य ।

ज्ञानेन लभते लक्ष्यं तस्मात् ज्ञानं च ज्ञातव्यम् ॥२०॥

संजमसंजुतस्स य संयमेनेन्द्रियजयप्राणरक्षणलक्षणोऽन संयुक्तस्य सहितस्य । सुभाणजोयस्स मोक्खम-
ग्गस्स सुष्ठु-ध्यान-योगस्य आर्त-रौद्रध्यानद्वयरहितस्य ध्यानस्य धर्म्यध्यानशुक्लध्यान-द्वयस्य योगेन संबो-
गेन सहितस्य, एवं विशेषणद्वय-विशिष्टस्य मोक्षमार्गस्य सम्बन्धित्वेन । णाणेण लहदि लक्खं ज्ञानेन करण-
भूतेन लभते । किं कर्मतापन्नं ? लक्ष्यं निजात्म स्वरूपम् । तम्हा णाणं च णायव्वं तस्मात्कारणाज्ज्ञानं च
ज्ञातव्यं, न केवलमायतनादि-षट्कं ज्ञातव्यं किन्तु ज्ञानं च ज्ञातव्यं । च शब्दः परस्परसमुच्चयार्थः ॥२०॥

जह ण वि लहदि हु लक्खं रहिओ कंडस्स वेज्जयविहीणे ।

तह ण वि लक्खदि लक्खं अण्णाणी मोक्खमग्गस्स ॥ २१ ॥

यथा नापि लक्षयति स्फुटं लक्ष्यं रहितः काण्डस्य वेध्यकविहीनः ।

तथा नापि लक्षयति लक्ष्यं अज्ञानी मोक्षमार्गस्य ॥ २१ ॥

जह ण वि लहदि हु लक्खं यथा येन प्रकारेण नापि नैव लभते, हु-स्फुटं, लक्ष्यं वेध्यं । कोऽसौ
वेध्यं न लभते ? रहिओ कंडस्स वेज्जय-विहीणो रहितोऽभ्यासरहितः, काण्डस्स वाणस्य, वेध्यकविहीनोऽन-
भ्यस्तवेध्यव्यधनः पुमान् । तह ण वि लक्खदि लक्खं तथा तेन प्रकारेण नापि लक्षयति जानाति लक्ष्यं पर-
मात्मानं । अण्णाणी मोक्ख-मग्गस्स अज्ञानी ज्ञानरहितः पुमान् मोक्षमार्गस्य सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र-
लक्षणस्य लक्ष्यं निजात्मस्वरूपं न लक्षयति ॥ २१ ॥

मुद्रा—सब जगह मुद्रा माननीय होती है, मुद्रा-रहितका सम्मान नहीं होता ।
जिस प्रकार राजमुद्रा को धारण करने वाला अत्यन्त हीन मनुष्य भी मान्य होता है ।
शास्त्रका यही निर्णय है ॥१९॥

इस प्रकार श्री बोधप्राप्त में जिनमुद्राधिकार नामका छट्वां अधिकार समाप्त
हुआ ।

अथेदानीं ज्ञानाधिकारः प्रारम्भ्यते—

माथार्थ—संयमसे सहित और उत्तमध्यान के योग से युक्त मोक्षमार्गका लक्ष्य
ज्ञान से ही प्राप्त होता है, अतः ज्ञानको जानना चाहिये ॥ २० ॥

विशेषार्थ—जो मोक्षमार्ग इन्द्रिय-संयम तथा प्राणिसंयम से युक्त है एवं आर्त-
रौद्र रूप छोटे ध्यानो से रहित होकर धर्म्य और शुक्ल नामक उत्तम ध्यानो से सहित
है, उसके लक्ष्य-निजात्म-स्वरूपको यह जीव ज्ञानके द्वारा प्राप्त करता है इसलिये ज्ञानको

शाणं पुरिसस्स हवदि लहदि सुपुरिसो वि विणयसंजुत्तो ।

शाणेष लहदि लक्खं लक्खंतो मोक्खमग्गस्स ॥ २२ ॥

ज्ञानं पुरुषस्य भवति लभते सुपुरुषोऽपि विनयसंयुक्तः

ज्ञानेन लभते लक्ष्यं लक्षयन् मोक्षमार्गस्य २२

शाणं पुरिसस्स हवदि ज्ञानं श्रुतज्ञानं पुरुषस्यासन्नभयजीवस्य भवति संतिष्ठते । लहदि सुपुरिसो वि विनय संजुत्तो लभते प्राप्नोति ज्ञानं सुपुरुषोऽप्यासन्नभयजीवः । अपि शब्दाद् ब्राह्मी-सुन्दरी 'राजमति चन्दनादिवत् एकादशाङ्गानि लभन्ते, मृगलोचना अपि स्त्रीलिङ्गं छित्त्वा स्वर्गमुखं भुक्त्वा राजकुलादि-पुत्रपथं मोक्षं तृतीयेऽपि भवे लभन्ते । पुरुषास् । स ग्लं श्रुतं लक्ष्म्या तद्भवेऽपि मोक्षं यान्ति । ईदृशं ज्ञानं कः प्राप्नोति ? विणय-संजुतो-विनयसंयुक्तो गुरुवरणरेणुरञ्जितभालस्थल इति भावार्थः शाणेष लहदि लक्खं ज्ञानेन श्रुतज्ञानेन लभते लक्ष्यं निजात्मस्वरूपं । लक्खंतो मोक्ख मग्गस्स लक्षयन् ध्यायन् लक्ष्यं लभते, कस्य लक्ष्यं ? मोक्षमार्गस्य रत्नत्रयस्य ॥ -२ ॥

जानना चाहिये । साधुके मात्र आयतन आदि छह पदार्थोंको ही नहीं जानना चाहिये किन्तु ज्ञानको भी जानना चाहिये । च शब्द परस्पर समुच्चय करने वाला है ॥ २० ॥

गाथार्थ—जिस प्रकार निशाना वेधने के अभ्यास से रहित पुरुष वाण के लक्ष्य निशानाको नहीं प्राप्त करता है उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष मोक्षमार्गके लक्ष्य-निजात्म-स्वरूप को नहीं प्राप्त करता है ॥ २१ ॥

विशेषार्थ—निशाना वेधने के अभ्यास से रहित पुरुष जिस प्रकार वाणके निशाना को नहीं प्राप्त कर पाता है, उसी प्रकार अज्ञानी-आत्मस्वरूप के चिन्तनके अभ्यास से रहित पुरुष मोक्षमार्ग के लक्ष्य-निज आत्मस्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकता है । मोक्ष-मार्ग सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य रूप है ॥ २१ ॥

गाथार्थ—ज्ञान पुरुष के होता है, अर्थात् विनय से संयुक्त सत्पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञानके द्वारा चिन्तन करता हुआ वही सत्पुरुष मोक्षमार्गके लक्ष्य निजात्मस्वरूप को प्राप्त होता है ॥ २२ ॥

विशेषार्थः—यहां ज्ञान से श्रुतज्ञान विवक्षित है वह श्रुतज्ञान निकट-भव्य जीवके होता है तथा विनय से संयुक्त निकट-भव्य जीव ही उस श्रुतज्ञानको प्राप्त होता है । 'सुपुरुषोऽपि' के साथ जो अपि शब्द दिया है उससे यह सूचित होता है कि ब्राह्मी, सुन्दरी राजमती तथा चन्दना आदिके समान स्त्रियां भी ग्यारह अङ्ग तक श्रुतज्ञान प्राप्त करती हैं और वे भी स्त्रीलिङ्ग छेदकर स्वर्ग मुखका उपभोग कर राजकुल आदि में उत्पन्न हो तृतीयभव में मोक्ष को प्राप्त होती हैं । परन्तु पुरुष सम्पूर्ण श्रुतज्ञान प्राप्त कर उसी भव में मोक्ष जा सकते हैं ।

मध्वणु जस्तहं चिरं सुदगुण बाणा सुअत्थि रयणत्तं
परमत्थबद्धलक्ष्यो ण वि चुक्कदि मोक्खमग्गस्स ॥ २३ ॥

मतिधनुर्यस्य स्थिरं श्रुतगुणो बाणाः सुसन्ति रत्नत्रयम् ।
परमार्थबद्धलक्ष्यो नापि स्खलति मोक्षमार्ग्य ॥ २३ ॥

मध्वणुहं जस्त थिरं मतिर्मतिज्ञानं यस्य मुनेर्धनुरचापं स्थिरं निश्चलं । सुदगुण श्रुतज्ञानं गुणः प्रत्यञ्चा । बाणा सुअत्थि रयणत्तं बाणाः शराः सुष्ठु अतिशयवन्तः सन्ति विद्यन्ते, किं ? रत्नत्रयं भेदा-भेदलक्षणं रत्नत्रयं । परमत्थ बद्ध लक्ष्यो परमार्थे निजात्म-स्वरूपे बद्धलक्ष्यः निश्चलीकृतात्म-स्वरूपो मुनिः । ण वि चुक्कदि मोक्खमग्गस्स न स्खलति मोक्षमार्गस्य लक्ष्ये इति सम्बन्धः । तथा चोक्तं श्रीवीर-नन्दिशिष्येण पद्मनन्दिनाचार्येण—

प्रेरिताः श्रुतगुणेन श्रेमुपीकामुं केण शरवद्दृग्गादयः ।
बाह्यवेध्यविषयेऽकृतश्रमाश्चित्रणे प्रहतकर्मशत्रवः ॥ १ ॥

तथा च सोमदेवस्वामिनापि श्रुतज्ञानस्य गुणस्तुतिः कृता—

अत्यल्पायतिरक्षजा मतिरियं बोधोऽवधिः सावधिः

साश्चर्यः क्वचिदेव योगिनि स च स्वल्पो मनःपर्ययः ।

दुष्प्रापं पुनरद्य केवलमिदं ज्योतिः कथागोचरं

माहात्म्यं निखिलार्थगे तु सुलभे किं वर्णयामः 'श्रुते ॥ १ ॥

णाणं—इति श्री बोधप्राप्त्युक्ते ज्ञानाधिकारः सप्तमः समाप्तः ॥ ७ ॥

प्रश्न—ऐसे जानको कौन पुरुष प्राप्त होता है ?

उत्तर—विनय से सहित अर्थात् गुरुओं की चरण-रज से जिसका मस्तक रंगा हुआ है ऐसा सत् पुरुष ही प्राप्त होता है । वह विनयी मनुष्य, श्रुतज्ञान के द्वारा रत्नत्रय रूप मोक्षमार्ग का चिन्तन करता हुआ लक्ष्य—निजात्मस्वरूपको प्राप्त होता है ॥ २२॥

गाथार्थ—मतिज्ञान जिसका मजबूत धनुष है, श्रुतज्ञान जिसकी डोरी है, रत्नत्रय जिसके बाण हैं और परमार्थ में जिसने निशाना बांध रक्खा है, ऐसा पुरुष मोक्षमार्गमें नहीं चूकता है ।

विशेषार्थ—जिस मुनिके पास मतिज्ञान रूपी निश्चल धनुष है, श्रुतज्ञान रूपी डोरी है, भेदाभेद रत्नत्रय रूप बाण हैं, और निजात्मस्वरूप परमार्थ में जिसने अपना लक्ष्य बांध रक्खा है, ऐसा मुनि मोक्षमार्गके लक्ष्य में कभी नहीं चूकता । जैसा कि श्री वीरनन्दि के शिष्य पद्मनन्दि आचार्य ने कहा है—

१—श्रुतेः स० घ० ३० ।

अथेदानीं गाथाद्वयेन देवस्वरूपं निरूपयन्ति श्रीकुन्दकुन्दाचार्याः—

सो देवो जो अत्थं धम्मं कामं सुदेहं णाणं च ।

सो देहं जस्स अत्थि दु अत्थो धम्मो य पव्वज्जा ॥ २४ ॥

स देवो योऽर्थं धर्मं कामं सुददाति ज्ञानं च ।

स ददाति यस्य अस्ति तु अर्थः धर्मश्च प्रवज्या ॥ २४ ॥

सो देवो जो अत्थं स देवो योऽर्थं धर्मं निधि—रत्नादिकं ददाति । धम्मं कामं सुदेहं णाणं च धर्मं चारित्र्यलक्षणं दयालुलक्षणं वस्तु-स्वरूपमात्मोपलब्धिलक्षणं—मुत्तमज्ञमादिदशभेदं सुददाति सुष्ठु अतिशयेन ददाति । कामं—अर्थमण्डलिक मण्डलिक महामण्डलिक बलदेव वासुदेव चक्रवतीन्द्र-धरणेन्द्रभोगं तीर्थकर-भोगं च यो ददाति स देवः । सुष्ठु ददाति ज्ञानं च केवलं ज्योतिः ददाति । तो देहं जस्स अत्थि दु स ददाति यस्य पुरुषस्य यद्वस्तु वर्तते असत्यं दातुं समर्थः । अत्थो धम्मो य पव्वज्जा अर्थार्थो वर्तते सोऽर्थं ददाति, यस्य धर्मो वर्तते स धर्मं ददाति, यस्य प्रवज्या दीक्षा वर्तते स केवलज्ञानहेतुभूतो प्रवज्यां ददाति, यस्य सर्वं सुखं वर्तते स सर्व-सौख्यं ददाति । उक्तं च गुणभद्रेण गणिना—

सर्वः प्रेप्सति सत्सुखाप्तिमचिरात्सा सर्वकर्मक्षयात्
सद्वृत्तात्स च तच्च-बोधनियतं सोऽप्यागमात्स श्रुतेः ।

सा चाप्तात् स च सर्वदोषरहितो रागादयस्तेऽप्यत—
स्तं युक्त्या सुविचार्य सर्वसुखदं सन्तः श्रयन्तु श्रिये ॥ १ ॥

प्रेरिताः—जिन्होंने श्रुतज्ञान रूपो डोरी से युक्त मतिज्ञान रूपी धनुष के द्वारा वाणों की तरह सम्यग्दर्शन आदि रत्नत्रय को प्रेरित किया है—चलाया है और जो बाह्य पदार्थ रूप निशाने के विषय में अकृतश्रम—अनभ्यस्त हैं अर्थात् निजात्मस्वरूप रूपी लक्ष्य के वेधने में ही जिन्होंने श्रम किया है, ऐसे मुनि आत्मरण में कर्म—रूपी शत्रुओं को नष्ट कर पाते हैं ।

इसी प्रकार सोमदेव स्वामीने भी श्रुतज्ञान के गुणोंकी स्तुति की है—

अत्यल्पा—इन्द्रियोसे होने वाला यह मतिज्ञान अत्यन्त अल्प है, अवधिज्ञान अवधि-सीमा से सहित है, आश्चर्य से युक्त मनःपर्यय ज्ञान किसी मुनिके होता है फिर भी अत्यन्त अल्प है और यह केवल-ज्ञानरूप ज्योति इस समय अत्यन्त दुर्लभ होने से मात्र कथा का विषय है परन्तु श्रुतज्ञान समस्त पदार्थों को विषय करता है तथा सुलभ भी है अतः उसके माहात्म्य का क्या वर्णन करें ? अर्थात् उसका माहात्म्य वर्णनातीत है ॥

इस प्रकार बोध-प्राभृत में सातवां ज्ञानाधिकार समाप्त हुआ ॥ ७ ॥

धम्मो दयाविशुद्धो पव्वज्जा सव्वसंगपरिचत्ता ।

देवो ववगयमोहो उदयकरो भव्वजीवाणं ॥ २५ ॥

धर्मो दयाविशुद्धः प्रव्रज्या सर्वसङ्गरित्यक्ता ।

देवो व्यपगतमोहः उदयकरो भव्यजीवानाम् ॥ २५ ॥

धम्मोदयाविशुद्धो धर्मो दयया विशुद्धो निर्मलः, यो दयां कुर्वन्नपि चर्मजलं पिबति, अजिन-तैल-मास्वादयति, कुपुपृष्टं भुङ्क्ते, भूतनाशनमस्ति, तस्य पुंसो धर्मो विशुद्धः न भवति स अयतिवेषधायं पि स्लेच्छो ज्ञातव्यः । पव्वज्जा सव्वसंगपरिचत्ता प्रव्रज्या सर्वसङ्गरित्यक्ता भवति, यो दण्डं करे करोति, कम्बलमुपदधाति, शङ्खकरनारीस्पृष्टमन्नमश्नाति स कथं प्रव्रज्यावान् भवति । देवो ववगयमोहो देवो व्यपगतमोहः, या देवोऽधोगं वन्तितां दधाति, यो देवो हृदयस्थजे लक्ष्मीमुपवेशयति, यो देवो दण्डं धरति, यो देवो वेश्यां चोपभुङ्क्ते, वशिष्ठपिता भवति स कथं देवः । उदयकरो भव्यजीवाण भव्य-जीवानामुदयकरः उत्कृष्टतीर्थकरनामशुभदायकः स देवो ज्ञातव्यः ॥ २५ ॥

देवं इति श्री बोधप्राभृते देवाधिकारोऽष्टमः समाप्तः ॥ ८ ॥

गाथार्थ—देव वह है जो अर्थ, धर्म, काम और ज्ञानको अच्छी तरह देता है । लोक में यह न्याय है कि जिसके पास जो वस्तु होती है वही उसे देता है । देवके पास अर्थ है, धर्म है (चकार से) काम है और प्रव्रज्या-दीक्षा अथवा ज्ञान है ।

विशेषार्थ—अर्थ, निधि--रत्न आदि धनको कहते हैं । धर्मका लक्षण चारित्र्य, दया, वस्तु--स्वभाव, आत्मोपलब्धि, अथवा उत्तम क्षमा आदि दशभेद है । कामका अर्थ अर्धमण्डलिक, मण्डलिक- महामण्डलिक, बलभद्र, नारायण, चक्रवर्ती, इन्द्र, धरणेन्द्र और तीर्थकर के भोग हैं और ज्ञानका अर्थ केवलज्ञान रूप ज्योति है । जो इन अर्थ, धर्म गादि को देता है वह देव है । जिस पुरुषके पास जो वस्तु होती है उसे ही वह देता है । अविद्यमान वस्तु को देने के लिये कोई कैसे समर्थ हो सकता है । इस तरह यह सिद्ध हुआ कि जिसके पास अर्थ-धन है वह अर्थ-धन देता है जिसके पास धर्म है वह धर्म देता है, जिसके पास प्रव्रज्या-दीक्षा है वह केवलज्ञान की प्राप्ति में कारणभूत प्रव्रज्या को देता है और जिसके पास सब सुख हैं वह सब सुख प्रदान करता है । जैसा कि गुणभद्राचार्य ने कहा है—

सर्वः प्रेक्षति--समस्त प्राणी शीघ्र ही सभीचीन सुख प्राप्तिकी इच्छा करते हैं, सुखकी प्राप्ति समस्त कर्मोंके क्षयसे होती है समस्त कर्मोंका क्षय सद्बृत्त-सम्यक् चारित्र्यसे होता है, सद्बृत्त-सम्यक् चारित्र्य ज्ञानके अधीन है, ज्ञान आगम से होता है, आगम श्रुतिसे होता है, श्रुति आप्तसे होती है, आप्त समस्त दोषोंसे रहित होता है और दोष रागादि हैं अतः सत्पुरुष लक्ष्मीके लिये युक्तिपूर्वक विचार कर सर्व सुखदायी उस आप्तकी उपासना करें ।

अचेदानों गाथाद्वयेन तीर्थं निरूपयन्ति श्रीपद्मानन्दिदेवाः—

अब आगे भी कुन्दकुन्द देव दो गाथाओं द्वारा तीर्थका निरूपण करते हैं—

वयसम्मत्तविसुद्धे पंचिन्द्रियसंजदे गिरावेक्खे ।

एहाएउ मुणी तित्थे दिक्खा सिक्खा सुएहाणेण ॥ २६ ॥

व्रतसम्पत्त्वविशुद्धे पञ्चेन्द्रियसंयते निरपेक्षे ।

स्नातु मुनिर्तीर्थे दीक्षाशिक्षासुस्नानेन ॥ २६ ॥

वयसम्मत्तविसुद्धे व्रतैरहिंसासायास्तेयब्रह्मापरिग्रहलक्षणैः पञ्चभिर्महाव्रतैः, सम्पत्त्वेन च पञ्च-
विंशतिमूलरीहितेन तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणैः, विशुद्धे विशेषेण निर्मले चर्मजलाद्यास्वादनरहिततयाऽकर्मले
तीर्थे । पंचिन्द्रियसंजदे गिरावेक्खे पञ्चेन्द्रियसंयते पञ्चेन्द्रियाणि स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्रलक्षणानि संयतानि
बद्धानि रश्मि-रसगन्धरूपशब्दलक्षणपञ्चविषयरहितानि यस्मिंस्तीर्थे तत्तथोक्तस्तस्मिन् पञ्चेन्द्रियसंयते । पुनः
कथंभूते तीर्थे ? निरपेक्षे बाह्यवस्त्वपेक्षारहिते आकांक्षा-रहिते माया-मिथ्यानिदान शल्यत्रयविवर्जिते ।
एहाएउ मुणी तित्थे स्नातु स्नानं करोतु-अष्ट-कर्ममलकलङ्क-प्रक्षालनं करोतु-केवलज्ञानायनन्तचतुष्टय
संयुक्तो भवतु । कोऽसौ ? मुनिः प्रत्यक्षपरोक्षज्ञानसंयुक्तो महात्मा महानुभावो जीवः, तीर्थे शुद्धबुद्धैकस्व-
भावलक्षणे निजात्मस्वरूपे संसार-समुद्रतारणसमर्थे तीर्थे स्नातु विशुद्धो भवतु । केन कृत्वा स्नातु ?
दिक्खा-सिक्खा-सुएहाणेण दीक्षा पञ्चमहाव्रत-पञ्चसमिति-पञ्चेन्द्रियरोधलोच-षडावश्यक-क्रियाद्योऽष्टा-
विंशतिमूलगुणा उत्तमज्ञामादर्बाजवसत्पशौचसंयम तपस्यागाकिचन्यब्रह्मचर्याणि दशलक्षणिको धर्मो-
ऽष्टादशशीलसहस्राणि चतुरशीतिलक्षणगुणास्त्रयोदशविधं चारित्र्यं द्वादशविधं तपश्चेति सकलसम्पूर्णदीक्षा
भवति, स्त्रीप्रसङ्गवर्जनं द्वादशानुप्रेक्षाचिन्तनं शिक्षा जिननाथस्य, सुस्नानेन कर्मकिट्टि'करण किट्टिनिर्लोपन-
लक्षणैः स्नानेन स्नातु ॥ २६ ॥

गाथार्थ—दया से विशुद्ध धर्म, सर्वपरिग्रह से रहित प्रव्रज्या और मोह से रहित
देव, ये तीनों भव्य जीवोंका कल्याण करने वाले हैं ॥ २५ ॥

विशेषार्थ—धर्म दया से विशुद्ध-निर्मल होता है । जो दया करता हुआ भी चमड़े
के पात्रका जल पीता है, चमड़े के पात्रका तैल खाता है, चमड़े के वर्तनका घी खाता है,
तथा भांग खाता है उस पुरुषका धर्म विशुद्ध नहीं होता, उसे मुनिवेष का धारी होने पर
भी म्लेच्छ जानना चाहिये । प्रव्रज्या सर्वपरिग्रह से रहित होती है, जो हाथ में दण्ड
रखता है, कम्बल रखता है, तथा शूद्रा स्त्रीके हाथका छुआ अन्न खाता है वह प्रव्रज्या
दीक्षाका धारक कैसे हो सकता है ?

देव मोहसे रहित होता है । जो देव अर्धाङ्ग में स्त्रीको रखता है, जो देव हृदय
स्थल पर लक्ष्मी को बंठाता है, जो देव हाथ में दण्ड धारण करता है, जो देव वेश्याका

उपभोग करता है, और जो वसिष्ठका पिता होता है वह देव कैसे हो सकता है दयासे विशुद्ध धर्म, सर्वपरिग्रहसे रहित प्रब्रज्या और मोह से रहित देव ये तीनों भव्य जीवोंके उदयको करने वाले हैं अर्थात् उत्कृष्ट तीर्थकर नामक शुभ पदके देने वाले हैं ॥ २५ ॥

इस प्रकार श्री बोधप्राप्त में देवाधिकार नामका आठवां अधिकार समाप्त हुआ ॥८॥

गाथार्थ—मुनि, व्रत और सम्यक्त्व से विशुद्ध, पञ्चेन्द्रियों से नियन्त्रित और बाह्य पदार्थों की अपेक्षा से रहित शुद्धात्मस्वरूप तीर्थमें दीक्षा तथा शिक्षा रूप उत्तम स्नान से स्नान करे ॥२६॥

विशेषार्थ—यहां जिस शुद्ध बुद्धकस्वभाव रूप लक्षण से युक्त एवं संसार समुद्रसे तारनेमें समर्थ निजात्मस्वरूप तीर्थ—जलाशय में मुनिको स्नान करनेकी प्रेरणा की गई है, वह व्रत तथा सम्यक्त्व से विशुद्ध है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पांच व्रत अथवा महाव्रत हैं। शङ्का, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढदृष्टि, अनुपगूहन, अस्थि-तीकरण, अवात्मल्य और अप्रभावना नामक आठ दोष, ज्ञानमद आदि आठ मद, लोकमूढता आदि तीन मूढताएं और कुदेव आदि छह अनायतन इन पच्चीस मलोंसे रहित तत्त्वार्थका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। इन दोनों के द्वारा वह तीर्थ विशुद्ध है—अत्यन्त निर्मल है, साथ ही चर्मपात्र में रखे हुए जलके सेवन आदि से रहित होनेके कारण अकश्मल है—उज्ज्वल है। वह तीर्थ पञ्चेन्द्रियों से संयत है—स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और श्रोत्र ये पांचों इन्द्रियां जिसमें संयत हैं—बद्ध हैं—स्पर्श रस गन्ध रूप और शब्द इन पांच विषयोंसे रहित हैं, इसके सिवाय वह तीर्थ निरपेक्ष है—बाह्य वस्तुओं की अपेक्षासे रहित है, ख्याति, लाभ आदिको आकांक्षाओंसे रहित है, और माया मिथ्यात्व तथा निदान इन तीन शक्तियोंसे वर्जित है। इसी तीर्थमें प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान से युक्त, महात्मा, महानुभाव मुनि को स्नान करना चाहिये अर्थात् अष्ट कर्म मल रूप कलङ्कका प्रक्षालन करना चाहिये अथवा केवलज्ञान आदि अनन्त चतुष्टय से संयुक्त होना चाहिये।

प्रश्न—किसके द्वारा स्नान करना चाहिये ?

उत्तर—दीक्षा और शिक्षारूप उत्तम स्नान के द्वारा।

प्रश्न—दीक्षा क्या है ?

उत्तर—पांचमहाव्रत, पांचसमिति, पञ्चेन्द्रियरोध, लोच, तथा षडावश्यक क्रिया आदि अट्ठाईस मूलगुण, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिञ्चन्य और ब्रह्मचर्य ये दश धर्म, अठारह हजारशीनके भेद, चौरासीलाख गुण, तेरह प्रकारका चारित्र और बारह प्रकार का तप ये सब मिलकर दीक्षा कहलाती है।

जं^१ शिम्मलं सुधम्मं सम्मत्तं संजमं तथं शाणं ।

तं तित्थं जिणमग्गे हवेइ जदि संतिभावेण ॥२७॥

यन्निर्मलं सुधर्मं सम्यक्त्वं संयमस्तपः ज्ञानम् ।

तत्तीर्थं जिनमार्गं भवति यदि शान्तभावेन ॥२७॥

जं शिम्मलं सुधम्मं यन्निर्मलं निरतिचारं सुधर्मं सुष्ठु शोभनं चारित्रं तत्तीर्थं ज्ञातव्यम् । सम्मत्तं संजमं तवं शाणं सम्यक्त्वं तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणं तीर्थं भवति । संयम इन्द्रियाणां मनसश्च संकोचनं पृथिव्यप्तेजो-वायुबनस्पतिकायस्थावरजीव-रक्षणमविराधनम् । द्वीन्द्रिया^२दिपञ्चेन्द्रियत्रसजीवदया-करणं कर्वाचत् प्रमाददोषेण विराधनायां शास्त्रोक्त-प्रायश्चित्त-करणं संयम उच्यते सोऽपि संसारसमुद्रतारकत्वानीर्थं भवति । तप इच्छा-निरोधलक्षणं द्वादशविधं तत्त्वार्थ-मोक्ष-शास्त्र-नवमाध्याये विस्तरेण निरूपितत्वा-ज्ज्ञातव्यम् । ज्ञानं च तीर्थं भवति । तं तित्थं जिणमग्गे तज्जगत्प्रसिद्धं निश्चयतीर्थप्राप्ति-कारणं मुक्तमुनि-पादस्पृष्टं तीर्थं ऊर्जयन्तं शत्रुञ्जयलाटदेश-पावागिरि-आभीरदेशतुंगोगिरि-नासिक्यनगर समीपवर्ति-गजध्वजगजपन्थ-सिद्धकूट-तारापुर-कैलाशाष्टापद-चम्पापुरी-पावापुर-वाणारसी-नगरक्षेत्र-इस्तिनाग पत्तन सम्मेदपर्वत-सह्याचल-मंडगिरि-हिमाचल ऋषिगिरि-अयोध्या-कौशान्बी विपलगिरि-वैभारगिरि रूप्यगिरि-सुवर्णगिरि-रत्नगिरि-शौर्यपुर-चूलाचल-नर्मदातट-द्रोणीगिरि-कुन्थुगिरि-काटिक-शिलागिरि जम्बूकवन चलनानदीतट तीर्थकरपञ्चकल्याणस्थानानि चेत्यादि^३ जिनमार्गे यानि तीर्थानि वर्तन्ते तानि कर्मक्षयकारणानि बन्धनीयानि ये न बन्दन्ते ते मिथ्यादृष्टयो ज्ञातव्याः । तीर्थभ्रमणं विनाऽनन्ते संसारे भ्रमिष्यन्ति, अनुमोदनाच्च तं तरन्ति । उक्तं च पूज्यपादेन भगवता—

इक्षोर्विकार रसपृक्त गुणेन लोके

पिष्टोऽधिकं मधुरतामुपयाति यद्वत् ।

तद्वच्च पुण्यपुरुषैरुषितानि नित्यं

जातानि तानि जगतामिह पावनानि ॥१॥

जिनमार्ग-बाह्यं यत्तीर्थं जलस्थानादिकं तन्न माननीयं । तत्किम् ? गङ्गायमुनासरयू-नर्मदातापी-मागधीगोमतीकपीवतीरवश्यागंभीराकालताया कौशिकी कालमहीतो^४प्राङ्गुणा निभुरा लाहिन्य समुद्र कन्धुकाशोणनद बीजामेखलोदुम्बरी पनसातमसा प्रभृशा शुक्तिमती पम्पासररश्मित्रवती चित्रवती माल्य-वती वेणुमती विशालानालिका मिन्धुपारा निष्कुन्दरी बहुवज्रारम्या सिकतिनी^५कुहासमतोयाकञ्जा कपिवती निबिन्ध्या जम्बूमती-बसुमत्यश्वगामिनी-शर्करावती-सिप्राकृतमाला परिञ्जापनसाऽवन्तिकामा^६हस्तपानीका गन्धुनी व्याघ्री चर्मणवती शतभागानन्दा-करभवेगिनी-तुल्लतापीरेबा-रुसपागा-कौशिकी पूर्वदेशानयः । उक्तं च ब्राह्मणमते—

प्रश्न—शिक्षा क्या है ?

उत्तर—स्त्री प्रसङ्गका त्याग करना और अनित्य आदि बारह भावनाओंका चिन्तन करना जिनेन्द्रदेव की शिक्षा है ।

प्रश्न—सुस्नान क्या है ?

१ शिम्मलं क० घ० म० । २ द्वीन्द्रियाणि (?) क० घ० ड० । ३ मार्गे म० ।

४-तोष्णा म० । ५-सिकतनीम्पूहा म० । ६-हस्ति म० ।

प्रागुदीच्यो विभजते हंसः क्षीरोदकं यथा ।

विदुषां शब्दसिद्धयर्थं सा नः पातु शरावती ॥

अथ दक्षिणे—तैला-इक्षुमती नक्रवा चङ्गा स्वसना वैतरणी माषवती महिन्द्रा शुष्कनदी सप्तगो-
दावरं गोदावरी मानससरः सुप्रयोगा कृष्णवर्णा सन्नीरा प्रवेणी कुब्जा धैर्या चूर्णा बेला शूकरिका अम्बर्णा

अथ पश्चिमे देशे—भैरव्या दारुवैणा नीरा मूला बाणा केता स्वाकर्षी प्रहरा मुररा मदना
गोदावरी तापी लाङ्गला खातिका कावेरी तुङ्गभद्रा साध्रवती महीसागरा सरस्वतीत्यादयो नद्यो न तीर्थ
भवन्ति पापहेतुत्वात् तन्मतेऽपि विरुद्धत्वात् ।

गङ्गाद्वारे कुशावर्ते विल्वके नीलपर्वते ।

स्नात्वा कनखले तीर्थं संभवेन्न पुनर्भवे ॥१॥

किमत्र विरोधः ?

दुष्टमन्तर्गतं चित्तं तीर्थस्नानाच्च शुद्ध्यति ।

शतशोऽपि जलैर्धौतं सुराभाण्डमिवाशुचि ॥१॥

तित्थं इति श्रीबोधप्राप्ते तीर्थाधिकारो नवमः समाप्तः ॥६॥

उत्तर—जिसमें कर्म रूपी किट्टि-कालिमाका अभाव होजाय ॥२६॥

गाथार्थ—जो निरतिचार धर्म, सम्यक्त्व, संयम, तप और ज्ञान है वह जिनमार्ग
में तीर्थ है, वह भी यदि शान्तभाव से सहित हों । [यदि यह धर्म सम्यक्त्व आदि भाव
क्रोध से सहित हैं तो तीर्थ नहीं कहलाते हैं ।]

विशेषार्थ—निर्मल—अतिचार से रहित जो उत्तम धर्म—चारित्र्य है वह तीर्थ है,
तत्त्वार्थ-श्रद्धान रूप सम्यक्त्व तीर्थ है, इन्द्रियों और मन को वश में करना, पृथिवी जल
अग्नि वायु और वनस्पति इन ऽंच स्थावर जीवोंकी रक्षा करना अर्थात् निराधना नहीं
करना और द्वीन्द्रियादि पञ्चेन्द्रियान्त त्रस जीवोंकी दया करना, यदि कहीं प्रमाद के
दोष से विराधना हो भी जाय तो शास्त्रोक्तविधि से प्रायश्चित्त करना संयम कहलाता
है । यह संयम भी संसार समुद्रसे तारने वाला होनेसे तीर्थ है । तपका लक्षण इच्छाओं
का निरोध करना है, वह अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति-परिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त
शय्यासन, कायक्लेश, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान के भेद
से बारह प्रकारका होता है । तत्वाथसूत्र—मोक्षशास्त्र के नवम अध्याय में विस्तार से तप
का निरूपण किया गया है वहांसे उसे जानना चाहिये । यह तप तीर्थ है । इसके सिवाय
ज्ञान भी तीर्थ है । जिनमार्ग में निश्चयनयसे यहां सब तीर्थ कहलाते हैं । व्यवहार नयसे
जगत् प्रसिद्ध, निश्चयतीर्थ की प्राप्तिमें कारण तथा मुक्त-अवस्थाको प्राप्त हुए मुनियों
के चरणों से स्पृष्ट-ऊर्जयन्त (गिरनार) शत्रुञ्जय, लाटदेशका पावागिरि आमीर देशकी
तुङ्गीगिरि नासिक नगर के समीप में स्थित गजकी पताकाओंसे युक्त गजपस्था सिद्धवर-

कूट, तारापुर, कैलाश, अष्टापद, चम्पापुरी, पावापुर, बाणारसी नगरका क्षेत्र, हस्तिना-
गपुर, सम्मेद शिखर, मुक्तागिरि, हिमाचल, ऋषिगिरि, अयोध्या, कौशाम्बी, विपुलगिरि,
वैभारगिरि, रूप्यगिरि, सुवर्णगिरि, रत्नगिरि, शौर्यपुर, चूलगिरि, नर्मदानदीका तट,
द्रोणगिरि, कुन्धुगिरि, कोटिशिलागिरि, जम्बूकवन, चलना नदीका तट, तथा तीर्थंकरोंके
पञ्चकल्याणकों के स्नानको आदि लेकर जिनमार्ग में जो तीर्थ क्षेत्र प्रसिद्ध हैं वे कर्मक्षय
के कारण हैं तथा वन्दना करनेके योग्य हैं, जो इन तीर्थोंकी वन्दना नहीं करते हैं उन्हें
मिथ्यादृष्टि जानना चाहिये। तीर्थ-भ्रमणके विना वे अनन्त संसारमें भ्रमण करेंगे और
तीर्थभ्रमणकी अनुमोदनासे संसारको पार करेंगे। जैसा कि भगवान् पूज्यपादने कहा है—

इक्षोर—जिस प्रकार लोकमें गुड़ या शक्कर के रससे चूर्ण अधिक मधुरता को
प्राप्त होता है उसी प्रकार पुण्य पुरुषों से निरन्तर अधिष्ठित तीर्थ जगत् को पवित्र करने
वाले होते हैं।

जिनमार्गसे बाह्य जो जलस्थान-नदी सरोवर आदि तीर्थस्थान हैं वे माननीय
नहीं हैं। जैसे गङ्गा, यमुना, सरयू, नर्मदा, ताप्ती, मागधी, गोमती, कपीवती, अवध्या,
गम्भीरा, कालतोया, कौशिकी, कालमही, तोया, अरुणा, निभुरा, लोहित्य, समुद्र, कन्धुका
शोणनद, बीजा, मेखला, उदुम्बरी, पनसा, तमसा, प्रभृशा, शुक्तिमती, पम्पासरोवर,
छत्रवती, चित्रवती, माल्यवती, वेणुमती, विशाला, नालिका, सिन्धु पारा, निष्कुन्दरी,
बहुवज्रा, रम्या, सिकतिनी, ऊहा, समतोया, कज्जा, कपीवती, पिबिन्ध्या, जम्बूमती,
वसुमती, अश्वगामिनी, शर्करावती, सिप्रा, कृतमाला, रिज्जा, पनसा, अवन्तिकामा,
हस्तिपानी, कागंधुनी, व्याघ्री, चर्मण्वती, शतभागा, नन्दा करभवेगिनी, क्षुल्लतापी,
रेवा, सप्तपारा, कौशिकी आदि पूर्वदेश की नदियां। ब्राह्मणमत में कहा भी है।

प्रागु—जिस प्रकार हंस दूध और पानीका विभाग करता है उसी प्रकार जो
पूर्व और उत्तर देशोंका विभाग करती है तथा जो विद्वानों की शब्दसिद्धिका कारण है
वह शरावती नदी हम सबकी रक्षा करे।

अब दक्षिण दिशाकी नदियां बतलाते हैं—तैला, इक्षुमती, नक्रवा, चङ्गा, श्व-
सना, वैतरणी, माषवती, महिन्द्रा, शुष्कनदी, सप्तगोदावर, गोदावरी, मानससर, सुप्र-
योगा, कृष्णवर्णा, सन्नीरा, प्रवेणी, कुब्जा, धर्या, चूर्णी, वेला, शूकरिका, अम्बर्णा।

अब पश्चिम देशकी नदियां कहते हैं—भैरवती, दासवैणा, नीरा, मूला, केता,
स्वाकरीरी, प्रहरा, मुररा, गोदावरी, तापी, लाङ्गला, खातिका, कावेरी, तुङ्गभद्रा,
साभ्रवती, महीसागरा, सरस्वती आदि नदियां तीर्थ नहीं हैं क्योंकि ये पापके कारण हैं।

अथेदानीं चतुर्दशभिर्गाथाभिरर्हत्स्वरूपमहाधिकारं प्रारभन्ते श्रीकुन्दकुन्दाचार्याः—

श्यामे ठवणे हि य संद्वे भावेहि सगुणपञ्जाया ।

चउणागदि संपदिमं भावा भावन्ति अरहंतं ॥ २८ ॥

नामि स्थापनायां हि च संद्रव्ये भावे च स्वगुणपर्यायाः ।

च्यवनमागतिः संपदिमं पद्या भावयन्ति अर्हन्तम् ॥ २८ ॥

श्यामे नामन्यासे सति । ठवणे स्थापनान्यासे सति । हि स्फुटं । चकारः पादपूरणार्थः । संद्वे समीचीने द्रव्यन्यासे सति भावे य भावन्यासे च सति सगुणपञ्जाया स्वगुणा अनन्तज्ञानानन्तवीर्यानन्तसुखसंज्ञा अर्हन्तो भवन्तीत्युपस्कारः । स्वपर्यायाः दिव्यपरमौदारिकशरीराष्टमहाप्रातिहार्यसमवशरणाक्षणाः पर्याया अर्हन्तो भवन्तीत्युपस्कृतव्यः । चउण स्वर्गान्तरकाद्धा च्यवनं । आगदि भरतादि-क्षेत्रेष्वागमनं संपत् गर्भावतारात्पूर्वमेव एवमासान् रत्नसुवर्णपुष्पगन्धोदकवर्षणं मातुरङ्गणं भवति, अवतीर्णं सनि नवमासपर्यन्तं सुचरणरत्नवृष्टिं मातुरङ्गणं सौधमेन्द्रादेशात्कुर्वन् करोति कनकमय-पत्तनं भवति । एतत्सर्वं महापुराणात्सम्पद्विवरणमर्हतो ज्ञातव्यम् । इमं अर्हन्तं । भावा भव्यजीवा श्रास-नतर-भव्यवर-पुण्डरीकाः । भावन्ति भावयन्ति निजहृदय-कमले निश्चलं धरन्ति । कः ? अरहन्तं श्रीमद्भगवत्सर्वज्ञबीतरागं । तथा चोक्तं—

श्यामजिणा जिणश्यामा ठवणजिणा तह य ताह पडिमाओ ।

दव्वजिणा जिणजीवा भावजिणा समवसरणत्था ॥ १ ॥

साथ ही इस विषय को लेकर ब्राह्मण मतमें विरुद्ध कथन भी पाया जाता है । जैसे एक स्थान पर कहा है—

गङ्गा—गङ्गाद्वार, कुशावर्त, वित्त्वक, नीलवर्त, और कनखल तीर्थमें स्नान कर मनुष्य पुनः संसार में उत्पन्न नहीं होता अर्थात् मुक्त हो जाता है ।

तो दूसरे स्थान पर कहा है—

दुष्ट—जिस प्रकार मदिरा का वर्तन सैकड़ों वार जलसे धोने पर भी अशुद्ध ही रहता है उसी प्रकार मनुष्य का अन्तर्वर्ती चित्त दुष्ट ही रहता है, तीर्थ स्नानसे शुद्ध नहीं होता ॥ २७ ॥

इस प्रकार श्री बोध-प्राभृत में तीर्थाधिकार नामका नौवां अधिकार समाप्त हुआ ९

अब आगे चौदह गाथाओं द्वारा श्री कुन्दकुन्दाचार्य अर्हत्स्वरूप नामक महाधिकार-का प्रारम्भ करते हैं—

गाथार्थ—नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव ये चार निक्षेप, स्वकीयगुण, स्वकीय-पर्याय, च्यवन, आगति, और संपदा इन नौ बातोंका आश्रय करके भव्य जीव अरहन्त भगवान् का चिन्तन करते हैं ॥ २८ ॥

दंसण अणंतणायो मोक्खो णट्ठ कम्मबंधेण ।

णिरुवमगुणमारूढो अरहंतो एसिसो होइ ॥ २६ ॥

दर्शने अनन्तज्ञाने मोक्षो नष्टाष्टकर्मबन्धेन ।

निरुपमगुणमारूढः अहं ईदृशो भवति ॥ २६ ॥

दंसण अणंतणायो अनन्तदर्शने सत्तावलोकनमात्रलक्षणे सति । तथा अनन्तज्ञाने विशेषगोचर-
साकारे सति मोक्षो भवतीति तावद्वेदितव्यम् । केन कृत्वा ? णट्ठकम्मबंधेण नष्टाष्टकर्मबन्धेन । ननु 'मोक्ष-
क्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम्' इत्युमास्वामिवचनात् चत्वार्येव कर्माण्यर्हंतो नष्टानि कथं
नष्टाष्टकर्मबन्धेनेत्युच्यते ? साधूक्तं भवता, यथा सैन्यनायके पतिते सति जीवत्यपि शत्रुशुन्दे तन्मृतवत्प्रति-
भासते विकृतिकारकत्वभावाभावात्तथा सर्वेषां कर्मणां मुख्यभूते मोहनीयकर्मणि नष्टे सति वेदनीयायुर्नाम-
गोत्रकर्मचतुष्टये सत्यपि भगवतो विविध-फलोदयाभावादघातीन्यपि कर्माणि नष्टानीत्युच्यते । णिरुवम
गुणमारूढो निरुपमं गुणमनन्तचतुष्टय-लक्षणमारूढोऽष्टकर्मरहित उच्यते । अरहंतो एसिसो होइ
अर्हन्नोदृशो भवतीति मुक्त एवोपचर्यत इति भावार्थः ॥ ०६ ॥

विशेषार्थ—गुण जाति क्रिया और द्रव्य की अपेक्षा न रखकर किसी वस्तु के
नाम रखने को नाम निक्षेप कहते हैं । तदाकार और अतदाकार वस्तु में किसी की कल्पना
करनेको स्थापना निक्षेप कहते हैं । भूत भविष्यत् कालकी मुख्यता से पदार्थ के वर्णन
करनेको द्रव्य निक्षेप कहते हैं और जो पदार्थ वर्तमान में जिसरूप है उसी रूप उसके
कथन कहने का भाव निक्षेप कहते हैं । इन चारों निक्षेपों की अपेक्षा अरहन्त का कथन
होता है । अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्तवीर्य और अनन्तसुख ये अहंत के स्वकीय गुण
हैं । दिव्य परमौदारिक शरीर, अष्ट महाप्रातिहार्य और समवशरण ये अरहन्त भगवान्
की स्वकीय पर्याय हैं । अहन्त भगवान्—तीर्थकर भगवान् स्वर्ग अथवा नरक गतिसे
च्युत होकर उत्पन्न होते हैं । भरत, ऐरावत और विदेहक्षेत्र में उनका आगमन होता है
अर्थात् स्वर्ग या नरक से च्युत होकर इन क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं । उनके गर्भावतरण के
छहमास पूर्व लगातार माता के अङ्गण में सुवर्ण और रत्नों की वर्षा होती है तथा
गर्भावतरण हो चुकने पर नौ मास पर्यन्त माताके अङ्गण में सौधर्मन्द्र की आज्ञासे कुवेर
सुवर्ण और रत्नोंकी वर्षा करता है तथा उनका नगर सुवर्णमय हो जाता है, अरहन्त
भगवान् की इस समस्त संपत्तिका वर्णन महापुराण से जानना चाहिये । इन नौ बातों
का आश्रय लेकर अत्यन्त निकट श्रेष्ठ भव्य जीव अरहन्त भगवान् की भावना करते हैं
अर्थात् उन्हें अपने हृदय-कमल में निश्चल रूपसे धारण करते हैं ।

जैसा कि कहा है—

जरवाहिजन्ममरणं चउगइगमणं च पुण्यपार्वं च ।
 हंतूण दोसकम्मे हुउ णाणमयं च अरहतो ॥ ३० ॥
 जराव्याधिजन्ममरणं चतुर्गतिगमनं च पुण्यपापं च ।
 हत्वा दोषकर्माणं भूतः ज्ञानमयोऽहं ॥ ३० ॥

णामजिणा—अरहन्तभगवान के जो नाम हैं वे नामाजिन हैं, उनकी प्रतिमाएँ स्थापना जिन हैं, अरहन्त भगवानका जीव द्रव्य जिन है । और समवशरण में स्थित भगवान भावजिन हैं ॥ १ ॥

इस श्लोक में नामादि चार निक्षेपोंकी अपेक्षा अरहन्त का वर्णन किया गया है २८

गाथार्थ—जिनके अनन्त दर्शन और अनन्त ज्ञान विद्यमान हैं, 'आठों कर्मोंका बन्ध नष्ट हो जाने से जिन्हें भावमोक्ष प्राप्त हुआ है तथा जो अनुपम गुणोंको प्राप्त हैं ऐसे अरहन्त होते हैं ॥ २८ ॥

विशेषार्थ—पदार्थकी सत्ता मात्रका अवलोकन होना दर्शन है और विशेषताको लिये हुए विकल्प-सहित जानना ज्ञान कहलाता है । ज्ञानावरण के क्षय से अनन्त ज्ञान और दर्शनावरण के क्षय से अनन्तदर्शन अरहन्त भगवानके प्रगट होता है । इन दोनों गुणोंके रहते हुए उनके आठों कर्मोंका बन्ध नष्ट हो जाने से मोक्ष--भावमोक्ष होता है ।

प्रश्न—'मोह--क्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम्' मोहनीय तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय के क्षय से केवलज्ञान होता है—उमास्वामी के इस वचन से सिद्ध है कि अरहन्त भगवान के चार कर्म ही नष्ट हुए हैं फिर उन्हें 'नष्टाष्टकर्म-बन्ध' क्यों कहा जाता है ?

उत्तर—आपने ठीक कहा है, परन्तु जिस प्रकार सेनापति के नष्ट हो जाने पर शत्रु-समूह के जीवित रहते हुए भी वह मृत के समान जान पड़ता है क्योंकि विकार उत्पन्न करने वाले भाव का अभाव हो जाता है उसी प्रकार सब कर्मों के मुख्यभूत मोहनीय कर्म के नष्ट हो जाने पर यद्यपि अरहन्त भगवान के वेदनीय आयु नाम और गोत्र ये चार अघाति कर्म विद्यमान रहते हैं तथापि नाना प्रकार के फलोदय का अभाव होने से वे भी नष्ट हो गये, ऐसा कहा जाता है । उपमा—रहित अनन्त-चतुष्टय रूप गुणोंको प्राप्त हुए अरहन्त अष्ट कर्म से रहित कहे जाते हैं । ऊपर कही विशेषताओं से युक्त पुरुष होता है तथा उपचार से उसे मुक्त हो कहते हैं ॥ २९ ॥

१—अरहन्त भगवान् के सातवेदनीय का बन्ध विद्यमान रहने से यद्यपि आठों कर्मोंके बन्धका अभाव सिद्ध नहीं होता तथापि सातवेदनीय में स्थित अनुभाग बन्ध न पडने से अबन्ध की ही विषया की गई है ।

जर जरो ह्येवा । वाहि व्याधिं हत्वा, एतेन पदेन यत्महावीरस्वामिनः परमासिकमतीसारं रोगं केवलिनः कथयन्ति तन्मतं निरस्तं भवति । जन्म जन्म गर्भवासं हत्वा, इदमपि पदमेतत् सूचयति यदेव-
नन्दाया ब्राह्मण्या उदराद्वारं निष्कास्य क्षत्रियाया उदरे प्रवेशितवानिन्द्रस्तदप्ययुक्तं । गतिदाता इन्द्र एवेति (चेत् ? न) जीवस्य चर्मावीनत्वं वृथा भवतीति दोष-तद्भावान् । तथा मरणं हत्वा । चतुर्गति-गमनं च चतुर्गति-गमनं च हत्वा । पुण्यपापं च पुण्यं पापं च हत्वा । हन्तुं दोषात्कमे हत्वा विनाश्य दोषानपटा दशदोषान् । के ते ?—

१. क्षुत्पिपासाजरातक्लजन्मान्तकमयस्मयाः ।

न रागद्वेषमोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते ॥

चकाराच्चिन्तारति-निद्रा-विषादस्वेद-खेद-विस्मया गृह्यन्ते । कस्मै घातिकर्मणि हन्तुण-हत्वा हुत एणामयं च अरहंतो भूतः संजातः । कीदृशः ? एणामयं ज्ञानमयः केवलज्ञानवान् । अहं, इन्द्रादि-कृतामर्हणां पूजामनन्यसंभविनीमर्हतीत्यहं सर्वज्ञः श्रीतरागः ॥ २० ॥

गाथार्थ—बुढापा, रोग, जन्म, मरण, चतुर्गति-गमन, पुण्य-पाप, अठारह दोष, तथा घातिया कर्मों को नष्ट करके जो ज्ञानमय हुए हैं वे अरहन्त हैं ॥ ३० ॥

विशेषार्थः—जरा का अर्थ बुढापा है, व्याधि बीमारी को कहते हैं । इन्हें नष्ट करने से ही अरहन्त-प्रवस्था प्राप्त होती है अर्थात् अरहन्त भगवान् के परमौदादिक शरीर में न बुढापा प्रगट होता है और न कोई बीमारी ही । यहां खाम कर व्याधि को नष्ट करके अरहन्त होते हैं, इस कथन से श्वेताम्बरों के उस मतका खण्डन हो जाता है जिसमें वे कहते हैं कि भगवान् महावीर स्वामीको केवलज्ञानी अवस्थामें छह मासके लिये अतीसार नामक बीमारी हो गई थी । जन्मका अर्थ गर्भवास है, अरहन्त भगवान् इसे नष्ट करके अरहन्त होते हैं अर्थात् अरहन्त भगवान् अरहन्ता बनने के बाद मोक्ष ही प्राप्त करते हैं, गर्भवासको प्राप्त नहीं करते । इस पद से भी यह सूचित होता है कि “भगवान् महावीर पहले तो देवनन्दा नामकी ब्राह्मणीके गर्भमें द्रवतीर्ण हुए थे बाद में इन्द्र ने उन्हें ब्राह्मणी के उदर से निकाल कर क्षत्रिया के गर्भ में प्रविष्ट कराया था” श्वेताम्बरों का यह कथन अयुक्त है । यदि यह कहा जाय कि इन्द्र ही जीव को गति देता है तो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर जीवकी कर्माधीनता व्यर्थ हो जाती है । अरहन्त भगवान् मरण को तथा चारों गतियों के गमनको नष्ट कर अरहन्त बनते हैं अर्थात् अरहन्त भगवान् का न मरण होता है और न नरकादि चारों गतियों में उनका गमन होता है । वे पुण्य पापको भी नष्ट कर चुकते हैं, कषायोदय की मन्दता में होने वाले शुभ परिणाम पुण्य और कषायोदय की तीव्रता में होने वाले

गुणठाणमग्गणेहि य पज्जत्तीपाणजीवठाणेहि !

ठावण पंचविहेहिं पणयच्चा अरुह पुरिसस्स ॥३१॥

गुणस्थानमार्गणाभिश्च पर्याप्तिप्राणजीवस्थानैः ।

स्थापना पञ्चविधैः प्रणेतव्या अर्हत्पुरुषस्य ॥३१॥

गुणठाणमग्गणेहि य गुणस्थानेनाहंन् प्रणेतव्यो योजनीयः । कानि तानि गुणस्थानानि ? तन्निर्देशो गाथाद्वयेन क्रियते—

१ मेच्छा सासण भिस्सो अविरयसम्भो य देसविरओ य ।

विरया पमत इयरो अगुच्च अणियट्टि सुहमो य ॥१॥

उवसंतस्वीणमोहो सजोग केवलजिणो अजोगी य ।

चउदत्त गुणठाणाणि य कमेण सिद्धाय णायच्चा ॥२॥

मार्गणाश्चतुर्दश निर्देक्ष्यति । पज्जत्ती षड्भिः पर्याप्तिभिरहंन् प्रणेतव्यः । ता अपि निर्देक्ष्यति । पाणजीवठाणेहि प्राणैर्दश भिरहंन् प्रणेतव्यः । तानपि निर्देक्ष्यति । जीवस्थानानि चतुर्दशसु गुणस्थानेषु जीवा ये सन्ति तानि जीवस्थानानि । तानि गुणस्थाननिर्देशेन ज्ञातव्यानि । ठावण पंच विहेहिं एवं गुणस्थान-मार्गणा पर्याप्ति प्राणजीवस्थान-स्थापना पंचविधैः स्थापना योटना पंचप्रकारैः । पणयच्चा अरुहपुरिसस्स प्रणेतव्या योटनाया अर्हत्पुरुषस्य अर्हज्जीवस्येति ॥३१॥

अशुभ परिणाम को पाप कहते हैं कषायोदयका अभाव होने से अरहन्त भगवान के पुण्य और पाप दोनोंका अभाव रहता है । अरहन्त भगवान दोषों तथा कर्मोंको नष्ट करके अरहन्त बनते हैं ।

प्रश्न—दोषसे क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—अठारह दोष । जैसे--

क्षुत्पिपासा—बुधा, प्यास, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, भय, गर्व, राग, द्वेष, मोह और चकारसे चिन्ता, अरति, निद्रा, विषाद, स्वेद, खेद, और विस्मय ये अठारह दोष हैं जिस पुरुषमें ये अठारह दोष नहीं होते हैं, वह आप्त कहलाता है ।

प्रश्न—कर्मसे क्या अभिप्राय है ?

उत्तर—घातिया कर्म ।

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनाय और अन्तराय इन चार घातिया कर्मों को नष्ट करने से ही अरहन्त अवस्था प्रगट होती है ।

इन सब जरा, व्याधि आदिको नष्ट करके जब यह जीव ज्ञानमय-केवलज्ञान रूप हो जाता है तब अरहन्त कहलाता है । इसे प्राकृत भाषा में 'अरहन्त' और संस्कृत भाषा में

तेरहमे गुणठाणे सजोइकेवलिय होइ अरहंती ।

चउतीसअइसयगुणा होंति हु तस्सट्ठपडिहारा ॥३२॥

त्रयोदशे गुणस्थाने सयोगकेवलिको भवति अर्हन् ।

चतुस्त्रिंशदतिशयगुणा भवन्ति हु तस्याष्ट प्रातिहार्याणि ॥३२॥

तेरहमे गुणठाणे त्रयोदशे गुणस्थाने । सजोय केवलिय होइ अरहंती सयोग-केवलिको भवत्यर्हन् । चउतीसअइसयगुणा चतुस्त्रिंशदतिशयगुणाः । होंति हु तस्सट्ठ पडिहारा भवन्ति द्व-स्फुटं तस्याहंत्परमेश्वर-स्याष्टप्रातिहार्याणि । के ते चतुस्त्रिंशदतिशया इति चेदुच्यन्ते—नित्यं निःस्वेदत्वं, निर्मलता मलमूत्ररहितता, तत्पितुस्तन्मातुश्च मलमूत्रं न भवति । उक्तं च—

तिथ्यरा तप्पियरा हलहर चक्की य अद्रचक्की य ।

देवा य भूयभूमा आहारो अस्थि एस्थि एहीहारो ।

तथा तीर्थकराणां श्मश्रुणी कूर्चश्च न भवति, शिगसि कुन्तलास्तु भवन्ति । तथा चोक्तम्—

‘अर्हत्’ कहते हैं । अर्हत् शब्द ‘अर्ह’ धातुसे सिद्ध होता है । उसका निरुक्तार्थ है—जो दूसरे जीवों में न पाई जाने वाली इन्द्रादिकृत अर्हणा-पूजाको प्राप्त करनेकी योग्यता रखता हो वह ‘अर्हत्’ है । समस्त पदार्थोंके ज्ञाता होने से इन्हें सर्वज्ञ तथा रागद्वेषसे रहित होने के कारण वीतराग भी कहते हैं ॥ ३० ॥

गाथार्थ—गुणस्थान, मार्गणा, पर्याप्ति, प्राण और जीवस्थान इन पांच प्रकारों से अरहन्त भगवान् की स्थापना करना चाहिये ॥३१॥

विशेषार्थ—गुणस्थान के द्वारा अरहन्त की योजना करना चाहिये । वे गुणस्थान कौन हैं ? इसका निर्देश दो गाथाओं द्वारा किया जाता है—

मिच्छा—१ मिथ्यादृष्टि २ सासादन ३ मिश्र ४ अविरत सम्यग्दृष्टि ५ देशविरत ६ प्रमत्तविरत ७ अप्रमत्तविरत ८ अपूर्वकरण ९ अनिष्टवृत्तिकरण १० सूक्ष्मसाम्पराय ११ उपशान्तमोह १२ क्षीणमोह १३ सयोगकेवलि जिन और १४ अयोग केवलजिन ।

मार्गणा के द्वारा अरहन्त की योजना करना चाहिये । मार्गणाएं चौदह हैं उनका निर्देश आगे करेंगे । छह पर्याप्तियोंके द्वारा अरहन्त का निरूपण करना चाहिये । उन पर्याप्तियोंका भी आगे निर्देश करेंगे । दश प्राणोंके द्वारा अरहन्त भगवान् का वर्णन करना चाहिये । उन प्राणों का भी आगे निर्देश करेंगे । जीवस्थानों के द्वारा अरहन्तकी योजना करना चाहिये । चौदह गुणस्थानों में जो जीव रहते हैं वही जीवस्थान हैं । गुण-स्थानोंका निर्देश ऊपर कर आये हैं उसीसे जीवस्थानोंको जानना चाहिये । इसप्रकार गुणस्थान-मार्गणा-पर्याप्ति-प्राण-और जीव-स्थान; स्थापनाके इन पांच प्रकारों से अरहन्तकी योजना करना चाहिये ॥३१॥

देवा वि य नेरइया हलहरचक्की य तह य तित्थयरा ।
सच्चे केसवरामा कामा निक्कुंचिया होंति ॥

बीरगौररुधिरमांसत्वं, समचतुरस्रसंस्थानं, वज्रधमनाराच-संहननं, सुरूपता, सुगन्धता, सुलक्षण-
त्वम्, अनन्तवीर्यं, प्रियहितवादित्वं, चेति दशातिशया जन्मतोऽपि स्वामिनः शरीरस्य ।

गव्यूतिशत-चतुष्टयसुभिन्नता । गगनगमनम् । अप्राणिवधः । कवलाहारो न भवति-भोजनं नास्ति ।
उपसर्गो न भवति । केवलानामुपसर्गं भुक्तिं च ये कथयन्ति ते प्रत्युक्ता भवन्ति । चतुर्मुखत्वम् । सर्व-
विद्यानां परमेश्वरत्वम् । अच्छायात्वं-दर्पणं मुख-प्रतिविम्बं न भव त शरीरच्छाया च न भवति । चक्षुषि
मेघोन्मेषो न भवति । नखानां केशानां च वृद्धिर्न भवति । एते दशातिशया चातिकर्मक्षयज्ञा भवन्ति ।

सर्वार्धमागधीया भाषा भवति । कोऽर्थः ? अर्थं भगवद्भाषाया मगधदेशभाषात्मकं, अर्थं च सब-
भाषात्मकं, कथमेवं देवोपनीतत्वं तदतिशयस्येति चेत् ? मगध-देव-सन्निधाने तथा परिणतया भाषया
संस्कृतभाषया प्रवर्तते । सर्वजनता-विषया मैत्री भवति सर्वे हि जनसमूहा मागध-प्रोन्निकर-देवातिशयवशा-
न्मागधभाषया भाषन्तेऽन्योन्यं मित्रतया च वदन्ते द्वावतिशयो । सवर्तूनां फलग्लुञ्छाः प्रवालाः
पुष्पाणि च भूमौ तरवो भवन्ति । आदर्शतलसदृशो भूमिर्मनोहरा रत्नमयी भवति । वायुः पृष्ठत आग-
च्छति शीतो मन्दः सुरभश्च । सर्वलोकानां परमानन्दो भवति । एकं योजनमग्रेऽग्रे वायवो भूमिं सम्माज-
यन्ति स्वयं सुगन्ध-मिश्रा धूलिकण्टक-तृण-कांटकान् कर्करान् पाषाणांश्च प्रमार्जन्ति । स्तनितकुमारा गन्धो-
दकं वर्षन्ति । पादाधोऽम्बुजमेकं, अग्रतः सप्तकमलानि, पृष्ठतश्च सप्तपद्मानि योजनैक-प्रमाणानि, प्रत्येकं
सहस्रपत्राणि पद्मरागमणिकेसराणि अर्धयोजनकानि भवन्ति । सबसस्य-निष्पत्तियुता भूमिर्भवति । शर-
त्कालसरोवरसदृशमाकाशं निर्मलं भवति । दिशः सर्वा अपि तिमिरकां धूम्रतां त्यजन्त तमो मुञ्चन्ति
शलभा अपि दिशो नाच्छादयन्ति धूलिर्नोद्घीयते । ज्योतिष्कान् व्यन्तरान् कल्पवासिदेवान् भवनवासिन
आह्वयन्ति महापूजार्थं त्वरितमागच्छन्तु भवन्त इति । अरसहस्रं रत्नमयं रवितेजस्तिरस्कारकं धर्मचक्रं
अग्रेऽग्रे गगने निराधारं गच्छति । अष्ट मङ्गलानि भवन्ति । तानि कानि ? छत्र-ध्वज-दर्पण-कलश-
चाभर भृङ्गार-ताल-सुप्रतिष्ठक इत्यष्टमङ्गलानि चतुर्दशातिशयाः । एते चतुर्दशातिशया देवोपनीता भवन्ति ।
तथाष्टप्रातिहार्याणि भवन्ति । कानि तानीत्याह—

अशोकवृक्षः सुरपुष्पवृष्टिर्दिव्यध्वनिश्चामरमासनं च ।

भामण्डलं दुन्दुभिरातपत्रं सप्तप्रातिहार्याणि जिनेश्वराणाम् ॥

अब आगे गुणस्थानकी अपेक्षा अरहन्त का वर्णन करते हैं—

गाथार्थ—तेरहवें गुणस्थान में विद्यमान सयोगकेवल जिनेन्द्र अरहन्त कहलाते
हैं उनके चौतीस अतिशय और आठ प्रतिहार्य होते हैं ॥३२॥

विशेषार्थ—इस जीवकी अरहन्त अवस्था तेरहवें गुणस्थानमें प्रकट होती है । उस
गुणस्थानका नाम सयोग केवली है । यहां केवलज्ञान प्रकट होजाता है और साथ में योग
विद्यमान रहते हैं इसलिये इस गुणस्थान-वर्ती जीवको सयोग-केवली कहते हैं । जो
मनुष्य तीर्थकर होकर अरहन्त बनते हैं उनके चौतीस अतिशय तथा आठ प्रतिहार्य होते

१ क प्रती 'प्रत्युक्ता' इति संशोधितं केनापि ।

हैं और जो सामान्य अरहंत होते हैं उनके यथा-संभव कम भी अतिशय होते हैं। अब यहां चौंतीस अतिशय कौन हैं ? इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये उनका वर्णन किया जाता है। चौंतीस अतिशयों में दश जन्म के, दश केवलज्ञान के और १४ देवकृत अतिशय होते हैं। जन्मके दश अतिशय इस प्रकार हैं—

१ नित्य निःस्वेदता अर्थात् कभी पसीना नहीं आना। २ निर्मलता अर्थात् मल-मूत्रसे रहित शरीर का होना। न केवल तीर्थंकर अरहन्तके मलमूत्र का अभाव होता है किन्तु उनके माता पिता के भी मलमूत्र का अभाव होता है। जैसा कि कहा गया है—

तिथ्यरा—तीर्थंकर उनके माता पिता, बलभद्र, चक्रवर्ती, अर्द्धचक्रवर्ती, देव और भोगभूमिया इनके आहार तो होता है परन्तु नीहार नहीं होता।

इसी प्रकार तीर्थंकरोंके डाढ़ी और मूछ नहीं होती किन्तु शिर पर घुन्घुराले वाल होते हैं। जैसा कि कहा गया है—

देशावि य—देव, नारको, हलधर-बलभद्र, चक्रवर्ती, अर्धचक्रवर्ती, सब नारायण और कामदेव ये डाढ़ी मूछ से रहित होते हैं।

३ दूधके समान सफेद खून और मांसका होना ४ समचतुरस्र-संस्थान का होना ५ वज्रर्षभनाराच संहननका होना ६ सुन्दर रूपका होना ७ सुगन्धित शरीरका होना ८ उत्तम लक्षणोंका होना ९ अनन्त बल होना और १० प्रिय तथा हितकर वचन बोलना। ये दश अतिशय तीर्थंकर भगवान्के शरीर में जन्मसे ही होते हैं।

अब केवलज्ञान-सम्बन्धी दश अतिशय कहते हैं—

१ चारसौ गव्यूति पर्यन्त सुभिक्षका होना २ आकाश में गमन होना ३ प्राणीका वध नहीं होना ४ कवलाहार का न होना ५ उपसर्ग नहीं होना।

(जो मनुष्य केवलियों के उपसर्ग तथा कवलाहार का वर्णन करते हैं उनका इस कथन से निराकरण होजाता है।)

६ चारों दिशाओं में मुख दिखना ७ सब विद्याओं का ईश्वरपना ८ छायाका अभाव, (दपण में तीर्थंकर के मुखका प्रतिविम्ब नहीं पड़ता है और न उनके शरीरकी छाया पड़ती है) ९ नेत्रोंके पलक नहीं झपकना और १० नख तथा केशोंकी वृद्धि नहीं होना; ये दश अतिशय घातिया कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न होते हैं।

अब देवकृत चौदह अतिशय कहते हैं—

१ सर्वार्थमागधीया भाषा—भगवान को सर्वार्थ मागधी भाषा होती है।

प्रश्न—इसका क्या अर्थ है ?

उत्तर—भगवान् की भाषा में आधा भाग भगवान् की भाषाका होता है जो कि मगध देशकी भाषा रूप होता है और आधा भाग सर्वभाषा रूप होता है ।

प्रश्न—यदि ऐसा है तो उस अतिशयमें देवोपनीतपना किस प्रकार सिद्ध होता है ?

उत्तर—मगध देवोंके सन्निधान में संस्कृत भाषा उस भाषा रूप परिणामन करती है इसलिये अतिशयका देवोपनीतपना सिद्ध होजाता है ।

सब जनता में मैत्री—भाव होता है अर्थात् समस्त जन-समूह मागध और प्रीतिकर देवोंके अतिशय के बश मागधी भाषा में बोलते हैं और परस्पर में मित्रता से रहते हैं—ये दो अतिशय हैं । ३ पृथिवी पर ऐसे वृक्ष प्रकट होते हैं जिनमें सब ऋतुओंके फलोंके गुच्छे, किसलय और फूल दिखाई देते हैं । ४ भूमि दर्पणतल के समान मनोहर और रत्नमयी होजाती है ५ पीछेकी ओरसे शीतल मन्द और सुगन्धित वायु आती है । सब लोगोंको परम आनन्द होता है । ७ आगे आगे एक योजन तक सुगन्ध से मिश्रित वायु पृथिवी को स्वयं झाड़ती है और धूलि, कण्टक, तृण, कीड़े, कंकड़ और पत्थरोंको साफ करती रहती है । ८ स्तनित कुमार देव गन्धोदक की वर्षा करते हैं, ९ भगवान् के पांवके नीचे एक, आगे सात और पीछे सात इस प्रकार एक पंक्तिमें पन्द्रह कमल होते हैं । ये कमल एक योजन प्रमाण होते हैं । इसके सिवाय कमलों की चौदह पंक्तियां और होती हैं । ये सब कमल पद्मराग मणिमय केशरसे युक्त तथा आधायोजन विस्तार वाले होते हैं । १० भूमि सब प्रकारके अनाजोंकी उत्पत्ति से सहित होती है । ११ आकाश शरद् ऋतुके सरोवरके समान निर्मल होता है । १२ सब दिशाएं तिमिरिका-धुन्द, धूम्रता और अन्धकार को छोड़कर निर्मल होजाती हैं, टिड्डियां भी दिशाओं को आच्छादित नहीं करतीं और न धूलि ही उड़ती है । सब दिशाएं ज्योतिष्क, व्यन्तर, कल्पवासी और भवनवासी देवोंको यह कह कर बुलाती हैं कि आप लोग शीघ्र ही भगवान् की महापूजाके लिये आवें । १३ आगे २ आकाश में हजार आरोंसे युक्त, रत्नमय, तथा सूर्यके तेजको तिरस्कृत करनेवाला धर्म-चक्र आकाशमें निराधार चलता है । १४ छत्र, ध्वजा, दर्पण, कलश, चामर, भारी, तालपत्र, और ठौना ये आठ मङ्गल द्रव्य होते हैं, यह चौदहवां अतिशय है । ये चौदह अतिशय देवोपनीन होते हैं । इनके सिवाय तीर्थंकर-अरहन्त भगवान् के आठ प्रतिहार्य होते हैं ।

प्रश्न—वे आठ प्रतिहार्य कौन हैं ?

उत्तर—कहते हैं—

अब मार्गणा की अपेक्षा अरहन्तका वर्णन करते हैं—

गइ इन्द्रियं च काए जोए वेए कसाय णाणे य ।

संजम दंसण लेस्सा भविया सम्मत्त सण्णि आहारे ॥३३॥

गतौ इन्द्रिये च काये योगे वेदे कषाये ज्ञाने च ।

संयमे दर्शने लेश्यायां भव्यत्वे सम्यक्त्वे संज्ञिनि आहारे ॥३३॥

गइ नारकतिर्यङ्मनुष्यदेवगतोनां मध्येऽर्हतो मनुष्यगतिः । इन्द्रियं स्पर्शन-रसन-घ्राण चक्षुःश्रोत्र पञ्चेन्द्रिय-जातीनां मध्येऽर्हन पञ्चेन्द्रियजातिः । काए पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रसकायानां मध्येऽर्हन त्रसकायः । जोए सत्यमनोयोगासत्यमनोयोगाभयमनोयोगानुभयमनोयोगानामहतः सत्यानुभयमनोयोगौ, सत्यवचनयोगासत्यवचनयोगाभयवचनयोगानुभयवचनयोगानां मध्येऽर्हतः सत्यानुभयवचनयोगौ, औदारिककाययोगौदारिकमिश्रकाययोग-वैक्रायिककाययोगवैक्रायिक-मिश्रकाय-योगाहारक-काययोगाहारक-मिश्रकाययोग-कामणकाययोगानां-मध्येऽर्हतः औदारिककाययोगौदारिकमिश्रकाययोग-कामणकाययोग इति त्रियोगाः । सत्यमनोयोगोऽनुभयमनोयोगः सत्यवचनयोगोऽनुभयवचनयोग औदारिककाययोग औदारिकमिश्रकाययोगः कामणकाययोगश्चेति सप्तयोगाः । वेए स्त्रीपुंनपुंसक-वेदत्रयमध्येऽर्हतः कोऽपि वेदो नास्ति । कसाय पञ्चविंशतिकषायाणां मध्येऽर्हतः कोऽपि कषायो नास्ति । णाणे य पञ्चज्ञानानां मध्येऽर्हतः केवलज्ञानमेकम् । संजम सप्तानां संयमानां मध्येऽर्हतः संयम एक एव यथाख्यानचारित्रम् । दंसण चतुर्णां दशनानां मध्ये दशनमेकमेव केवलदशनम् । लेस्सा पण्णालेश्याना मध्येऽर्हतो लेश्या एकैव शुक्ललेश्या । भविया भव्या-भव्यद्वयमध्येऽर्हन भव्य एव । सम्मत्त पण्णालं सम्यक्त्वानामर्हनः सम्यक्त्वमेकमेव क्षायिकसम्यक्त्वम् । सण्णि संज्ञिद्वयमध्येऽर्हन संज्ञौ द्वेक एव । आहारे आहारकानाहारकद्वयमध्येऽर्हत आहारकानाहारकद्वयम् ॥३३॥

अशोक—१ अशोक वृक्ष, २ देवोंके द्वारा पुष्प-वृष्ट होना, ३ दिव्यध्वनि, ४ चामर, ५ सिंहासन, ६ भामण्डल, ७ दुन्दुभि बाजा ८ छत्रत्रय; ये जिनेन्द्रदेवके आठ प्रातिहार्य हैं ॥३२॥

गाथार्थ—गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, संज्ञित्व, और आहारक इन चौदह मार्गणाओं में यथा-संभव अरहन्त की योजना करना चाहिये ॥ ३३ ॥

विशेषार्थ—गति मार्गणा की अपेक्षा गति के नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव ये चार भेद हैं इनमें से अरहन्त के मनुष्य गति है । इन्द्रियमार्गणा की अपेक्षा इन्द्रियों के स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इस प्रकार पांच भेद हैं, इन पांच जातियों में अरहन्त भगवान पञ्चेन्द्रिय जाति हैं । काय मार्गणा के पृथिवी-कायिक, जल-कायिक, अग्नि-कायिक, वायुकायिक, वनस्पति-कायिक और त्रस कायिक इस प्रकार छह भेद हैं इनमें से अरहन्त भगवान त्रसकायिक हैं । योगमार्गणामें मनोयोगके सत्य मनोयोग, असत्य

मनोयोग, उभय मनोयोग, और अनुभय मनोयोग ये चार भेद हैं इनमेंसे अरहन्त के सत्य मनोयोग और अनुभयमनोयोग ये दो मनो-योग हैं । वचन-योगके सत्यवचनयोग, असत्य वचनयोग, उभयवचन योग और अनुभय वचन-योग ये चार भेद हैं, इनमेंसे अरहन्तके सत्य-वचन योग और अनुभय वचनयोग ये दो वचन योग हैं । काय-योगके औदारिक काययोग, औदारिक मि काययोग, वैक्रियिक काययोग वैक्रियिकमिश्र काययोग, आहारक काययोग, आहारक मिश्र काययोग और कर्मण काययोग ये सात भेद हैं । इसमें से अरहन्त के औदारिक काययोग तथा समुद्धातकी अपेक्षा औदारिक मिश्रकाययोग और कर्मण काययोग ये तीन काययोग हैं । इस तरह अरहन्त के सब मिलाकर सातयोग होते हैं जो इस प्रकार हैं—१ सत्यमनोयोग २ अनुभयमनोयोग, ३ सत्यवचनयोग ४ अनुभय वचन योग ५ औदारिक काययोग ६ औदारिक मिश्रकाययोग और ७ कर्मण काय योग । वेदमार्गणाके स्त्री वेद, पुरुषवेद, और नपुंसक वेद ये तीन भेद हैं, इनमें से अरहन्तके कोई भी वेद नहीं है । कषायके अन्तानुबन्धी आदि पच्चीस भेद हैं उनमें से अरहन्तके कोई भी कषाय नहीं है । ज्ञानके मतिज्ञान आदि पांच भेद हैं इनमें से अरहन्तके एक केवल ज्ञान है । संयम मार्गणा के सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय, यथाख्यात, संयमासंयम और असंयम की अपेक्षा सात भेद हैं, इनमेंसे अरहन्तके एक यथाख्यात चारित्र्य है । दर्शन के चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन, अबाध दर्शन और केवल दर्शन ये चार भेद हैं इनमें से अरहन्तके एक केवल दर्शन ही है । लेश्या के कृष्ण, नील, कापोत, पीत पद्म और शुक्ल ये छह भेद हैं इनमें से अरहन्त के एक शुक्ल लेम्या ही है । भव्यत्व मार्गणा के भव्य और अभव्य ये दो भेद हैं इनमें से अरहन्त भव्य ही हैं । सम्यक्त्व मार्गणाके औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, मिश्र, सामादन और मिथ्यात्व इस प्रकार छह भेद हैं इनमें से अरहन्तके एक क्षायिक सम्यक्त्व ही होता है । संजी मार्गणा के संजी और असंजी ये दो भेद हैं इनमें से अरहन्त एक संजी ही हैं । और आहार मार्गणा के आहारक अनाहारक की अपेक्षा दो भेद हैं इनमें से अरहन्त के दोनों भेद संभव हैं । तेरहवें गुणस्थान में सामान्यरूप से आहारक हैं और समुद्धात की अपेक्षा अनाहारक हैं तथा चौदहवें गुणस्थान में अनाहारक ही हैं ॥ ३३ ॥

आगे पर्याप्ति की अपेक्षा अरहन्त का वर्णन करते हैं—

गाथार्थ—आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन ये छह पर्याप्तियां हैं । अरहन्त भगवान इन पर्याप्तियों के गुण से समृद्ध तथा उत्तम देव हैं ॥ ३४ ॥

आहारो य सरीरो, तह इंदिय आणपाणभासा य ।

पज्जत्तिगुणसमिद्धो उत्तमदेवो हवइ अरुहो ॥ ३४ ॥

आहारश्च शरीरं तथा इन्द्रियानप्राणभाषाश्च ।

पर्याप्तगुणसमृद्धः उत्तम देवो भवति अहंन् ॥ ३४ ॥

आहारो य सरीरो आहारः समयं समयं प्रत्यनन्ताः परमाण्वोऽनन्यजनसाधारणाः शरीरस्थिति-
हेतवः पुण्यरूपाः शरीरे सम्बन्धं यान्ति, नो कर्मरूपा अहंत आहार उच्यते नत्वितरमनुष्यवद्भगवति कव-
लाहारो भवति तस्मान्निद्रा ग्लानिरुत्पद्यते कथं भगवानहंन् देवता कथ्यते । कवलाहारं भुञ्जानो मनुष्य-
एव । तथा चोक्तं समन्तभद्रेण भगवता—

मानुषीं प्रकृतिमभ्यतीतवान् देवतास्वपि च देवता यतः ।

तेन नाथपरमांसि देवता श्रेयते जिनवृष ! प्रसीद नः ॥

लुब्धेदनायां कवलाहारं भुञ्जानो भगवान् कथमनन्तसौख्यवानुच्यते वेदनायां सुखच्छेदत्वादि-
त्यादि प्रमेयकमलमातृण्डादिषु कवलाहारस्य निषिद्धत्वात्, स्त्रीमुक्तेराप । शरीर-पर्याप्तिः । तह इंदिय
आणपाण भासा य तथा इन्द्रियपर्याप्तिः, आनप्राणपर्याप्तिः, कोऽथः ? उच्छ्वास निःश्वासपर्याप्तिः भाषा,
पर्याप्तिः, चकारान्मनःपर्याप्तिः, एवं कायवाङ्मनसां सत्तायां सत्यामपि भगवतः कर्मबन्धो नास्ति जीवन्मु-
क्तत्वात्तस्य । तथा चोक्तम्—

कायवाक्यमनसां प्रवृत्तयो नाभवंस्तव मुनेश्चिकीर्षया ।

नासर्मक्ष्य भवतः प्रवृत्तयो धीर ! तावक मचिन्त्यमीहितम् ।

पज्जत्तिगुणसमिद्धो पट्पर्याप्तिगुणसमृद्धः संयुक्तः । उत्तमदेवो हवइ अरुहो उत्तमदेवो भवत्यहंन्
न तु हरिहरहरण्यगर्भादय उत्तमदेवा भवन्ति तेषां दोषसद्भावान् । उक्तञ्च—

द्रुहिणाधोक्षजेशानशाक्यमूरपुरःसराः ।

यदि रागाद्यधिष्ठानं कथं तत्राप्युपगता भवेत् ॥ १ ॥

रागादिदोषसंभूतिर्ज्ञेयामीषु तदागमात् ।

असतः परदोषस्य गृहीतो पातकं महत् ॥ २ ॥

अजस्तिलोत्तमाचित्तः श्रीरतः श्रीपतिः स्मृतः ।

अर्धनारीश्वरः शम्भुस्तथाप्येषु किलाप्यता ॥ ३ ॥

विशेषार्थ—दूसरे मनुष्यों में न पाये जाने वाले शरीर की स्थिति के कारण, पुण्य
रूप, नो कर्म वर्गणा के अनन्त परमाणु प्रतिसमय अरहन्त भगवान् के शरीर के साथ
सम्बन्धको प्राप्त होते हैं वही आहार कहलाता है, ऐसा आहार ही अरहन्त भगवान् के
होता है अन्य मनुष्यों के समान कवलाहार नहीं होता क्योंकि उससे निद्रा और ग्लानि
उत्पन्न होती है । यदि भगवान् अरहन्त कवलाहार ग्रहण करते हैं तो वे देवता कैसे कहे

जा सकते हैं क्योंकि कबलाहार खाने वाला मनुष्य ही होता है। जैसा कि भगवान् सम-तभद्र ने कहा है—

मानुषीं—हे नाथ ! हे जिनेन्द्र ? आप चूँकि (आहार आदि के विषय में) मनुष्य की प्रकृति का उल्लङ्घन कर चुके हैं, अतः देवताओं में भी देवता हैं। आप उत्कृष्ट देवता हैं, इसलिये हमारे कल्याण के लिये प्रसन्न हजिये।

क्षुधाकी वेदना होने पर यदि भगवान् कबलाहार करते हैं तो वे अनन्तसुखसे सहित क्यों कहे जाते हैं ? क्योंकि वेदना होने पर सुख का घात हो जाता है। इत्यादि रूपसे प्रमेय-कमल-मातण्ड आदि ग्रन्थों में कबलाहार का निषेध किया गया है तथा स्त्रीभुक्ति का भी खण्डन किया गया है।

आहार पर्याप्ति, के सिवाय शरीर पर्याप्ति, इन्द्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति भाषा पर्याप्ति और चकार से मनःपर्याप्ति भी अरहन्त के होती हैं। इस प्रकार काय वचन और मनकी सत्ता रहते हुए भी भगवान् के कर्मबन्ध नहीं होता क्योंकि वे जीवन्मुक्त हो चुके हैं। जैसा कि कहा गया है—

कायवाक्य—हे मुनीन्द्र ! आपके शरीर वचन और मनकी प्रवृत्तियाँ करने की इच्छा से प्रवृत्त नहीं होती हैं, किन्तु स्वयं होती हैं, यह ठीक है, फिर भी आपकी प्रवृत्तियाँ वस्तु-रूपको यत्नित जाने विना नहीं होती। इस तरह हे धीर वीर भगवन् ! आपकी चेष्टा अचिन्त्य है।

अरहन्त भगवान् ऊपर कहीं हुई आहार आदि छह पर्याप्तियों के गुणसे समृद्ध हैं—संयुक्त हैं तथा उत्तम देव हैं। हरिहर ब्रह्मा आदि उत्तमदेव नहीं हैं क्योंकि उनमें दोषोंका सद्भाव है। जैसा कि कहा है—

द्रुहिणा—ब्रह्मा, विष्णु, महेश बुद्ध तथा सूर्य आदि देव यदि राग आदिके आधार हैं अर्थात् इनमें यदि राग आदि दोष पाये जाते हैं तो उनमें आप्तपना कैसे हो सकता है ?

रागादि—इन सबमें राग आदि दोषोंका सद्भाव उनके शास्त्रों से जानने योग्य है क्योंकि दूसरे के अविद्यमान दोष के ग्रहण करने में महान् पाप है।

अजस्—ब्रह्मा का चित्त तिलोत्तमा में लगा था, विष्णु लक्ष्मी में आसक्त थे और शम्भु अर्धनारीश्वर थे फिर भी इनमें आप्तपना है—इन्हें आप्त माना जाता है यह आश्चर्य की बात है ॥ ३४ ॥

माथार्थ—पाँच इन्द्रिय प्राण, मन, वचन और कायके भेदसे तीन बल प्राण, श्वासो-

आगे प्राणों की अपेक्षा अरहन्त का वर्णन करते हैं—

पंचवि इंदियप्राणा मणवयकाएण तिरिण बलप्राणा ।

आणप्राणप्राणा आउगपाणेण होंति दहप्राणा ॥ ३५ ॥

पञ्चापि इन्द्रियप्राणा मनोवचःकायैः त्रयो बलप्राणाः ।

आनपानप्राणाः आयुष्कप्राणेन भवन्ति दश प्राणाः ॥ ३५ ॥

पंच वि इंदियप्राणा इंदियप्राणाः पञ्च भवन्ति । मणवयकाएण तिरिण बलप्राणा मनोवचः-
कायैर्बलप्राणास्त्रयो भवन्ति । आणप्राणप्राणा आनपानप्राणा उच्छ्वासानःश्वासलक्षण एकः प्राणः ।
आउगपाणेण होंति दह प्राणा आयुष्कप्राणेन कृत्वा दश प्राणा भवन्ति । यथा चायुःशब्दः सान्तो नपुंसक-
लिंगे वर्तते तथा आयु इत्युकारान्तोऽपि नपुंसके वर्तते । एवं दश प्राणा भवन्तीति ज्ञातव्यम् ॥ ३५ ॥

आगे जीवस्थान की अपेक्षा अरहन्तका वर्णन करते हैं—

मणुयमवे पंचिदिय जीवट्टाणेसु होइ चउदशमे ।

एदे गुणगगजुत्तो गुणमारूढो हवः अरुहो ॥ ३६ ॥

मनुजमवे पञ्चेन्द्रियो जीवस्थानेषु भवति चतुर्दशे ।

एतद्गुणगगजुत्तो गुणमारूढो भवति अर्हन् ॥ ३६ ॥

मणुयमवे पंचिदिय मनुजमवेऽर्हन् कथ्यते पञ्चेन्द्रियोऽर्हन्नुच्यते । जीवट्टाणेसु होइ चउदशमे जीव-
स्थानेषु मध्ये चतुर्दशे स्थानेऽर्हन् भवति । अयोग-केवल्यप्यर्हन् भवतीति भावः एदे गुणगगजुत्तो एतद्गु-
णगगजुत्तः । गुणमारूढो हवइ अरुहो गुणस्थानमारूढोऽर्हन् भवति गुणस्थानात्परतः सिद्ध उच्यते इति
भावः ॥ ३६ ॥

उच्छ्वास प्राण तथा आयुप्राण ये दश प्राण हैं । अरहन्त के ये दशों प्राण होते हैं ॥ ३५ ॥

विशेषार्थ—इन्द्रिय प्राण पांच हैं । मन-वचन-कायके भेदसे बल प्राण तीन होते हैं ।
श्वास का खींचना और छोड़ना यह आनप्राण नामका प्राण है । इन सबको आयुप्राण
के साथ मिलाने पर दश प्राण होते हैं । जिस प्रकार मकारान्त आयुष् शब्द नपुंसक
लिङ्गमें विद्यमान है उसी प्रकार 'आयु' यह उकारान्त शब्द भी नपुंसक लिङ्ग में विद्य-
मान है । इस प्रकार अरहन्त के दश प्राण होते हैं, यह जानना चाहिये ॥ ३५ ॥

गाथार्थ—^१जीवस्थान की अपेक्षा अरहन्त, पञ्चेन्द्रिय मनुष्य कहलाते हैं । अर-
हन्त पद चौदहवें जीवस्थान-गुणस्थान में भी होता है । इन सब गुणों के समूह से युक्त
मनुष्य जब तक गुणस्थानों में आरूढ रहता है तब तक अरहन्त कहलाता है, गुणस्थानों
से पार होने पर सिद्ध कहलाता है ^२ ॥ ३६ ॥

१-मनुष्यमवे पञ्चेन्द्रियजीवे चतुर्दशमे गुणस्थानं भवति । एतेर्गुणगणः समूहः युक्तो गुणं आरूढोऽर्हन्
भवति, (ल X टी) । (२ इस गाथाका अर्थ पण्डित जयचन्द्र जी की वचनिकामें अन्य प्रकार किया गया है ।

आगे द्रव्य की अपेक्षा अरहन्त का वर्णन करते हैं—

जरवाहिदुक्खरहियं आहारणिहारवज्जियं विमलं ।

सिंहाण खेल सेओ गत्थि दुग्गछा य दोसो य ॥ ३७ ॥

जराव्याधिदुःखरहितः आहारनीहारवर्जितो विमलः ।

सिंहाणः खेलः स्वेदो नास्ति दुर्गन्धश्च दोषश्च ॥ ३७ ॥

जरवाहिदुक्खरहियं जरारहितो व्याधिरहितः शारीरमानसागन्तुदुःख-रहितोऽहं भवति । प्राकृते लिङ्गभेदत्वात् जरवाहिदुक्खरहियं इति नपुंसकलिङ्गनिर्देशो ज्ञातव्यः, एवमुत्तरत्रापि । आहारणिहारवज्जियं आहारनिहारवर्जितः कवलाङ्गरहितोऽहं भवति नाधार-रहितो बहिर्भू-मिवाधाररहितः । अनेन वाक्येन श्वेनपटमतं निराकृतम् । विमलं शरीरे मलमर्हतो न भवति । सिंहाण खेल सेओ सिंहाणः नासायां मलो न भवति । खेलो निष्ठावनमर्हति नास्ति, स्वेदश्च शरीरे प्रस्वेदोऽहंति न वर्तते । गत्थि दुग्गछा य दोसो य अन्यदपि जुगुप्साहेतुभूतं किमपि पितृकादिकं अर्हति न वर्तते शोषश्च वातपित्तश्लेष्माणोऽर्हति न वर्तन्ते ॥

विशेषार्थ—मनुष्य भव में ही अरहन्त कहलाता है और वह भी पञ्चेन्द्रिय ही ।

जीवस्थान के जो चौदह भेद पहले बताये गये हैं उनमें से चौदहवें जीवस्थान में भी अरहन्त होता है । अर्थात् तेरहवें गुणस्थान में विद्यमान सयोगकेवली तो अरहन्त हैं ही चौदहवें गुणस्थान-वर्ती अधोग-केवली भी अरहन्त होते हैं । इन सब गुणोंके समूह से युक्त मनुष्य यदि गुणस्थान में आरूढ है अर्थात् तेरहवें चौदहवें गुणस्थान में विद्यमान है तो अरहन्त होता है और यदि गुणस्थानोंसे परे हो गया है तो सिद्ध कहलाने लगता है ।

[श्री पं० जयचन्द्र छावडा ने इस गाथाका अर्थ यों किया है—

अर्थ—‘मनुष्य भव विषे’ पञ्चेन्द्रिय नामा चौदमां जीवस्थान कहिये जीवसमास ता विषे इतने गुणानि के समूह करि युक्त तेरहमें गुणस्थान कूं प्राप्त अरहत होय है ।

भावार्थ—जीव समास चौदह कहे हैं एकेन्द्रिय सूक्ष्म, वादर, २ वे इन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय ऐसैं विकलत्रय ३, पञ्चेन्द्रिय असेनी, सैनी २ ऐसैं सात भये ते पर्याप्त अपर्याप्त करि चौदह भये तिन में चौदहमां सैनी पञ्चेन्द्रिय जीवस्थान अरहन्त के है । गाथा में सैनी का नाम न लिखा अर मनुष्य भवका नाम लिखा सो मनुष्य सैनी हो होय है, असेनी न होय तातें मनुष्य कहने तें सैनी ही जानना ॥ ३६ ॥]

गाथार्थ—अरहन्त भगवान बुढापा व्याधि और दुःख से रहित हैं, आहार और नीहारसे रहित हैं, मल-रहित हैं । अरहन्त भगवानमें नाक का मल, थूक, पसीना, ग्लानि उत्पन्न करने वाली घृणित वस्तु तथा वात वित्त कफ आदि दोष नहीं हैं ॥ ३७ ॥

विशेषार्थ—अरहन्त भगवान बुढापा से रहित हैं, श्वास कास आदि बीमारियों से रहित हैं, शारीरिक मानसिक और आगन्तुक दुःखों से रहित हैं । प्राकृत में लिङ्ग भेद होने से ‘जरवाहि दुक्खरहियं’ यहां नपुंसकलिङ्गका निर्देश जानना चाहिये । इसी प्रकार

दस प्राणा पञ्जत्ती अट्टसहस्रा य लक्षणा भणिया ।

गोक्षीरसंखधवलं मंसं रुहिरं च सव्वंगे ॥ ३८ ॥

दश प्राणाः पर्याप्तयोऽष्टाधिकसहस्राणि च लक्षणानि भणितानि ।

गोक्षीरशङ्खधवलं मांसं रुधिरं च सर्वाङ्गे ॥ ३८ ॥

दस प्राणा पञ्जत्ती दश प्राणाः पूर्वोक्तलक्षणा अर्हति भवन्ति, षट् पर्याप्तयश्चाहति भवन्ति । अट्टसहस्रा य लक्षणा भणिया अष्टाधिकं सहस्रमेकं लक्षणानां भणितम् । तत्र नवशतानि तिलमसकादीनि व्यञ्जनानि भवन्ति, अष्टाधिकं शतं लक्षणानां भवति । तथा चोक्तम्—

‘प्रसिद्धाष्टसहस्रेदलक्षणं त्वां गिरां पतिम् ।
नाम्नामष्टसहस्रं न तोधुमाऽभीष्टसिद्धये ॥ १ ॥

तेषां लक्षणानां मध्ये कानिचिदुच्यन्ते । तथाहि—श्रीवृक्षः, शङ्खः, अट्जं, स्वस्तिकः, अङ्कुशः, तोरणं, चामरं, श्वेतच्छत्रं, सिंहासनं, ध्वजः, भषौ, कुम्भौः, कूर्मः, चक्रं, समुद्रः, सरोवरं, विमानं, भवनं, नागः, नर-नार्योः, सिंहः, बाणः, धनुः, मेरुः, इन्द्रः, गङ्गा, पुरं, गोपुरं, चन्द्रमूर्त्योः, जात्यश्वः, व्यंजनं, वेणुः, वीणा, मृदङ्गः, स्रजौ, पट्टांशुकं, आपणः, कुण्डलादीनि विचित्राभरणानि, उद्यानं फालनं, सुपक्वफलमक्षत्रं, रत्न द्वीपः, वज्रं, मही, लक्ष्मीः, सरस्वती, सुरभिः, सारभेयः, चूडारत्नं, महानिधिः, कल्पवल्ली, हिरण्यं, जम्बू पृष्ठः, गरुडः, नक्षत्राणि, तारकाः, सौधः, प्रहाः, सिद्धार्थपादपाः, प्रातिहार्याणि, मङ्गलानि एवमादीनि अष्टोत्तरं शतं लक्षणानि । गोक्षीरं संखधवलं गोक्षीरवच्छङ्खधवलमुज्ज्वलं । मंसं रुहिरं च सव्वंगे मांसं गोक्षीर वद्धवलं, रुधिरं गोक्षीरवद्धवलं सर्वाङ्गे सर्वस्मिन् शरीरे ॥ ३८ ॥

का लिङ्ग भेद आगे भी जानना चाहिये । अरहन्त भगवान् आहार और निहार से रहित हैं अर्थात् उनके कवलाहार नहीं होता और न नीहार—मलमूत्र की वाधा होती है । इस वाक्य से श्वेताम्बर मतका निराकरण हो जाता है । अरहन्त के शरीर में मल नहीं होता है । नाकका मल, थूक तथा पसीना उनके शरीर में नहीं होता है । इसके सिवाय ग्लानि के कारणभूत अन्य पात्र आदि भी अरहन्त के नहीं होते हैं । वात पित्त और कफ ये दोष भी अरहन्त में नहीं रहते हैं ॥ ३७ ॥

गाथार्थ—अरहन्त भगवान् के दश प्राण, छह पर्याप्तियां और एक हजार आठ लक्षण कहे गये हैं । उनके समस्त शरीर में गाय के दूध और शङ्ख के समान सफेद मांस और रुधिर होता है ॥ ३८ ॥

विशेषार्थ—अरहन्त भगवान् के पांच इन्द्रिय, तीन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास इस प्रकार दश प्राण, आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन ये छह पर्याप्तियां तथा एक हजार आठ लक्षण कहे गये हैं । इन एक हजार आठ लक्षणों में तिल मसक आदि नौ सौ व्यञ्जन होते हैं और एक सौ आठ लक्षण होते हैं । जैसा कि कहा गया है—

एरिसगुणोहिं सर्वं अइसयवंतं सुपरिमलामोयं ।

ओरालियं च कायं गायवं अरुहपुरिसस्स ॥ ३६ ॥

ईदृशगुणैः सर्वः अतिशयवान् सुपरिमलामोदः ।

औदारिकश्च कायः ज्ञातव्यः अरहत्पुरुषस्य ॥ ३६ ॥

एरिसगुणोहिं सर्वं ईदृशगुणैः संयुक्तः सर्वः कायोऽहत्पुरुषस्य ज्ञातव्य इति सम्बन्धः । अइसयवंतं सुपरिमलामोयं अतिशयवान् सुष्ठु अतिशयेन परिमलेन विमर्दोत्थगन्धेन कर्पूरादिना सदृश आमोदो गन्ध-विशेषो यत्र काये स सुपरिमलामोदः । ओरालियं च कायं परमौदारिकः कायः शरीरमहत्पुरुषस्य भवति स्थिरः स्थूलरूपश्चतुर्गम्य औदारिक उच्यते । गायवं अरुहपुरिसस्स ज्ञातव्यो वेदितव्यः कायोऽहत्पुरुषस्य श्रीमद्भगवदहत्सर्वज्ञवीतरागस्थ शरीरं ज्ञातव्यमित्यर्थः ॥ ३६ ॥

प्रसिद्धाष्ट—हे भगवन् ! आपके एक हजार आठ देदीप्यमान लक्षण प्रसिद्ध हैं तथा आप वचनों के स्वामी हैं । अभीष्ट सिद्धि के लिये हम एक हजार आठ नामोंके द्वारा आपकी स्तुति करते हैं ।

उन लक्षणों के मध्यमें कुछ लक्षण कहे जाते हैं । जैसे श्रीवृक्ष, शङ्ख, कमल, स्वस्तिक, अंकुश, तोरण, चामर, सफेदछत्र, सिंहासन, ध्वजा, दो मीन, दां कलश, कछुआ चक्र, समुद्र, सरोवर, विमान, भवन, नाग, स्त्रीपुरुषका युगल, सिंह, बाण, धनुष, मेरु, इन्द्र, गङ्गा, पुर, गोपुर, चन्द्रमा और सूर्य, कुलीन घोड़ा, पङ्खा, बांसुरी, वीणा, मृदङ्ग, दो मालाएँ, पाटका वस्त्र, दुकान, कुण्डल आदि नाना आभूषण, फला हुप्पा बगीचा, पके धान का खेत, रत्नद्वीप, वज्र, पृथिवी, लक्ष्मी, सरस्वती, कामधेनु, बैल, चूडामणि, महा-निधि, कल्पलता, सुवर्ण, जम्बूवृक्ष, गरुड, नक्षत्र, तारा, पक्का महल, ग्रह, सिद्धार्थवृक्ष, प्रातिहार्य, और मङ्गलद्रव्य इत्यादि एकसौ आठ लक्षण होते हैं । भगवान के समस्त शरीर में गाय के दूध और शङ्ख के समान सफेद मांस और रुधिर रहता है ॥ ३८ ॥

गाथार्थ—अरहन्त भगवान् का औदारिक शरीर ऐसे गुणोंसे युक्त, अतिशयों से सहित और उत्तम सुगन्धि से परिपूर्ण जानना चाहिये । द्रव्य-निक्षेपकी अपेक्षा उक्त गुण-विशिष्ट औदारिक शरीर ही अरहन्त हैं ॥ ३९ ॥

विशेषार्थ—श्रीमान भगवान अरहन्त सर्वज्ञ वीतराग देवका परमौदारिक शरीर पूर्वोक्त गुणोंसे संयुक्त, अतिशयों से सहित, तथा संमर्दन-मीड़ने से उत्पन्न होने वाली कपूर आदि के समान उत्तम गन्ध से परिपूर्ण जानना चाहिये । उनका यह शरीर स्थिर, स्थूलरूप तथा नेत्रोंके द्वारा गम्य होता है—दिखाई देता है ।

[३७, ३८ और ३९ वीं गाथा में अरहन्त भगवान के शरीर का वर्णन किया गया है । यहाँ द्रव्यनिक्षेप की अपेक्षा शरीर को ही अरहन्त कहा है ।] ॥ ३९ ॥

आगे भाव-निक्षेप की अपेक्षा अरहन्त का वर्णन करते हैं—

मयरायदोसरहिओ कसायमलवज्जिओ य सुविसुद्धो ।

चित्तपरिणामरहिदो केवलभावे मुण्येयव्वो ।

मदरागदोपरहिनः कपायमलवजितश्च सुविशुद्धः ।

चित्तपरिणामरहितः केवलभावे ज्ञातव्यः ॥ ४० ॥

मयरायदोसरहिओ मदगदितो रागरहितो दोषरहितः । कसायमलवज्जिओ य सुविसुद्धो कषायाः क्रोधमानमायालोभाः, मला हास्यरत्यरति-शोकभयजुगुप्सास्त्रीपुन्नपुंसक-लक्षणा नो-कषायास्तैर्वर्जितो रहितः, सुविशुद्धः शान्तमूर्तिः । चित्तपरिणामरहिदो मनो-व्यापार रहितः । केवलभावे मुण्येयव्वो क्षायिक-भावे मुनितव्यो (१) ज्ञातव्योऽर्हन्ति ॥ ४० ॥

सम्मदंसणि पस्सइ जाणदि णाणेण दव्वपज्जाया ।

सम्मत्तगुणविसुद्धो भावो अरुहस्स णायव्वो ॥ ४१ ॥

सम्यग्दर्शनेन पश्यति जानाति ज्ञानेन द्रव्यपर्यायान् ।

सम्यक्त्वगुणविसुद्धो भावः अर्हतः ज्ञातव्यः ॥ ४१ ॥

सम्मदंसणि पस्सइ सम्यग्दर्शनेन पश्यति सम्यङ्निस्तुषतया दर्शनेन सत्तारूपलक्षणेन पश्यति वस्तुस्वरूपं गृह्णाति । जाणदि णाणेण दव्वपज्जाया जानाति ज्ञानेन केवलज्ञानेन विशेषगाचरेण साकाररूपेण सम्यग्जानाति द्रव्याणि जीवपुद्गलार्माधर्मकालाकाशलक्षणानि । सम्मतगुणविसुद्धो सम्यक्त्वगुणेन क्षायिकसम्यक्त्वेन विशुद्धो निर्मलः । भावो अरुहस्स णायव्वो भावः स्वरूपः अर्हतः सर्वज्ञस्य ज्ञानव्यो वेदि-तव्यः ॥ ४१ ॥

गाथार्थ—भाव-निक्षेप की अपेक्षा अरहन्त भगवान् को मदरहित, राग-रहित, दोष-रहित, कपाय-रहित, नो-कषाय-रहित अतिशय विशुद्ध, मनोव्यापार-रहित और क्षायिक भावोंसे युक्त जानना चाहिये ॥ ४० ॥

विशेषार्थ—अरहन्त भगवान् ज्ञान आदि आठ मदोंसे रहित हैं, ममता परिणाम रूप रागसे रहित हैं, क्षुधा तृष्णा आदि अठारह दोषोंसे रहित हैं, क्रोध मान माया लोभ रूप कषायों तथा हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद रूप नो-कषायों से रहित हैं, अत्यन्त विशुद्ध-शान्तमूर्ति हैं, मनके व्यापार से रहित हैं और केवलज्ञान आदि क्षायिक भावोंसे युक्त हैं, ऐसा जानना चाहिये ॥ ४० ॥

अरहंत—इति श्री बोधप्राभृतेऽर्हदधिकारो दशमः समाप्तः ॥ १० ॥

गाथार्थ—जो केवलदर्शन के द्वारा समस्त द्रव्य और उनकी पर्यायों को प्रच्छेदी तरह देखता है, केवलज्ञान के द्वारा उन्हें भलीभांति जानता है, तथा सम्यक्त्व गुणमे विशुद्ध है उस आत्माको ही अरहन्त का भाव-स्वरूप जानना चाहिये अथवा भाव निक्षेप की अपेक्षा वह आत्मा ही अरहन्त है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ४१ ॥

अब आगे श्रीकुन्दकुन्दाचार्य सत्तरह गाथाओं द्वारा प्रब्रज्या-दीक्षा के स्वरूपका निरूपण करते हैं—

सुणहरे तरुहिट्ठे उज्जाणे तह मसाणवासे वा ।

गिरिगुहगिरिसिहरे वा भीमवणे अहव वसिते वा ॥४२॥

शून्यगृहे तरुमूले उद्याने तथा श्मशानवासे वा ।

गिरिगुहागिरिशिखरे वा भीमवने अथवा वसती वा ॥ ४२ ॥

सुणहरे तरुहिट्ठे शून्यगृहे निवासः कर्तव्यः प्रब्रज्यावन्त्युपस्कारः । तरुहिट्ठे-वृक्षमूले स्थातव्यम् । उज्जाणे उद्याने कृत्रिमवने स्थातव्यम् । तह मसाणवासे वा तथा श्मशानवासे वा पितृवनस्थाने स्थातव्यम् । गिरिगुहगिरिसिहरे वा गिरिगुह गिरिगुहायां स्थातव्यम् । गिरिशिखरे वा पर्वतोपरि स्थातव्यम् । भीमवणे अहव वसिते वा भीमवने भयानकायामटव्यां स्थातव्यम् । अथवा वसिते वा ग्रामनगरादौ वा स्थातव्यं, नगरे पञ्चरात्रे स्थातव्यं, ग्रामे विशेषेण न स्थातव्यम् ॥ ४२ ॥

सवसा सत्तं तित्थं वच चइदालत्तयं च वुत्तेहि ।

जिणभवणं अह वेज्जं जिणमग्गे जिणवरा विति ॥४३॥

विशेषार्थ—जो सत्ता मात्र रूप पदार्थ को ग्रहण करने वाले दर्शन—केवल दर्शन गुण के द्वारा निष्ठुरूपसे—निर्मल रूपसे वस्तु—स्वरूपको ग्रहण करता है, जो विशेषको ग्रहण करने वाले साकाररूप केवलज्ञान के द्वारा जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश द्रव्यों को अच्छी तरह जानता है और क्षायिक सम्यग्दर्शन से जो विशुद्ध है-निर्मल है वह आत्मा ही अरहन्त सर्वज्ञ देवका भाव-स्वरूप है अथवा भावनिक्षेप से वह आत्मा ही अरहन्त है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ४१ ॥

इस प्रकार बोधप्राप्तमें अर्हदाधिकार नामका दशवां अधिकार समाप्त हुआ ॥१०॥

गाथार्थ—दीक्षा के धारक मुनिको शून्यघर में, वृक्षके मूलमें, उद्यानमें, श्मशान में, पर्वत को गुफा में, पर्वतकी शिखर पर, भयकर वनमें अथवा वसतिका में निवास करना चाहिये ॥ ४२ ॥

विशेषार्थ—गाथा में 'प्रब्रज्यायता निवासः कर्तव्यः' इन पदोंका ऊपर से सम्बन्ध मिलाना चाहिये । इस तरह गाथाका यह अर्थ हुआ कि प्रब्रज्या-दीक्षा के धारक मुनिको शून्यगृह में—स्वामिहोन उजड़े मकानमें, वृक्षके नीचे, उद्यान—कृत्रिमवन-बगीचा में, श्मशानवास-मरघट में, पर्वत की गुफा में, अथवा पर्वत की शिखर पर, भयानक अटवी में, अथवा वसतिकामें-नगरके बाहर बने हुए मठ आदिमें या ग्रामनगर आदिमें रहना चाहिये नगरमें मुनिको पांच रात तक रहना चाहिये । ग्राममें अधिक निवास न करना चाहिये ४२

स्ववशाः सत्त्वं तीर्थं वचश्चैत्यालयश्च उक्तैः ।

जिनभवनं अथ^१ वेध्यं जिनमार्गे जिनवरा विदन्ति ॥४३॥

सवसा सत्तं तित्थं एते प्रदेशाः स्ववशाः पराधीनत्वरहिताः स्वाध्यायध्यानयोग्याः । तत्र स्थित्वा किं कर्तव्यमित्याह—सत्तं—छिद्यमाने भिद्यमानेऽपि शतखण्डं क्रियमाणेऽपि निजशरीरे सत्त्वमखण्डितव्रतत्वं निश्चलचारित्रं ब्रह्मचर्यत्वं रक्षणीयमिति सत्त्वं सादृशः वेध्यं भवति, तथा तीर्थं द्वादशाङ्गं उर्जयन्तादिर्वा वेध्यं ध्यानीयं ध्यातव्यं ज्ञातव्यम् । वच च इदाल्लक्षणं च बुद्धिं वचश्चैत्यालयश्च परमागम—शब्दागमयुक्त्यागमपुस्तकं च वेध्यं ध्यातव्यं भवति । तथा चोक्तं—

वारह अंगंगिज्जा दंसणतिलया चरित्त वच्चहरा ।

चउदस पुव्वाहरणा ठावेदव्वा य सुअदेवी ।

उक्तै—जिनवचनप्रमाणतया । जिणभवणं अहवेज्ज जिणभवनं जिनचैत्यालयः, अथ मंगलभूतं सर्व-
भव्यजीवमङ्गलकरं कृत्रिममकृत्रिमं च वेध्यं ध्यातव्यम् । तथा चोक्तं नेमिचन्द्रेण चामुण्डरायराजमल्ल-देव-
गुरुणा त्रिलोकमारमणे—

भवणाद्वितरजोऽम विमाणारतिरियलोय जिणभवणे ।

सत्त्वामरिदणरवइ संपूजिय वंदिण वदे ।

सर्वाकृत्रिमचैत्यालयसंख्यापरिज्ञानार्थं श्री पूज्यदेवरायां चक्रं,

नवनवचतुःशतानि च सप्त च नवतिः सहस्रागुणिता षट् च ।

पंचाशत्पञ्चवियत्प्रहताः पुनरत्र कोटयोऽष्टौ प्रोक्ताः ।

अकृत्रिम चैत्यालयानां संख्या यथा—एकाशीत्यधिक चत्वारि शतानि सप्तनवतिसहस्राणि षट्-
पञ्चाशल्लक्षाणि अष्टौ कोटयो भवन्ति । एकैकचैत्यालयेऽष्टाधिकं शतं प्रतिमानां भवति । तासां संख्या यथा—
एककोटिमया पणवीसा लक्खा छप्पण सहससगवीसा ।

चउसय तह अडयाला जिणपडिम अकिट्ठियं वदे ।

नवशतकोटयः पचविंशति कोटयश्च षट्पञ्चाशल्लक्षा सप्तविंशतिसहस्राश्चत्वारि शतानि अष्टचत्वारिंशदधिकानि भवन्ति । ज्योतिषां व्यन्तराणां च चैत्यालयानां संख्या नास्ति । जिणमार्गे जिणवरा विति जिनमार्गे जिनशासने जिनवरा विदन्ति जानन्ति । सत्त्वं, तीर्थं, शास्त्रं, पुस्तकं, जिनभवनं, प्रतिमाश्च एत-
त्सर्वं वेध्यं मुनीनां श्रावकाणां च सम्यग्दृष्टीनां वेध्यं ध्यानावलम्बनीयं वस्त्वर्हन्तः कथयन्ति । तथे न मान-
यन्ति ते मिथ्यादृष्ट्यो भवन्तीति भावार्थः ॥४३॥

गाथार्थ—शून्यघर आदि स्थान स्ववश हैं—स्वाधीन हैं । इनमें रह कर मुनिको सत्त्व, तीर्थ, जिनागम और जिनमन्दिर इनका ध्यान करना चाहिये; ऐसा जिनमार्ग में जिनन्द्रदेव जानते हैं—कहते हैं ॥४३॥

विशेषार्थ—४२ वीं गाथा में शून्य घर आदि स्थानोंमें मुनियों को निवास करने का आदेश दिया गया है, उसका कारण बताते हुए कहते हैं कि ये प्रदेश स्ववश हैं परा-
धीनता से रहित हैं, मुनिके स्वाध्याय और अध्ययन के योग्य हैं । इस गाथा में कहते हैं

कि उक्त स्थानों में स्थित रह कर क्या करना चाहिये ? मुनियोंको उक्त स्थानोंमें स्थित रह कर सत्त्व, तीर्थ, वचश्चैत्यालय-जिनागम और जिनभवन-अकृत्रिमचैत्यालयों का ध्यान करना चाहिये । अब सत्त्व आदि का स्वरूप स्पष्ट करते हैं—अपने शरीर के छिदजाने भिदजाने अथवा सौ टुकड़े किये जाने पर भी व्रतको खण्डित नहीं करना, चारित्र्य को निश्चल रखना और ब्रह्मचर्य की रक्षा रखना हमारा कर्तव्य है, इस प्रकारके साहस को सत्त्व कहते हैं । द्वादशाङ्ग को तीर्थ कहते हैं अथवा ऊर्जयन्त-गिरनार आदि क्षेत्र तीर्थ कहलाते हैं । वचश्चैत्यालय का अर्थ परमागम, शब्दागम और युक्त्यागम रूप जिन शास्त्र है । (सिद्धान्त शास्त्रको परमागम, व्याकरण साहित्य को शब्दागम और न्यायशास्त्र को युक्त्यागम कहते हैं ।) जैसा कि कहा है—

वारह—द्वादशाङ्ग जिसका शरीर है, सम्यग्दर्शन जिसका तिलक है, चारित्र्य जिसका वस्त्र है, और चौदह पूर्व जिसके आभरण हैं, ऐसी श्रुत देवीकी स्थापना करना चाहिये ।

जिनभवन शब्द से मङ्गलभूत तथा समस्त भव्य जीवोंका मङ्गल करने वाले कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय समझना चाहिये । जिन वचन प्रमाण हैं और उनमें अकृत्रिम चैत्यालयोंका वर्णन है इसलिये वर्तमान में दृष्टि-गोचर न होते हुए भी उनका अस्तित्व स्वीकार्य है जैसा कि चामुण्डराय और राजमल्ल देवके गुरु नेमिचन्द्राचार्य ने त्रिलोकसार ग्रन्थ में कहा है—

भवण—भवन-वासी, व्यन्नर, ज्योतिषी, वैमानिक देव तथा नरतिर्यग्लोक-मध्यलोक में समस्त इन्द्रों और राजाओंके द्वारा पूजित और वंदित जो जिनभवन हैं, मैं उनकी वन्दना करता हूँ ।

समस्त अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्याका परिज्ञान करानेके लिये श्री पूज्यपाद स्वामीने आर्या छन्द लिखा है—

नवनव—आठ करोड़ छप्पन लाख सत्तानवे हजार चारसौ इक्यासौ अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या है । एक एक चैत्यालय में एकसौ आठ, एकसौ आठ प्रतिमाएं होती हैं सब चैत्यालयोंकी प्रतिमाओं की संख्या इस प्रकार है—

१— पं० जयचन्द्रजी ने 'वचश्चैद्या लक्षणं च' की छाया 'वचश्चैत्यालयत्रिकं च' मानकर ऐसा अर्थ किया है—'बहुवि वच, चैत्य, आलय ऐसा त्रिक जे पूर्व उक्त कहिये ध्यायतन आदिक परमार्थरूप, संयमी मुनि ग्रहहंत सिद्ध स्वरूप तिनिका नामके अक्षर रूप मंत्र तथा तिनिकी आज्ञा रूप बाणी सो तो वच, अर तिनिके आकार धातु पाषाण की प्रतिमा स्थापन सो चैत्य, अर सो प्रतिमा तथा अक्षर मंत्र बाणी जामें स्थापिये ऐसा आलय मन्दिर यन्त्र पुस्तक ऐसा वच चैत्य आलय का त्रिक' ।

पंचमः स्वयजुत्ता पंचिदियमंजया शिरावेकत्वा ।

सज्झायभाणजुत्ता मुणिवरवसहा शिच्छन्ति ॥४४॥

पञ्चमहाव्रतयुक्ता पञ्चेन्द्रियसंयता निरपेक्षाः ।

स्वाध्यायध्यानयुक्ता मुनिवरवृषभा नीच्छन्ति ॥४४॥

पञ्चमहव्यजुत्ता पञ्चमहाव्रतयुक्ताः पूर्वोक्तपञ्चमहाव्रतयुक्ताः सर्वजीवदया-प्रतिपालका ऋषयः सत्यवचसोऽचौर्यव्रतधारिणः ब्रह्मचर्यव्रतोपेता निष्परिग्रहा 'आश्रवण-प्रायोग्य-परिग्रहपरित्यक्ता' जिन-भोजनवर्जिन एतद्वेध्यं वस्तु निश्चयेनेच्छन्ति मानयन्ति जिनवचनप्रमाण-कारित्वात् । पंचिदिय संजया शिरावेकत्वा पञ्चेन्द्रियाणि संयतानि बद्धानि निज-विषयेषु प्रवर्तितुं व्यावृत्तानि निषिद्धानि यैस्ते पञ्चेन्द्रियसंयताः । निरपेक्षाः प्रत्युपकारवाञ्छारहिता भव्यजीव-सम्बाधनपरा एतद्वेध्यं नीच्छन्ति । सज्झायभाणजुत्ता स्वाध्यायध्यानयुक्ताः । स्वाध्यायः पञ्चप्रकारः, वाचना-शिष्याणां व्युत्पत्तिनिमित्त शास्त्रार्थ-कथनं, पृच्छना अनुयोगकरणं, अनुप्रेक्षा-पठितस्य व्याकृतस्य च शास्त्रस्य पुनश्चेतसि चिन्तनम्, आम्नायः-शुद्धपठनं, धर्मोपदेशः-महापुराणादिशास्त्रस्य मुनीनां श्रावकादीनामग्रतो व्याख्यानविधानं । ध्यान-अर्त-ध्यानरौद्रध्यानद्वयं परिहृत्य धर्म्यध्यानशुक्लध्यानद्वये प्रवर्तनं विधिनिषेधरूपं । मुणिवरवसहा शिच्छन्ति मुनिवरवृषभाः सर्वपाषण्डिभ्यांऽधिकश्रेष्ठाः सर्वलोक-प्रशंसनीयाः परमार्थयतयः दिग्गम्बरा नि-अतिशये-नेच्छन्ति वेध्यं वाञ्छन्ति पुनः पुनरभ्यासं कुर्वन्ति ॥४४॥

श्रीकोटि—नौ सौ पञ्चीस करोड़ छप्पन लाख सत्ताईस हजार चार सौ अड़तालीस । ज्योतिषी और व्यन्तर देवोंके चैत्यालयोंकी संख्या नहीं है क्योंकि उनके यहां असंख्यात चैत्यालय आगममें बतलाये हैं ! जिनमार्ग-जिनशासन में अरहंत देव ऐसा कहते हैं कि सत्व, तीर्थ, शास्त्र, पुस्तक, जिनभवन, और जिन प्रतिमा ये सब, मुनियों, श्रावकों और अविरत सम्यग्दृष्टि जीवोंके ध्यानके आलम्बन हैं अर्थात् वे इनका ध्यान करते हैं । जो इन्हें नहीं मानते हैं वे मिथ्यादृष्टि हैं ॥४३॥

गार्थार्थ—जो पांच महाव्रतोंसे सहित हैं, जिन्होंने पांच इन्द्रियोंको वश कर लिया है, जो प्रत्युपकार की वाञ्छासे रहित हैं और जो स्वाध्याय तथा ध्यानसे सहित हैं, ऐसे श्रेष्ठ मुनिराज उपयुक्त सत्व-तीर्थ आदि वेध्योंकी अत्यन्त इच्छा करते हैं ॥४४॥

विशेषार्थ—जो पहले कहे हुए पांच महाव्रतों से सहित हैं अर्थात् सब जीवोंकी दया पालते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, अचौर्यव्रतको धारण करते हैं, ब्रह्मचर्यव्रत से सहित हैं, निष्परिग्रह हैं आश्रव के योग्य परिग्रह से रहित हैं और रात्रिभोजन के त्यागी हैं ऐसे ऋषि ध्यान करने योग्य सत्व तीर्थ आदि वस्तुओं को निश्चयसे मानते हैं क्योंकि वे जिन-वचनको प्रमाणभूत स्वीकृत करते हैं । जिन्होंने स्पर्शनादि पांच इन्द्रियों को संयत कर

गिहगंथमोहमुक्ता वावीसपरीसहाजियकसाया ।

पावारंभविमुक्ता पव्वज्जा एरिसा मणिया ॥ ४५ ॥

गृहग्रन्थमोहमुक्ता द्वाविंशतिपरीषहजितकषाया ।

पापारम्भविमुक्ता प्रब्रज्या ईदशी मणिता ॥ ४५ ॥

गिहगंथमोहमुक्ता गृहस्य निवासस्य. ग्रन्थस्य परिग्रहस्य बाह्यस्य दशप्रकारस्य मोहेन मुक्ता ममे-
दंभावरहिता प्रब्रज्या दीक्षा भवति । के ते दश बाह्य परिग्रहाः ? क्षेत्रं सस्याधिकरणं । वास्तु गृहं । हिरण्यं
रूप्यं^१द्रव्यादि । सुवर्णं काञ्चनं । धनं गोमहिष्यादि । धान्यं ब्रोह्मादि । दासी कर्मकरी । दासः पुंनपुंस-
कवर्गः कर्मकरः । कुप्यं क्षौम-कार्पास-कौशेय-चन्दनागुर्वादि । चतुर्दशाभ्यन्तरपरिग्रहरहिता^३ के ते चतु-
र्दशाभ्यन्तरपरिग्रहाः ?

मिथ्यात्ववेदी हास्यादिषट् कषायचतुष्टयम् ।

रागद्वेषौ च सङ्गाः स्युरन्तरङ्गाश्चतुर्दश ॥

वावीसपरीसहाजियकषाया द्वाविंशति-परिषहजित् प्रब्रज्या भवति । के ते द्वाविंशति परीषहाः ?
क्षुधाजयः, पिपासा-तृषाजयः, शीतजयः उष्णजयः, दंशमशक सर्वोपघातसहनं, नग्नत्वसहनं, अरतिजयः,
स्त्रीपरिषहजयः, चर्या-गमनं तस्य जयः, निषद्या-उपवेशनं तस्य जयः, शय्यासहनं, आकोशजयः,
अनिष्टवचनसहनं, वधसहनं, याचनसहनं—न किमपि याचते, अलाभसहनमन्तराय-सहनं रोगसहनं, तृण-
स्पर्श सहनं, मलसहनं, लोचसहनं च, सत्कारपुरस्कारः-पूजाया अकरणस्य सम्मानाप्राप्तनादानस्य च सहनं
सत्कार-पुरस्कारजयः, प्रज्ञापरीषहजयो, ज्ञानमदनिरासः, अज्ञानोऽयमिति वचनसहनमज्ञानपरीषहजयः,
अदर्शनपरीषहजया लब्ध्यभावसहनं । तथा चोक्तमुमास्वामिना—

क्षुपिपासाशीतोष्णदंशमशकनागन्यारतिस्त्रीचर्यानिषद्याशय्याक्रोशवधयाचनाऽलाभरोगतृणस्पर्शमलस-
त्कारपुरस्कारप्रज्ञाऽज्ञानादर्शनानि ।

अकसाया-कषायरहिता प्रब्रज्या भवति । पावारंभ विमुक्ता पापारम्भविमुक्ता सेवाकृषिवाणि-
ज्यादिपापारम्भस्तस्माद्विमुक्ता ।

लिया है अर्थात् अपने अपने विषयो में प्रवृत्त होनेसे रोक लिया है तथा जो प्रत्युपकार की
इच्छा से रहित हो भव्य जीवों के संबाधने में सदा तत्पर रहते हैं ऐसे ऋषि उक्त वेद्यों
की अत्यधिक इच्छा रखते हैं । इसी प्रकार जो स्वाध्याय तथा ध्यान से युक्त हैं । स्वा-
ध्याय पांच प्रकारका होता है—१ वाचना, २ पृच्छना, ३ अनुप्रेक्षा ४ आमनाय और ५ धर्मो-
पदेश । शिष्यों की व्युत्पत्ति के लिये शास्त्रके अर्थका कथन करना वाचना है । अज्ञात
वस्तुको समझनेके लिये अथवा ज्ञात वस्तुको दृढ करनेके लिये प्रश्न पूछना पृच्छना है ।
पठित अथवा व्याख्यात शास्त्रका चित्तमें पुनः पुनः चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है । शुद्ध पाठ
करना आमनाय है और मुनियों तथा श्रावकों के आगे महापुराणादि शास्त्रों का व्याख्यान

१—परीसहाजि अकसाया म० ।

२—रूप्यं मणिः क० म० । रूप्यद्रव्यादि उ० । ३—रहिताः क० ल० म० घ० ङ० ञ० ।

एतेन किमुक्तं भवति ? यद् द्वाविडसंवा जैनाभासा वदन्ति तत्प्रत्युक्तम्—

वीएसु णत्थि जीवो उब्भसणं णत्थि फासुगं णत्थि ।

सावज्जं ण हु मयणइ ण गणइ गिह कप्पियं अट्ठं ॥ १ ॥

कच्छं खेतं वसहिं वाणिज्जं कारिज्जं जीवन्तो ।

एहन्तो सीयलनीरे पावं पउरं समज्जेदि ॥ २ ॥

पव्वज्जा एरिसा भणिया प्रव्रज्या—दीक्षा ईदृशी भणिता ॥ ४५ ॥

करना धर्मोपदेश है । आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान को छोड़कर धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान में प्रवृत्ति करना इस तरह विधि निषेध रूप ध्यान है । ऐसे दिगम्बर साधु, सब साधुओंसे अधिक श्रेष्ठ हैं, सब लोगो के द्वारा प्रशंसनीय हैं तथा परमार्थ यति हैं—वास्तविक साधु हैं, वे इन वेधयो—ध्यान—योग्य वस्तुओं की प्रतिशय इच्छा रखते हैं—बार बार इनका अभ्यास करते हैं ॥४४॥

गाथार्थ—जो निवास स्थान और परिग्रह के मोहसे रहित है, बाईस परीषहोंको जीतने वाली है, कषाय से रहित है तथा पापके आरम्भ से अथवा पापपूर्ण खेतो आदिके आरम्भ से मुक्त है ऐसी दीक्षा कही गई है ॥ ४५ ॥

विशेषार्थ—गृहग्रन्थमोहमुक्ता—गृह का अर्थ निवास—स्थान है, ग्रन्थ परिग्रह को कहते हैं, वह परिग्रह बाह्य और अभ्यन्तर के भेद से दो प्रकार का है । उनमें बाह्य परिग्रहके दश भेद हैं—१ क्षेत्र—जहां अनाज पैदा होता, है, २ वास्तु—मकान, हिरण्य-चांदी से निर्मित पदार्थ, ४ सुवर्ण—सोना ५ धन—गाय भेंस आदि, ६ धान्य-धान गेहू आदि अनाज ७ दासी-काम करने वाली स्त्री ८ दास कार्य करने वाला पुरुष अथवा नपुंसकों का वर्ग, ९ कुप्य-रेशमी सूती कोंशा आदिके वस्त्र तथा १० चन्दन अगुरु आदि सुगन्धित पदार्थ । अभ्यन्तर परिग्रह के चौदह भेद हैं—

मिथ्यात्व—मिथ्यादर्शन, वेद हास्यादि छह नो-कषाय, क्रोधादि चार कषाय-राग और द्वेष ये चौदह अन्तरङ्ग परिग्रह हैं ।

जिन दीक्षा, निवास स्थान और बाह्याभ्यन्तर भेदवाले चौबीस प्रकारके परिग्रह से रहित है । बाईस परीषहों को जीतने वाली है तथा कषाय से रहित हैं । वे बाईस परीषह कौन हैं ? इसके उत्तर में बाईस परीषहों के नाम गिनाते हैं—१ क्षुधाजय-भूखकी बाधाको जीतना, २ पिपापा—जय प्यास की बाधाको जीतना, ३ शीतजय-शीतकी बाधा को जीतना, ४ उष्णजय-गर्मी की बाधा को जीतना, ५ दंशमशक सर्वोपघात सहन-डांस मच्छर आदिके सब उपद्रव सहन करना, ६ वगत्त्व—सहन-वग्न रह कर विकारीभाव नहीं

धणधणवत्थदानं हिरण्यसयणासणाइ छत्ताइ ।

कुदाणविरहरहिया पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥ ४६ ॥

धनधान्यवस्त्रदानं हिरण्यशयनासनादि छत्रादि ।

कुदानविरहरहिता प्रव्रज्या ईदृशी भणिता ॥ ४६ ॥

धणधणवत्थदानं धनं गवादि, धान्यं गोधूमादि, वस्त्रं पट्टाम्बरादि, एतेषां दानं विधायनं मुनयो न कुर्वन्ति । हिरण्यसयणासणाइ छत्ताइ हिरण्यं रूप्यघटितं नाणकं सुवर्णघटितं नाणकं ताम्ररूप्य-मिश्र-घटितं नाणकं केवलताम्रादिघटितं नाणकं हिरण्यमुच्यते, तद्दानं मुनयो न कुर्वन्ति । शयनं अष्टशल्या खट्वा पल्यङ्कः तद्दानं मुनयो न कुर्वन्ति । आसनं पीठं आदिशब्दान् पट्टलं, छत्रमातपत्रं आदिशब्दाद् ध्वजाचामरादिकं मुनयो न ददाति । कुदाणविरहरहिया कुत्सितदानस्य विशेषेण रहस्यागस्तेन रक्षिता पव्वज्जा एरिसा भणिया प्रव्रज्या दोक्षेदृशी भणिता श्रीगौतम-स्वामिना वीरेण तीर्थकृता प्रतिपादिता । इत्य-नेन येऽनन्त-सरस्वती-नरसिंह—भारती-वामुदेव-सरस्वती-प्रभृतयः सांन्यासिका अपि सन्तः कुत्सितानि दानानि ददति तन्मतं निराकृतमिति भावः ॥ ४६ ॥

लाना, ७ अरतिजय--अप्रीति को सहन करना, ८ स्त्रीपरीषहजय--स्त्रियों के द्वारा किये हुए हाव भाव आदि उपद्रवों के होते हुए निर्विकार रहना, ९ चर्या--पैदल चलनेका दुःख सहन करना, १० निषद्या--बहुत देर तक एक ही आसन से बैठने का दुःख सहन करना, ११ शय्या-ककरीली पथरीली शय्या पर शयन करने का दुःख सहन करना, १२ आक्रोश जय--अनिष्ट वचनोंको सहन करना, १३ वध सहन--मारपीट आदिका दुःख सहन करना, १४ याचन सहन--याचना नहीं करना, १५ अलाभ सहन--आहार आदि में अन्तराय आने पर दुःख नहीं करना, १६ रोग सहन--रोगोंकी पीडा सहन करना, १७ तृणस्पर्शसहन-कांटे आदिका दुःख सहन करना, १८ मलसहन--लोचसहन--शरीरपर लगे हुए मलका सहन करना तथा केशलोच का दुःख उठाना, १९ सत्कारपुरस्कार--पूजा न करने और सन्मान पूर्वक अग्रासन न देनेका दुःख सहन करना, २० प्रज्ञापरीषहजय--ज्ञानका गर्व दूर करना, २१ अज्ञानपरीषह जय--यह अज्ञानी है, इस प्रकारके वचनोंका सहन करना, और २२ अदर्शन परीषह जय--ऋद्धि आदिके न होने पर भी गृहीत मार्गके प्रति अश्रद्धा न होने देना । जैसा कि उमास्वामी महाराज ने कहा है--

बुद्धि—क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नाग्न्य, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या शय्या, आक्रोश-वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन ये बाईस परीषह हैं । अकसाया--जिनदीक्षा कषायसे रहित होती है ।

सत्तुमित्ते व समा पसंसणिदा अलद्धिलद्धिसमा ।

तण्णकणए समभावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥ ४७ ॥

शतुमित्रे च समा प्रशंसानिन्दाऽलद्धिलद्धिसमा ।

तृणकनके समभावा प्रत्रज्या ईदृशी भणिता ॥ ४७ ॥

सत्तुमित्ते व समा शत्रौ वैरिणि, मित्रे सुहृदि समा रागद्वेष-रहिता । पसंसणिदा अलद्धिलद्धिसमा प्रशंसायां गुणस्तुतौ, निन्दयामवर्णवादे, लब्धौ रित्तराय-भोजने, अलब्धौ भोजनाद्यन्तर्गते च समा सदृशी प्रत्रज्या भवति । तण्णकणए समभावा तृणे कनके सुवर्णे च समभावा अनादरादर-रहिता । पव्वज्जा एरिसा भणिया प्रत्रज्या ईदृशी भणिता चिरन्तनाचार्यैः प्रतिपादिता ॥ ४७ ॥

इसके सिवाय पापारम्भ विमुक्का-सेवा, कृषि तथा व्यापार आदि पापके आरम्भसे रहित होती है । इस विशेषण से द्राविड-संघके जैनाभास जो यह कहते हैं कि—

बीएसु—बीजों में जीव नहीं हैं, खंड होकर भोजन करना आवश्यक नहीं है, प्रासुक का विकल्प नहीं है, सावद्य-पापपूर्ण क्रियाके त्यागको धर्म नहीं मानते, गृह कार्यों में जो आर्तध्यान होता है वह नहीं गिना जाता, इसका निराकरण हो जाता है ।

कच्छं—द्राविड संघीय जैनाभास कच्छवाडा, खेत, वसतिका, तथा व्यापार कराकर जीवित रहते हैं, ठण्डे पानी में नहाते हैं, इस तरह प्रचुर पापका संचय करते हैं ।

जिन-शासन में दीक्षा ऐसी कही गई है ॥ ४५ ॥

गाथार्थ—धन धान्य तथा वस्त्रका दान, चांदी सोना आदिका सिक्का तथा शय्या आसन और छत्र आदि खोटी वस्तुओंके दानसे जो रहित है, ऐसी दीक्षा कही गई है ४६

विशेषार्थ—गाय आदिको धन कहते हैं, गेहू आदि को धान्य कहते हैं, पाट आदि के वस्त्रको वस्त्र कहते हैं, मुनि इनका दान नहीं करते हैं । चांदी से बना सिक्का, सुवर्ण से बना सिक्का, ताम्बा और चांदीके मेल से बना सिक्का और केवल ताम्बा आदिसे बना सिक्का हिरण्य कहलाता है, मुनि इनका दान नहीं करते हैं । आठ लकड़ियों को सलाकर बनाई हुई खाट तथा पलंग को शय्या कहते हैं, मुनि इसका दान नहीं करते हैं । पीठ तथा आदि शब्दसे पाटला आदिको आसन कहते हैं । घाम से रक्षा करने वाला छत्र तथा आदि शब्द से ध्वजा और चामर आदिका दान मुनि नहीं देते हैं । इस प्रकार जो उपर्युक्त खोटी वस्तुओंके नाना प्रकारके दान से रहित है, वह दीक्षा है, ऐसा श्री गौतम स्वामी तथा तीर्थंकर वीर भगवान ने कहा है । इस कथन से जो अनन्त सरस्वती, नर-सिंह, भारती, और वासुदेव सरस्वती आदि संन्यासी होते हुए भी कुत्सित दान देते हैं उनके मतका निराकरण होजाता है ॥ ४६ ॥

उत्तममज्झिमगेहे दारिद्र्ये ईसरे णिरावेक्खा ।

सव्वत्थ गिहिदपिंडा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥ ४८ ॥

उत्तममध्यमगेहे दरिद्रे ईश्वरे निरपेक्षा ।

सर्वत्र गृहीतपिण्डा प्रव्रज्या ईदृशी भणिता ॥ ४८ ॥

उत्तममज्झिमगेहे उत्तमगृहे उत्तुङ्गतोरणादि-सहिते राजसदनादौ. मध्यमगेहे नीचैर्गृहे^१ तृणपर्णादि-निर्मिते, निरपेक्षा उच्चैर्गृहं गच्छामि नीचैर्गृहं^२ अहं न ब्रजामि, न प्रविशामीत्यपेक्षा रहिता प्रव्रज्या भवति दारिद्र्ये ईसरे णिरावेक्खा दरिद्रस्य निर्धनस्य गृहं न प्रविशामि, ईश्वरस्य धनवतो गृहे प्रविशाम्यहं निवेशे इत्यपेक्षारहिता प्रव्रज्या भवति । सव्वत्थ गिहिदपिंडा सर्वत्र योग्यगृहे गृहीतपिण्डा स्वीकृताहारा प्रव्रज्या ईदृशी भवति । किं तद्योग्यं गृहं यत्र भिक्षा न गृह्यते इत्याह—

^१गायकस्य तलारस्य नीचकर्मोपजीविनः ।

मालिकस्य विलिङ्गस्य वेश्यायास्तैलिकस्य च ॥ १ ॥

अस्यायमर्थः—गायकस्य गन्धर्वस्य गृहे न भुज्यते । तलारस्य कोटपालस्य, नीचकर्मोपजीविनः चर्म-जलशकटादेर्वाहकादेः श्रावकस्यापि गृहे न भुज्यते । मालिकस्य पुष्पोपजीविनः, विलिङ्गस्य भरटस्य, वेश्याया गणिकायाः, तैलिकस्य ^२घाचिकस्य ।

^३दीनस्य सूतिकायाश्च छिम्पकस्य विशेषतः ।

मद्यविक्रयिणो मद्यपायिसंसर्गिणश्च न ॥ २ ॥

दीनस्य श्रावकोऽपि सन् यो दीनं भाषते । सूतिकायाः—या बालकानां जननं कारयति । अन्यस्तुगमम् ।

^४कोलिको ^५मालिकश्चैव कुम्भकारस्तिलंतुदः ।

नापितश्चेति विज्ञेयाः पञ्चैते ^६पञ्चकारवः ॥ ३ ॥

रजकस्तक्षकश्चैव अयःसुवर्णकारकः ।

दृष्टकारादयश्चेति कारवो बहवः स्मृताः ॥ ४ ॥

क्रियते भोजनं गेहे यतिना मोक्षनुमिच्छुना ।

एवमादिकमप्यन्यच्चिन्तनीयं स्वचेतसा ॥ ५ ॥

वरं स्वहस्तेन कृतः पाको नान्यत्र दुर्दृशाम् ।

मन्दिरे भोजनं यस्मात् सर्वसावद्यसंगमः ॥ ६ ॥

गाथार्थ—जो शत्रु और मित्र में सम है, प्रशंसा, निन्दा, अलाभ और लाभ में सम है. तथा तृण और सुवर्ण में समभाव रखती है, ऐसी दीक्षा कही गई है ॥ ४७ ॥

विशेषार्थ—शत्रु और मित्र में जो सम है अर्थात् राग द्वेष से रहित है, प्रशंसा अर्थात् गुणों की स्तुति, निन्दा अर्थात् अवर्णवाद-मिथ्यादोष कहना, लब्धि निरन्तराय भोजन होना और अलब्धि अर्थात् भोजन आदि में अन्तराय हो जाना इनमें जो सम है,

तथा तृण और सुवर्ण में जो समभाव है—अनादर और आदर से रहित है, ऐसी जिनदीक्षा प्राचीन आचार्यों के द्वारा कही गई है ॥ ४७ ॥

गाथार्थ—जो उत्तम मध्यम घरों एवं निर्धन और धनवान् के विषय में निरपेक्ष है, तथा जिसमें समस्त योग्य घरोंमें आहार ग्रहण किया जाता है ऐसी दीक्षा कही गई है

विशेषार्थ—ऊँचे तोरण आदि से सहित राजमहल उत्तमगृह कहलाते हैं, और तृण तथा पत्ते आदिसे निर्मित गृह नीचगृह कहलाते हैं। बीचके मध्यम गृह हैं जो दीक्षा इनके विषय में निरपेक्ष रहती है अर्थात् साधु ऐसा विकल्प नहीं करता है कि मैं भिक्षा के लिये उच्चगृह में जाता हूँ और नीचगृह में प्रवेश नहीं करता हूँ। जो दीक्षा दारिद्र्य और धनसम्पन्नता के विषयमें निरपेक्ष रहती है अर्थात् कभी ऐसा अभिप्राय नहीं रखती है कि मैं भिक्षाके लिये दरिद्र-निर्धन के घर में प्रवेश नहीं करूँ और ईश्वर-धनाढ्य के घर में प्रवेश करूँ, जो समस्त योग्य गृहोंमें आहार करती है वह प्रव्रज्या-दीक्षा है।

प्रश्न—वह अयोग्य गृह कौन हैं जिनमें भिक्षा नहीं ली जाती है ?

उत्तर—गायक-गाने बजाने वाले गंधर्व, तलार-कोटवार, नीचकर्मापजीवी, चमड़े की मशक से जल भरने वाले, मालिक-फूजोंका काम करने वाले, विलिंग-भरत-भाड़ चलाने वाले, वेश्या और तैलिक-तेली के घर मुनि भिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं ॥ १ ॥

दीनस्थ—दीन-जो श्रावक होकर भी दीन भाषण करता है, सूतिका-जो बालकोंका जन्म कराती है, छिपक-जो कपड़े छापता है, मद्यविक्रयी-जो मदिरा बेचता है, और मद्य-पायीसंसर्गी-जो मदिरा पीने वालोंके साथ समर्ग रखता है, उसके घर खास कर साधु आहार नहीं लेते हैं ॥ २ ॥

कोलिको—कोलिक-कपडा बुनने वाला-जुलाहा मालाकार, कुम्भकार, तेली और नाई ये पांच स्पृश्य कारु कहलाते हैं ॥ ३ ॥

रजकस्—धोबी, बढई, लोहार, सुनार, और सिलावट इत्यादि बहुतसे कारु माने गये हैं ॥ ४ ॥

क्रियते—मोक्षका अभिलाषी मुनि इनके घर भोजन नहीं करता है। इन्हींके समान अन्य लोगोंका भी अपने मनसे विचार कर लेना चाहिये ॥ ५ ॥

वर स्वहस्तेन—अपने हाथसे रसोई पका लेना अच्छा है परन्तु मिथ्यादृष्टियों के घर भोजन करना अच्छा नहीं है क्योंकि उससे समस्त सावधों-पापोंका संगम होता है ॥ ६ ॥

शिग्गंथा शिस्संगा शिम्माणासा अराय शिद्दोसा ।

शिम्मम शिरहंकारा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४६॥

निर्घन्था निस्सङ्गा निर्मानाशा अरागा निर्दोषा ।

निर्ममा निरहङ्कारा प्रवज्जा ईदृशी भणिता ॥४६॥

शिग्गंथा परिग्रह-रहिता, अथवा नि अतिशयवद्धिः ग्रन्थैः शास्त्रैः सहिता निर्घन्था । शिस्सं स्त्रीप्रमुख-संगरहिता, अथवा निश्चितैः शोभनैः अंगैर्द्वादशांगैः संयुक्ता निस्सङ्गा, अथवा निश्चितैर्गौरवमिः शरीरैरूपांगैश्च सहिता ।

१-प्राज्ञेन ज्ञातलोकव्यवहृतिमतिना तेन मोहोऽज्झितेन ।

प्राग्विज्ञातः सुदेशो द्विजन्तृपतिर्वाण्यवर्णः ३-वर्ण्योऽङ्गपूर्णः ।

भूमल्लोकाविरुद्धः स्वजनपरजनोन्मोचितो वीतमोहः—

३-श्चिन्तापस्माररोगद्यपगत इति च ज्ञातिसंकीर्तनाद्यैः ॥

इति वीरनन्दिभिरुक्तत्वात् । अथ कानि ताव्यप्रावङ्गानीति चेत् ?

४-एलया वाहं य तहा शियंवपुट्टो उरं च सीसं च ।

अट्टेव दु अंगाइं सेस उवंगाड देहस्स ॥

कुरुपिणो होनाधिकाङ्गस्य कुण्ठादिरोगिणश्च प्रवज्जा न भवति ।

शिम्माणासा निर्माना अप्रमद रहिता, निराशा आशा रहिता । उक्तञ्च—

५-आशागतः प्रतिप्राणि यस्मिन् विश्वमणूपमम् ।

कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयैपिता ॥

अथवा—

आशा दासीकृता येन तेन दासीकृतं जगत् ।

आशाया यो भवेद्दासः स दासः सर्वदेहिनाम् ॥

निरश्वा अश्वरहिता तदुपलक्षणं गजवृषादीनाम् । अराय रागरहिता, अथवा प्रवज्जायां राजभिः सह स्नेहादिकं न कर्तव्यम् । तदुपलक्षणं मन्त्र्यादीनां प्रत्यक्षनरकपातवद्व्याख्यातत्वात् । केचिच्च जिनधर्म-प्रभावनाथं मुनीनां सुस्थित्यर्थं च तन्निषेधं न कुर्वन्ति, स्लेच्छादि पीडानिराकरणहेतुत्वात् । शिद्दोसा अप्रीत-लक्षण द्वेषरहिता अथवा वातपित्तश्लेष्मादिदोषरहितस्य प्रवज्जा भवतीति निर्दोषा । शिम्मम निर्ममा ममेति शब्दोऽव्ययः निर्गतं ममेति यस्यां प्रवज्जायां सा निर्ममा, अथवा मश्च मा च ममे निर्गते ममे द्वे-यस्याः सा निर्ममा मयमांसमधु मकारत्रयरहिता लक्ष्मीस्वीकाररहिता चेत्यर्थः । तथा चोक्तम्—

अकिञ्चनोऽहमित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवेः ।

योगिगम्यं तव प्रोक्तं रहस्यं परमात्मनः ॥१॥

शिरहंकारा अहंकाररहिता कर्मोदयप्रधाना सुखं वा दुःखं वा जीवस्य कर्मोदयेन भवति मयेदं कृतमि-त्यहङ्कारो न कर्तव्यः इत्यर्थः । तथाचोक्तं समन्तभद्रेण तार्किकशिरोमणिना—

५-अलङ्घ्यशक्तिर्भवितव्यतेयं हेतुद्वयाविष्कृतकार्यलिङ्गा ।

अनीश्वरो जन्तुरहंकियार्तः संहत्य कार्येष्विति साध्वस्वादः ॥१॥

संहत्य कार्येष्विनि कोऽर्थः ? सुखादि-कार्योत्पादकेषु मन्त्र-तन्त्रादि-सहकारिकारणेषु मिलित्वा । अथवा गिरहंकारा-गिरहं-निरहं-निरघं निष्पापं सर्वसावययोगरहितत्वं यथा भवत्वेवं-कारात् कस्य शुद्धबुद्धैकस्वभावस्य निजात्मस्वरूपस्य आरात्समीपतो वर्तते कारात् चिच्चमत्कार-लक्षण-ज्ञायकैक-स्वभाव-टङ्कोत्कीर्णनिजात्मनि तल्लीना प्रप्रज्या भवतीति ज्ञातव्यम् । 'पापक्रियाविरमणं चरण किलेति' वचनात् । पव्वज्जा प्रप्रज्या दीक्षा । एरिसा ईदृशी उक्तलक्षणा । भणिया गौतमस्वामिना प्रतिपादिता ॥४६॥

गाथार्थः—जो निग्रन्थ हो—परिग्रह से रहित हो अथवा निग्रन्थ हो नि-अतिशय-पूर्ण ग्रन्थों से सहित हो निःसङ्ग हो—स्त्री आदिके संपर्क से हित हो अथवा निश्चित-शोभमान बारह अङ्गों से सहित हो अथवा निश्चित आठ अङ्गों और उपाङ्गों से सहित हो, निर्मानाशा हो—निर्माना—आठ म से रहित हो तथा निराशा आशासे रहित हो, अथवा निरश्वा—घोड़ा हाथी बैल आदिके वाहन से रहित हो, अरागा—राग रहित हो अथवा अराजा—राजा आदिके साथ स्नेहसे रहित हो, निर्दोषा हो—द्वेषसे रहित हो अथवा वात पित्तादि दोषों से रहित हो, निर्मम हो—ममता भावसे रहित हो, अथवा म—तीन मकार और मा—लक्ष्मी से रहित हो और निरहंकारा—अहंकार से रहित हो अथवा निष्पाप होकर निज शुद्ध स्वरूपके निकट हो—उसमें लीन हो वह दीक्षा कही गई है ॥४९॥

विशेषार्थः—प्राकृत के 'णिगंगा' शब्द की संस्कृत छाया निग्रन्था अथवा निग्रन्था होती है अतः दोनों रूपोंको दृष्टिमें रखकर अर्थ किया गया है कि जो ग्रन्थेभ्यो निर्गता अर्थात् परिग्रहों से रहित हो, अथवा नि-नितरां—अतिशयपूर्ण ग्रन्थों—शास्त्रों से सहित हो (नितरां अतिशयपूर्णाः ग्रन्थाः शास्त्राणि यस्यां सा) । प्राकृतके 'णिगंगा' शब्दकी निस्सङ्गा, निःस्वङ्गा अथवा निःस्वाङ्गा छाया है उसीके आधार पर उसका अर्थ है कि जो निस्सङ्गा—स्त्री आदिके संसर्गसे रहित हो, अथवा निश्चित उत्तम अङ्गों—द्वादशाङ्गों से सहित हो—जिसमें द्वादशाङ्गोंका पठन पाठन होत हो (निश्चितानि सुष्ठु-शोभनानि अंगानि-द्वादशाङ्गानि यस्यां सा) अथवा शरीर के निश्चित आठ अंगों और उपाङ्गोंसे सहित हो (निश्चितानि स्वस्य-स्वशरीरस्य अङ्गानि यस्यां सा) । दीक्षा कौन ले सकता है ? इसका वर्णन आचारसारमें श्री वीरनन्दी आचार्य ने इस प्रकार किया है—

प्राज्ञेन—लोकव्यवहार और लोक-बुद्धिके ज्ञाता, निर्मोह आचार्य जिसे पहलेसे जानते हों, जो उत्तम देशका रहने वाला हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णोंमें से किसी वर्णका हो, अङ्गोंसे पूर्ण हो—विकलाङ्ग अथवा अधिकाङ्ग न हो, राजाका अपराधी न हो, स्वजन और परिजन के लोगोंने जिसे छोड़ दिया हो—दीक्षा लेनेकी अनुमति दे दी हो,

मोहरहित हो, चिन्ता तथा अपस्मार (मूर्च्छाविशेष) आदि रोगोंसे रहित हो । अब वे आठ अङ्ग कौन हैं जिनकी पूर्णता साधुको आवश्यक है इसका उत्तर देते हैं—

शलया—दो पैर, दो भुजा, नितम्ब, पृष्ठ, छाती, और शिर ये शरीर के आठ अङ्ग हैं और शेष उपाङ्ग कहलाते हैं ।

कुरूपी, हीनाङ्ग, अधिकाङ्ग और कुष्ठादिरोग से युक्त मनुष्य की दीक्षा नहीं होती है ।

प्राकृत के 'णिम्माणासा' शब्दकी निर्माणाशा और निर्माणाश्वा ये दो संस्कृत छाया होती हैं अतः दोनोंको दृष्टि में रखते हुए अर्थ किया गया है कि जो निर्माणा-आठ मदसे रहित हो, और निराशा-वृष्णा से रहित हो (मानश्च आशा च मानाशे, निर्गते मानाशे यस्याः सा निर्माणाशा) । आशा बहुत दुःखदायी है जैसा कि कहा गया है—

आशागर्तः—प्रत्येक प्राणीके सामने ऐसा आशा रूपी गड्ढा खुदा हुआ है जिसमें समस्त संसार अणुके समान है । फिर किसके लिये कितना प्राप्त हो सकता है ? अर्थात् सबकी मनोऽभिलाषा पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिये हे संसारी प्राणियो ! तुम्हारी विषयों की इच्छा करना व्यर्थ है ।

और भी कहा है—

आशा—जिसने आशाको दास बना लिया उसने संसार को दास बना लिया और जो आशाका दास है, वह सब प्राणियोंका दास है ।

'निर्माणाश्वा' छायाके पक्षमें अर्थ इस प्रकार है कि जो निर्माणा-आठ मदसे रहित हो तथा निरश्वा-अश्व आदिसे रहित हो । यहां अश्व शब्द हाथी तथा बैल आदिका उपलक्षण है । दिगम्बर साधुदीक्षा इन घोड़ा हाथी आदि वाहनोंके परिकरसे रहित होती है ।

'अराय' इस प्राकृत शब्दकी संस्कृत छाया अरागा और अराजा होती है । 'अरागा' का अर्थ है—जो रागसे रहित हो और 'अराजा' का अर्थ है जो राजासे रहित हो । साधु-दीक्षा में राजाओंके साथ स्नेह नहीं करना चाहिये । यहां राजा शब्द उपलक्षण है इस लिये मन्त्री आदिका भी ग्रहण समझना चाहिये । साधुओंके लिये राजा तथा मन्त्री आदि का संपर्क प्रत्यक्ष नरकपात के समान बतलाया गया है । कोई लोग जिनधर्म की प्रभावना के लिये तथा मुनियोंकी अच्छी स्थिति बनी रहे इस उद्देश्य से इसका निषेध नहीं करते हैं । क्योंकि म्लेच्छ आदिके द्वारा मुनियोंको पीड़ा पहुंचाई जाने पर उसके निराकरण

करनेके लिये राजा तथा मन्त्री आदि का संपर्क आवश्यक होता है ।

‘णिदोषा’ प्राकृत शब्द की संस्कृत छाया निद्वेषा और निर्दोषा होती है जिनका अर्थ इस प्रकार है—जो निद्वेषा—अप्रीति रूप द्वेषसे रहित हो अथवा निर्दोषा—वात पित्त कफ आदि दोषों से रहित हो ।

‘णिम्मम’ प्राकृत शब्द की छाया निर्ममा है जिसकी व्याख्या इस प्रकार है ‘मम’ यह ममता वाची अव्यय शब्द है (निर्गतं मम यस्या सा निर्ममा) जिसमें से मम—ममता भाव निकल गया हो वह निर्ममा है । जिन-दीक्षा में किसी बाह्य पदार्थ के साथ ममता नहीं रहती है । अथवा नामके एक देश से सर्व-देशका ग्रहण होता है इसलिये ‘म’ से मद्यमांस और मधु इन तीनों मकारों का ग्रहण होता है और ‘मा’ का अर्थ लक्ष्मी है इसलिये म और मा शब्दका द्वन्द्व समास कर निर् शब्दके साथ बहुव्राहि समास करने पर निर्ममा का अर्थ होता है कि जो तीन मकारके सेवन तथा लक्ष्मी के स्वीकारसे रहित हो (मश्च मा च ममे, निर्गते ममे यस्याः सा निर्ममा) । जिन दीक्षा में रञ्चमात्र लक्ष्मी का स्वीकार करना सर्वथा निषिद्ध है । जैसा कि कहा है—

अकिञ्चनोऽहं—‘मैं अकिञ्चन हूँ’—मेरा कुछ परिग्रह नहीं, ऐसी भावना करता हुआ तू चुपचाप बैठ । इस भावना से तू तीन लोक का अधिपति बन सकता है । हे साधो ! मैंने तेरे लिये परमात्मा का वह रहस्य बतलाया है जिसे योगी ही जान सकते हैं ।

‘णिरहंकारा’ इस प्राकृत पदकी छाया ‘निरहङ्कारा’ और निरघं कारात् की है इसलिये इसका अर्थ इस प्रकार है जो निरहङ्कारा—अहंकार से रहित है । जिन-दीक्षा कर्मोदय को प्रधान मानती है अर्थात् जीवको जो सुख अथवा दुःख होता है वह कर्मोदय से ही होता है इसलिये ‘मैंने यह किया’ इस प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिये । जैसा कि तार्किक-शिरोमणि श्री समन्तभद्राचार्य ने कहा है—

अलङ्घ्य—अन्तरंग और बहिरंग—उपादान और निमित्त दोनों कारणों से प्रगट हुए कार्य हो जिसकी पहिचान है, ऐसी यह भवितव्यता—होनहार अलङ्घ्यशक्ति है—इसकी सामर्थ्यको कोई लांघ नहीं सकता है । अहंकार से पीडित हुआ यह प्राणी मिलकर भी कार्योक्ति विषय में असमर्थ रहता है—जब तक जिस कार्य की भवितव्यता नहीं आ पहुंची है तब तक यह प्राणी अकेला नहीं अनेक के साथ मिलकर भी कार्य करने में असमर्थ ही रहता है । हे भगवन् ! ऐसा आपने ठीक ही कहा है ।

शिण्णोहा शिण्लोहा, शिम्मोहा शिव्वियार शिक्कलुसा ।

शिम्भय शिरासभावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥ ५० ॥

निःस्नेहा निल्लोभा निर्मोहा निर्विकारा निष्कलुषा ।

निर्भया निराशभावा प्रज्ज्या ईदशी भणिता ॥

शिण्णोहा निःस्नेहा पुत्रकलत्रमित्रादिस्नेहरहिता, अथवा तैलाद्यभ्यङ्गरहिता निःस्नेहा । शिण्लोहा^१ हे मुने ! हे तपस्विन् ! तवेदं वस्तु वस्त्रादिकं दास्यामि मम गृहे भिक्षा गृह्यतां भवतेति लोभरहिता, अथवा सुवर्णरत्नतन्मात्राद्यध्वजादिभाजनविवर्जिता निर्लोभा । शिम्मोहा दर्शनमोहो मिथ्यात्वं त्रिविधं चारित्र-
मोहः पञ्चविंशतिप्रकारस्तद्द्वाभ्यामपि रहिता निर्मोहा, अथवा निश्चिताया अकलंकदेवसमन्तभद्रविद्यानन्दि-
प्रभाचन्द्रादिभिस्तार्किकैर्निर्धारिताया माया प्रत्यक्षपरोक्षलक्षणोपलक्षिताया प्रमाणद्वयस्य उक्ता वितर्को विचार-
रणा यस्यां प्रज्ज्यायां सा निर्मोहा । शिव्वियार निर्विकारा वस्त्राभरणादिवैपविकाररहिता निर्विकारा,
अथवा निश्चितो विचारो विवेको भेदज्ञानं यस्यां सा निर्विचारा, आत्मा पृथक् कर्म पृथक् इति विवेकापेता
उक्तं च—

मानुष्यं सत्कुले जन्म लक्ष्मीर्बुद्धिः कृतज्ञता ।

विवेकेन विना सर्वं सदप्येतन्न किञ्चन ॥ १ ॥

अन्यथा—

आत्मा भिन्नस्तदनुगतिमत्कर्म भिन्नं तयोर्या

प्रत्यासत्तेर्भवति विवृतिः सापि भिन्ना तथैव ।

कालक्षेत्रप्रमुखमपि यत्तच्च भिन्नं मतं मे ।

भिन्नं भिन्नं निजगुणकलालंकृतं सर्वमेतत् ॥ १ ॥

शिक्कलुसा निष्कलुषा निष्पापा । ^२शिम्भय निर्भया सप्तमयरहिता । शिरासभावा निराशभावा
आशारहितस्वभावा । पव्वज्जा एरिसा भणिया प्रज्ज्या ईदशी भणिता श्रोतृषमनाथेनेति शेषः ।

प्रश्न—‘संहृत्य कार्येषु’ इस पदका क्या अर्थ है ?

उत्तर—सुख आदि कार्योके उत्पादक मन्त्रतन्त्र आदि सहकारी कारणोंमें मिल कर ।

अब ‘निरघं कारात्’ छायाके अनुसार व्याख्या करते हैं । प्राकृत में ‘घ’ के स्थान में ‘ह’ होजाता है इसलिये ‘शिरहं’ की छाया ‘निरघं’ की गई है । और कारात् शब्दके अन्त हलका प्राकृतमें लोप कर कारा शब्द बना था उसे संस्कृतमें ‘कारात्’ स्वीकृत किया गया । इस तरह निरघं और कारात् ये दो शब्द हैं इनमें निरघं शब्द क्रिया-विशेषण है जिसका अर्थ होता है निरघं यथात् निष्पाप । ‘क’ शब्दका अर्थ है शुद्धबुद्ध-वीतराग और

जहजायरूपसरिसा अवलंबियभुज गिराउहा संता ।

परकियनिलयनिवासा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥ ५१ ॥

यथाजातरूपसदृशा अवलम्बितभुजा निरायुधा शान्ता ।

परकृतनिलयनिवासा प्रवज्या ईदृशी भणिता ॥

जहजायरूपसरिसा यथाजातरूपसदृशा नग्नरूपा इत्यर्थः । अवलंबियभुज अवलम्बितभुजा प्रायेण कायोत्सर्गस्थिता पद्मासनादिस्थिता वा । पद्मासनं किं ?—

सर्वज्ञता स्वभावको लिये हुए निज आत्माका स्वरूप । आरात् अव्यय समीप अर्थमें आता है इसलिये 'कस्य आरात् कारात्' इस समासके अनुसार कारात् का अर्थ हुआ आत्म-स्वरूपके समीप-वर्ती । इस तरह निरघं कारात् शब्दका सामूहिक अर्थ यह हुआ कि जो समस्त पाप सहित योगोंका त्यागकर आत्मस्वरूप के निकट है अर्थात् आत्मस्वरूप की प्राप्तिका प्रमुख कारण है ! जिनदीक्षा, चिञ्चमत्कार लक्षण मात्र ज्ञायक स्वभाव से निरन्तर युक्त निजस्वरूप में लीन होती है । शास्त्रों में ऐसा कहा भी है कि 'पापक्रियासे विरत होना चारित्र है'¹ गौतमस्वामी ने जिन-दीक्षाका स्वरूप ऐसा कहा है ॥४९॥

गाथार्थ—जो स्नेह रहित हो, लोभ रहित हो, मोह रहित हो, अथवा निश्चित प्रमाण के तर्कसे सहित हो, विकार रहित हो अथवा निश्चित विचार से सहित हो, कलुषता-रहित हो, निर्भय हो और निराश भाव से सहित हो, आगामी आशा से रहित हो वह जिनदीक्षा कही गई है ॥५०॥

विशेषार्थ—स्नेहका अर्थ पुत्र स्त्री तथा मित्र आदिका प्रेम और तैल आदिका मर्दन है । जिनदीक्षा निःस्नेह होती है—पुत्र स्त्री मित्र आदिके स्नेह से रहित होती है अथवा तेल आदि सचिवकण पदार्थोंके मालिशसे शून्य होती है । जिनदीक्षा निर्लोभ-लोभ रहित होती है अर्थात् हे मुनिराज ! हे तपस्विन् ! मैं तुम्हारे लिये यह वस्त्रादिक दूंगा आप हमारे घर पर भिक्षा ग्रहण कीजिये, इस प्रकार के लोभ से रहित है अथवा सोना, चांदी, ताम्बा, लोहा रांगा आदिके पात्रोंसे हित होनेके कारण निर्लोभ है । जिनदीक्षा निर्मोह है—मोहसे रहित है । दर्शन-मोहको मिथ्यात्व कहते हैं उसके गृहीत अगृहीत और सांशयिकके भेदसे तीनभेद हैं अथवा मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृतिके भेद से तीन भेद हैं । चारित्र मोह पञ्चीस प्रकारका है जिनदीक्षा दोनों प्रकारके मोहोंसे रहित

¹—हिंसानृतचौर्येभ्यो मधुनसेवापरिग्रहाम्याञ्च । पापप्रणालिकाम्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्र्यम् ॥

१-संन्यस्ताभ्यामधोऽहिभ्यामूर्ध्वोरपरि युक्तिः ।

भवेच्च समगुल्फाभ्यां पद्मवीरसुखासनं ॥ १ ॥

तत्र सुखासनस्येदं लक्षणं—

२-गुल्फोत्तानकरांगुष्ठरेखारोमालिनासिकाः ।

समदृष्टिः समाः कुर्यान्नातिस्तब्धो न वापनः ३ ॥ १ ॥

णिराउहा निरायुधा दण्डाद्यायुधरहिता, अथवा निरायुर्हा प्रासुकान् प्रदेशान् इन्ति गच्छतीति निरायुर्हा । संता शान्तरूपा अक्रूरस्वभावा । परकियनिलयनिवासा परेण केनचित्कृते निलये उपाश्रये निवासः स्थितिर्यस्यां सा परकृतनिलयनिवासा सर्पवत् । पवञ्जा एरिसा भणिया प्रब्रज्या दीक्षेदशी भणिता प्रतिपादिता प्रियकारिणीपुत्रेणेति शेषः ।

है । अथवा 'निश्चिता मा निमा, तस्या ऊहो यस्यां सा निमोहा' इस समास के अनुसार अकलंक देव समन्तभद्र, विद्यानन्दि और प्रभाचन्द्र आदि तार्किक विद्वानोंके द्वारा निर्धारित प्रत्यक्ष परोक्ष भेदों से युक्त दोनों प्रमाणोंके ऊह-वितर्क अथवा विचारणासे सहित है । निविकार है—वस्त्रआभूषण आदिमे निर्मित वेषके विकारसे रहित है अथवा 'निश्चितो विचारो यस्यां सा' इस समासके अनुसार निश्चित विचार--विवेक अथवा भेदज्ञानसे सहित है । क्योंकि जिन-दीक्षा 'आत्मा पृथक् है और कर्म पृथक् है' इस विवेक से सहित होती है । कहा भी है—

मानुष्यं—मनुष्य पर्याय, उत्तमकुल में जन्म, लक्ष्मी, बुद्धि, और कृतज्ञता ये सब रहते हुए भी एक विवेक के बिना कुछ नहीं है ।

और भी कहा है—

आत्मा—आत्मा भिन्न है, उसके साथ लगा हुआ कर्म भिन्न है, दोनोंकी निकटता से जो विकार होता है वह भी भिन्न है, काल क्षेत्र आदि जां कुछ है वह भी भिन्न है, तथा अपने अपने गुणोंकी कला से अलंकृत यह सब कुछ भिन्न २ है ।

जिनदीक्षा निष्कलुष है—पाप से रहित है । निर्भय है—ऐहलौकिक, पारलौकिक, वेदना, मरण, अत्राण, अगुप्ति और आकस्मिक इन सात भयों से रहित है । और निरा-

१-२ यशस्तिलकचम्पां सोमदेवस्य, ३—प्राराधनासारटीकायां मासनानां लक्षणानि यथा- "स्याज्जङ्घयो रजोभागे पादोपरि कृते सति । पर्यङ्गो नाभिगोलान् दक्षिणोत्तरपाणिकः ॥" अयमेवंक-जङ्घाया रजोभागे पादोपरि कृतेऽर्धपर्यङ्गः "वामोऽर्धदक्षिणोर्ध्वं वामोरपरि दक्षिणः । ध्रियते यत्र तद्विरोधितं वीरासनं स्मृतम् ॥" "जङ्घाया-स्यभागेषु संस्तेबो यत्र जङ्घया । पद्मासनमिति प्रोक्तं तदासनविषयकं ॥"

उवसमखमदमजुत्ता सरीरसक्कारवज्जिया रुक्खा ।

मयरायदोसरहिया पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥ ५२ ॥

उपशमक्षमादमयुक्ता शरीरसंस्कारवर्जिता रुक्खा ।

मदरागदोषरहिता प्रव्रज्या ईदृशी भणिता ॥

उवसमखमदमजुत्ता उपशमेन कर्मक्षयेण निर्जरया संवरणं अक्रूरपरिणामेन वा युक्ता, क्षमया उत्तम-
क्षमया युक्ता । उक्तं च शुभचन्द्रेण योगिना—

१आकृष्टोऽहं हतो नैव हतो वा न द्विधाकृतः ।

मारितो न हतो धर्मो मदीयोऽनेन बन्धुना ॥ १ ॥

दमेन युक्ता जितेन्द्रिया व्रतोपपन्ना वा । सरीरसक्कारवज्जिया शरीरसंस्कारवर्जिता दन्तन्खवेश-
मुखाद्यवयवशृङ्गाहरहिता । रुक्खा तैलाद्यभ्यंगरहिता । मयरायदोसरहिया मदरहिता मायारहिता वा, प्रीतिल-
क्षणरागरहिता, अप्रीतिलक्षणद्वेषरहिता दोषो वा व्रतादिष्वतीचारस्तेन रहिता । पव्वज्जा एरिसा भणिया
प्रव्रज्या दीक्षादृशी भणित्वा प्रतिपादिता सिद्धार्थनन्दनेनेति शेषः ।

शभाद-आशारहित स्वभावसे युक्त है । इस प्रकार भगवान् वृषभ नाथ ने जिन दीक्षाका
स्वरूप कहा है ॥५०॥

जहजाय—गाथार्थ—जो तत्काल उत्पन्न हुए बालक के समान नग्न सहित रूपसे
है, जिसमें भुजाएं नीचे की ओर लटकी रहती हैं, जो शस्त्र से रहित है अथवा प्रासुक
प्रदेशों पर जिसमें गमन किया जाता है, जो शान्त है तथा दूसरे के द्वारा बनाये हुए
उपाश्रय में जिसमें निवास किया जाता है, वह जिनदीक्षा बन्दी गई है ॥५१॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार तत्काल का उत्पन्न हुआ बालक निर्विकार और नग्न
रहता है उसी प्रकार जिन दीक्षामें निर्विकार नग्न रूप धारण किया जाता है । जिन-
दीक्षामें भुजाएं नीचे की ओर लटकी रहती हैं अर्थात् ध्यानके लिये प्रायः कायोत्सर्ग मुद्रा
में खड़ा हुआ जाता है और पद्मासन आदि आसनों से भी बँठा जाता है ।

प्रश्न—पद्मासन क्या है ?

उत्तर—सन्ध्यस्ताभ्यां पैरोंकी जाँघोंके नाचे रखने पर पद्मासन, जाँघोंके ऊपर
रखने पर वीरासन और उस तरह मिलाकर रखने पर जिसमें कि दोनों की गाँठें समभाग
रहे सुखासन होता है ॥५१॥

उनमें सुखासन का यह लक्षण है—

गुणोक्तान-सुखासन से बैठा हुआ मनुष्य न ज्यादा तन कर बैठे और न ज्यादा

विवरीयमूढभावा पण्डुकम्मट्ट राट्टमिच्छत्ता ।

सम्मतगुणविमुद्धा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥ ५३ ॥

विपरीतमूढभावा प्रणष्टकर्माष्टा नष्टमिथ्यात्वा ।

सम्यक्त्वगुणविशुद्धा प्रवज्जा ईदशी भणिता ॥

विवरीयमूढभावा विपरीतमूढभावा विशेषेण परि समन्तात् इतो गतो नष्टो मूढभावो जडतास्वरूपं यस्याः सा विपरीतमूढभावा । पण्डुकम्मट्ट राट्टमिच्छत्ता प्रणष्टानि कर्माण्यष्टौ यस्यां सा प्रणष्टकर्माष्टा नष्टमिथ्यात्वा पंचमिथ्यात्वरहिता । उक्तं च—

^१एयंत बुद्धदरिसी विवरीओ वंभ तावसो विणओ ।

इंदो विं य संसयिदो मक्कडियो चेव अण्णाणी ॥ १ ॥

अस्या अयमर्थः—सर्वथा क्षणविनाशवादी बुद्धः । ब्रह्मवादी विपरीतः आत्म नं शाश्वतमेवैकान्तेन मन्यते । तापसो वैनयिकः सर्वविन्येन मोक्षं मन्यते गुणदोषविचारणा तन्मते नास्ति । इन्द्रचन्द्रनागेन्द्रवादी संशयमिथ्यादृष्टिः चतुरपरजैनाभासाश्च । संशयवादी किलैवं मन्यते—

^२संयंवरो य आसंवरो य बुद्धो य तह य अण्णो य ।

समभावभावियप्पा लहेइ मोवस्वं ए सदेहो ॥ १ ॥

मस्करपूरणः खल्वेवं वदति—

^३अण्णाणादो मोक्खं गाणं एत्थित्ति मुक्कजीवाणं ।

पुरारागमणं भमणं भवे भवे एत्थि जीवाणं ॥ १ ॥

सम्मतगुणविमुद्धा सम्यक्त्वमेव गुणभूतेन विशुद्धा निर्मला, अथवा सम्यक्त्वगुणैर्निःशक्तिनिष्कांक्षितनिर्विकल्पितनामूढदृष्टिपगूढस्थितोत्तराणात्मल्यप्रभावनालक्षणैरष्टभिः सम्यक्त्वगुणैर्विशुद्धा विशेषेण निर्मला पंचविंशतिदोषरहिता सम्यक्त्वगुणविशुद्धा । पव्वज्जा एरिसा भणिया प्रवज्जा दीक्षा ईदशी भणिता प्रतिपादिता चतुर्विंशतितमेन तीर्थकृतेति शेषः ।

भुक्कर । किन्तु समदृष्टि होता हुआ पैरों की गांठोंपर रखे हुए उत्तान (चित्त) हाथके अंगूठे की रेखाओं को नाभिके नीचे स्थित रोमावली को और नासिका को सम रखे अर्थात् हाथके अंगूठे को वक्र न करे, अधिक भुक्कर रोमावली को वक्र न करे और न ऊपर नीचे तथा आजू बाजू देख कर नासिका को विषम करे ॥१॥

जिन दीक्षा निरायुधा होती है—दण्ड आदि आयुधों से रहित होती है अथवा 'निरायुर्हा' संस्कृत छाया मान कर यह अर्थ भी हो सकता है कि जिनदीक्षा निरायुः—निर्जीव—प्रासुक स्थानों पर ही गमन करती है । संस्कृत व्याकरण में 'हन्' धातुका हिंसा और गति इन दोनों अर्थों में प्रयोग होता है । जिन दीक्षा शान्त है—क्रूर स्वभावसे रहित है और जिनदीक्षा में किसी दूसरे के द्वारा बनाये हुए उपाश्रय में निवास किया जाता

जिणमग्गे पव्वज्जा ब्रह्मसंघयणोसु भणिय शिग्गंथा ।

भावंति भव्वपुरिसा कम्मक्खयकारणे भणिया ॥ ५४ ॥

जिनमार्गे प्रव्रज्या षट्संहननेषु भणिता निर्घन्था ।

भावयन्ति भव्यपुरुषाः कर्मक्षयकारणे भणिता ॥

जिणमग्गे पव्वजा जिनमार्गे आर्हतशासने प्रव्रज्या दीक्षा । ब्रह्मसंघयणोसु षट्संहननेषु ब्रह्मर्षभनाराचवज्जनाराचनाराचार्धनाराचकीलिकाप्राप्तासृपाटिकनामसु षट्सु संहननेषु । भणिया शिग्गंथा भणिता प्रतिपादिता श्रीन्द्रभूतिनामगणधरदेवेनेति शेषः । कथंभूना भणिता, निर्घन्था यथाजातरूपधाणिणी यतोऽस्मिन् क्षेत्रेऽन्त्यो निर्घन्थो वीराङ्गजो यो भविष्यति पंचमकालस्यान्ते स किलाप्राप्तासृपाटिको संहननो भविष्यति तेन षष्ठेऽपि संहनने निर्घन्थप्रव्रज्या ज्ञातव्या । भावंति भव्वपुरिसा भावयन्ति मानयन्ति एतद्वचनं, के ? भव्यपुरुषा आसन्नभव्यजीवाः । कम्मक्खयकारणे भणिया पारम्पर्येण कर्मक्षयकारणे मोक्षप्राप्तिनिमित्तं भणिता प्रतिपादिता ।

है । जिस प्रकार सर्प अपना बिल स्वयं नहीं बनाता, अपने आप बने हुए अथवा किसीके द्वारा बनाये हुए बिलमें निवास करता है उसी प्रकार जिनदीक्षा का धारक साधु अपना उपाश्रय स्वयं न बना कर पर्वतकी गुफा तथा वृक्षकी कोटर आदि अपने आप बने हुए अथवा किसी अन्य धर्मात्मा के द्वारा बनवाये हुए मठ आदि में निवास करता है । प्रिय-कारिणी के पुत्र भगवान् महावीर ने जिनदीक्षा का स्वरूप ऐसा कहा है ॥५॥

साथार्थ—जो उपशम, क्षमा और दम से सहित है, शरीरके संस्कार से रहित है, रुक्ष है, और मद, राग, द्वेष अथवा दोषोंसे रहित है, वह जिनदीक्षा कही गई है ॥५२॥

विशेषार्थ—जिन-दीक्षा, उपशम अर्थात् कर्मोंके क्षय, निर्जरा, संवर अथवा दया रूप परिणाम तथा उत्तम क्षमा से युक्त है । जैसा कि शुभचन्द्र योगी ने कहा है—

आकृष्टोऽहं—किसी दूसरेके द्वारा उपसर्ग किये जानेपर मुनिराज इस प्रकार विचार करते हैं कि इस भाईने मुझे खींचा ही तो है मारा नहीं है, अथवा मारा ही तो है मेरे दो टुकड़े तो नहीं किये, अथवा दो टुकड़े कर मारा ही तो है मेरा धर्म तो नहीं नष्ट किया ॥१॥

दमका अर्थ इन्द्रियोंको जीतना अथवा व्रत धारण करना है । जिनदीक्षा दमसे सहित है—इन्द्रियों को जीतने वाली अथवा अहिंसा आदि व्रतों से युक्त है । जिनदीक्षा, शरीर के संस्कार से रहित है अर्थात् दन्त, नख, केश और मुख आदि अवयवों की सजावट से रहित है । तेल आदिके मर्दन से रहित होनेके कारण रूख है, मद अथवा माया से रहित

तिलम्रोसत्त निमित्तं समबाहिरगन्धसंगहो णत्थि ।

पावज्ज हवइ एसा जह भणिया सव्वदरिसीहिं ॥ ५५ ॥

तिलकोशत्वमात्रं समबाह्यप्रन्थसंग्रहो नास्ति ।

प्रव्रज्या भवति एषा यथा भणिता सर्वदर्शिभिः ॥

तिलम्रोसत्तनिमित्तं तिलस्य पितृप्रयबीजस्य कोशत्वमात्रं तिलतुषमात्रमपि अश्रमणपरिग्रहः । समबाहिरगन्धसंगहो णत्थि तिलतुषमात्रसमोऽपि बाह्यप्रन्थस्य संग्रहो नास्ति न विद्यते । पावज्ज हवइ एसा प्रव्रज्या भवत्येषा । जह भणिया सव्वदरिसीहिं यथा भणिता सर्वदर्शिभिः सर्वज्ञदेवैरिति

है, अप्रीति रूप द्वेष से रहित है अथवा ब्रत आदिमें अतिचार लगने रूप दोष से रहित है । राजा सिद्धार्थ के पुत्र-भगवान् महावीर ने जिनदीक्षा का ऐसा स्वरूप कहा है ॥५२॥

विवरीय—गाथार्थ—जिसमें मूढताएं नष्ट हो चुकती हैं, जिसमें आठ कर्म नष्ट हो जाते हैं, जिसमें मिथ्यात्व नष्ट हो चुकता है और जो सम्यक्स्वरूप गुणसे विशुद्ध है, वह जिनदीक्षा कही गई है ॥५३॥

विशेषार्थ—जिनदीक्षा में मूढभाव-जड़ता विशेष रूप से नष्ट हो चुकती है, ज्ञानावरणादि आठ कर्म नष्ट होजाते हैं और एकान्त आदि पांच प्रकारका मिथ्यात्व नष्ट हो चुकता है । पांच प्रकार के मिथ्यात्व और उनमें प्रसिद्ध पुरुषों का उल्लेख करते हुए कहा गया है—

एयंत—एकान्त मिथ्यात्व में बौद्ध, विपरीत मिथ्यात्व में ब्रह्मवादी, वैयक्य मिथ्यात्व में तापस, संशय मिथ्यात्वमें इन्द्र नामका श्वेताम्बर गुरु और अज्ञान मिथ्यात्व में मस्करी प्रसिद्ध हुआ है ॥१॥

इ गाथाका स्पष्ट अर्थ यह है—‘समस्त पदार्थों का सब प्रकार से क्षणक्षण में विनाश होता है’ इसप्रकार एकान्तसे समस्त पदार्थोंको क्षणिक मानने वाला बुद्ध एकान्त मिथ्यादृष्टि है । ब्रह्मवादी विपरीत मिथ्यादृष्टि है वह आत्माको एकान्त से नित्य ही मानता है । तापस वैयक्य मिथ्यादृष्टि है वह सब की विनयसे मोक्ष मानता है उसके मतमें गुण दोषका विचार नहीं है । इन्द्रचन्द्र ‘नागेन्द्र’ नामका वादी संशय मिथ्यादृष्टि है, इसी प्रकार शेष चार जैनाभास भी संशय मिथ्यादृष्टि हैं । संशय-वादी मिथ्यादृष्टि ऐसा मानता है कि—

सेयंबरो—श्वेताम्बर हो चाहे दिगम्बर, बुद्ध हो चाहे अन्य कोई, यदि उसकी आत्मा समभावसे सुसंस्कृत है तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है, इसमें संशय नहीं है ॥१॥

मस्करपूरण ऐसा कहता है—

अण्णाणादो—अज्ञान से मोक्ष होतो है, मुक्त जीवोंके ज्ञान नहीं है। मुक्त जीवों का पुनरागमन और भवभव में भ्रमण नहीं होता है।

जिन दीक्षा सम्यक्त्व रूप गुणसे विशुद्ध रहती है अथवा सम्यग्दर्शन के निःशङ्कित निःकांक्षित, निर्विचिकित्सित, अमूढदृष्टि, उपगूहन, स्थिति-करण, वात्सल्य और प्रभावना इन आठ गुणोंके द्वारा विशुद्ध-विशेषरूप से निर्मल होती है। तीनमूढता, छह अनायतन, शङ्कादि आठ दोष और आठमद इन पच्चीस दोषों से रहित होनेसे विशुद्ध है। चौबीसवें तीर्थंकर श्री महावीरस्वामी ने जिन दीक्षाका इस प्रकार स्वरूप बतलाया है ॥५३॥

गाथार्थ—अरहन्त भगवान् के शासन में जिनदीक्षा छहों संहननों में कही गई है। जिन-दीक्षा निर्ग्रन्थ है--परिग्रह-रहित है और कर्मक्षय के कारणों में कही गई है, ऐसा भव्य पुरुष चिन्तन करते हैं ॥५४॥

विशेषार्थ—जिन मार्ग—अरहन्त भगवान् के शासन में जिनदीक्षा बज्जर्षभनाराच, बज्जनाराच, नाराच, अर्धनाराच, कीलक और असंप्राप्तासृपाटिका इन छह संहननोंके धारक जीवोंके कही गई है। क्योंकि इस क्षेत्र में पञ्चम कालके अन्तमें जो वीराङ्गज नामका अन्तिम निर्ग्रन्थ-मुनि होगा वह असंप्राप्तासृपाटिका संहनन का धारी होगा इससे छठे संहनन में भी निर्ग्रन्थ-दीक्षा होती है, यह जानना चाहिये। जिन दीक्षा निर्ग्रन्थ होती है समस्त परिग्रहों से रहित होती है, तथा कर्मक्षय कारणोंमें कही गई है अर्थात् जिनदीक्षा परम्परा से मोक्ष प्राप्ति का निमित्त है, ऐसा निकट-भव्य जीव मानते हैं ॥ ५४ ॥

तिलओस—गाथार्थ—जिसमें तिल तुषके अग्रभागके बराबर भी बाह्य परिग्रह का संग्रह नहीं है वही जिन दीक्षा है, ऐसा सर्व-दर्शी-जिनेन्द्र भगवान ने कहा है ॥ ५५ ॥

विशेषार्थ—तिलका दाना अत्यन्त छोटा होता है उसके तुषके अग्रभागके बराबर भी बाह्य परिग्रह का संग्रह मुनिके नहीं होता है ऐसा सर्वज्ञ देवने कहा है ॥ ५५ ॥

गाथार्थ—जिन दीक्षा उपसर्ग और परीषहों को सहन करती है, इसके धारक निरन्तर निर्जन स्थान में रहते हैं तथा सर्वत्र शिला, काष्ठ अथवा भूमितल पर आरूढ़ होते हैं--बैठते अथवा शयन करते हैं ॥ ५६ ॥

विशेषार्थ—---तिर्यञ्च, मनुष्य, देव और अचेतन पदार्थोंसे उत्पन्न होनेके कारण उपसर्ग के चार भेद हैं। परीषह के बाईस भेद पहले कहे जा चुके हैं। जिन दीक्षा उन उपसर्ग और परीषहों के सहन करनेमें समर्थ है। जिन दीक्षा-जिन दीक्षा के धारक मुनि

उपसर्गपरिसहसहा शिञ्जणदेसे हि शिञ्च अत्थेइ ।

सिल कट्ठे भूमितले सव्वे आरुहइ सव्वत्थ ॥ ५६ ॥

उपसर्गपरीषहसहा निर्जनदेशे हि नित्यं तिष्ठति ।

शिलायां काष्ठं भूमितले सर्वाणि आरोहति सर्वत्र ॥

उपसर्गपरिसहसहा उपसर्गाश्च तिर्यग्मानवदेवाचेतनभवाश्चतुःप्रकाराः, परीषहाश्च पूर्वोक्ता द्वाविंशतिः उपसर्गपरीषहास्तान् सहते तेषु वा सहा समर्था उपसर्गपरीषहसहा । शिञ्जणदेसे हि शिञ्च अत्थेइ निर्जनदेशे मनुष्यरहितप्रदेशे वने हि स्फुटं नित्यं तिष्ठति । सिल कट्ठे भूमितले शिलायां वृषदि, काष्ठे दारुफलके, भूमितले भूमौ १-तृणायां वा । सव्वे आरुहइ सव्वत्थ एतानि सर्वाणि, आरोहति उपविशति शेते च सर्वत्र वने ग्रामनगरादौ वा ॥ ५६ ॥

पशुमहिलसंदसंगं कुशीलसंगं ण कुणइ विकहाओ ।

सज्झायक्काणजुत्ता पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥ ५७ ॥

पशुमहिलापण्डसंगं कुशीलसंगं न करोति विकथाः ।

स्वाध्यायध्यानयुक्ता प्रव्रज्या ईदृशी भणिता ॥

पशुमहिलसंदसंगं यत्र पशवो भवन्ति तत्र न स्थीयते, यत्र महिला भवन्ति, यत्र पंदा नपुंसकानि भवन्ति तत्र न स्थीयते । कुशीलसंगं ण कुणइ विकहाओ कुशीलस्य कुत्सिताचारस्य साधुलोकशिक्षापराङ्मुखस्य संगं न करोति—३तत्संगतो दुर्ध्यानमुत्पद्यते, न करोति विकथाश्च राजकथास्त्रोकथाभोजनकथाचोरकथाश्चेति । सज्झायक्काणजुत्ता स्वाध्यायेन वाचनाप्रच्छन्नानुप्रेक्षाग्न्यायधर्मापदेशलक्षणेन पंचविधेन युक्ता प्रव्रज्या भवति, ध्यानेन धर्म्यध्यानशुक्लध्यानद्वयेन युक्ता आर्त्तरौदुर्ध्यानद्वयरहिता । पव्वज्जा एरिसा भणिया प्रव्रज्या जैन दीक्षा ईदृशी एतल्लक्षणविराजमाना भणिता प्रतिपादिता अकलङ्कदेवेनेति शेषः ॥ ५७ ॥

निश्चयसे निरन्तर निर्जन देश-मनुष्यरहित वनमें रहते हैं और सर्वत्र शिला काठके पाटे, भूमितल अथवा तृण-समूह पर आरूढ होते हैं—बैठते हैं तथा शयन करते हैं । यहां सव्वत्थ (सर्वत्र) शब्दसे सूचित होता है कि मुनियों का निवास वन अथवा ग्राम नगर आदिमें भी होता है ॥५६॥

गाथार्थ—जो पशुओं महिलाओं, नपुंसकों और कुशील मनुष्योंका संग नहीं करती है, विकथाएं नहीं करती है, तथा स्वाध्याय और ध्यानमें युक्त रहती है वह जिन-दीक्षा कही गई है ॥५६॥

विशेषार्थ—जिसमें, जहां पशु होते हैं वहां नहीं बैठा जाता है, जहां स्त्रियां तथा नपुंसक रहते हैं वहां भी नहीं बैठा जाता है, खोटे आचार के धारक अथवा मुनिजनों की शिक्षा से पराङ्मुख मनुष्य की संगति नहीं की जाती है क्योंकि उसकी संगति में खोटा ध्यान

तववयगुणेहि सुद्धा संजमसम्मत्तगुणविमुद्धा य ।

सुद्धा गुणेहि सुद्धा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥ ५८ ॥

तपोद्गतगुणैः शुद्धा संयमसम्यक्त्वगुणविशुद्धा च ।

शुद्धा गुणैः शुद्धा प्रव्रज्या ईदृशी भणिता ॥

तववयगुणेहि सुद्धा तपोभिरिच्छानिरोधलक्षणैर्द्वादशभिः, प्रतैरहिंसादिभिः पंचभिः रात्रिभोजन-परिहारव्रतषष्टैः, गुणैश्चतुरशीतिलक्षणैः शुद्धा उज्ज्वला । संजमसम्मत्तगुणविमुद्धा य संयमा इन्द्रियप्राणसंयमलक्षणा द्वादश, सम्यक्त्वानि दशप्रकाराणि द्वित्रिप्रकाराणि च, ते च ते गुणा आत्मोपकारकाः परिणामविशेषास्तैर्विशुद्धा निर्मला प्रव्रज्या भवति । निसर्गजमधिगमजं सम्यक्त्वं द्विविधं, उपशमवेदकज्ञाय-कभेदात्सम्यक्त्वं त्रिविधं ।

“आज्ञामार्गसमुद्भवमुपदेशात्सूत्रबीजसंक्षेपात्^१ ।

विस्तारार्थ्यां भवमवपरमावादिगाढं च”

इत्यार्याकथिताः सम्यक्त्वस्य दशप्रकारा ज्ञातव्याः । तद्विवरणं वृत्तत्रयं यथा—

^२आज्ञासम्यक्त्वमुक्तं यदुत विरुचितं वीतरागाज्ञयैव

त्यक्तयन्धप्रपंचं शिवममृतपथं श्रद्धाभ्योहशान्तेः ।

मार्गश्रद्धानमाहुः पुरुषवरपुराणोपदेशोपजाता-

या सद्ज्ञानागमाधिप्रसूतिभिरुपदेशादिरादेशि दृष्टिः ॥ १ ॥

आकर्याचारसूत्रं मुनिचरणविधेः सूचनं श्रद्धानः

सूक्तसौ सूत्रदृष्टिदुरधिगमगतेरर्थसार्थस्य बीजैः ।

कैश्चिज्जातोपलब्धेरसमशमवशाद्बीजदृष्टिः पदार्थान्

संक्षेपेणैव बुद्ध्वा रुचिमुपगतवान् साधु संक्षेपदृष्टिः ॥ २ ॥

यः श्रुत्वा द्वादशाङ्गी कृतरुचिरिह तं विद्धि विस्तारदृष्टिं

संजातार्थात्कुतश्चित्प्रवचनवचनान्यन्तरेणार्थदृष्टिः ।

दृष्टिः साक्षात्प्रवचनमवगाहोत्थिता याऽङ्गाढा

कैवल्यालोकितार्थे रुचिरिह परमावादिगाढेति रूढा ॥ ३ ॥

सुद्धा गुणेहि सुद्धा या प्रव्रज्या गुणैः कृत्वा शुद्धा सा शुद्धा कथ्यते न तु वेषमात्रेण शुद्धीक्यते । पव्वज्जा एरिसा भणिया प्रव्रज्या दीक्षेदृशी भणिता प्रतिपादिता शान्तिनाथेनोक्त शेषः ॥ ५८ ॥

उत्पन्न होता है । जिसमें, राजकथा, स्त्री कथा, भोजन कथा और चोर कथा ये विकथाएं नहीं की जाती हैं और जो वाचना, प्रच्छन्ना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेश इस पांच प्रकार के स्वाध्याय से युक्त रहती है तथा धर्म्यध्यान और शुक्लध्यान इन दो ध्यानोंसे सहित एवं आर्त्त और रौद्र इन दो खोट ध्यानोंसे रहित होती है वह जिन दीक्षा है, ऐसा अलङ्कृत देव-वीतराग जिनेन्द्र देवने कहा है ॥५७॥

गाथार्थ—जो तप, व्रत और गुणोंसे शुद्ध है, संयम और सम्यक्त्व रूपी गुणोंसे विशुद्ध है और मूलगुणों से निर्दोष है वही शुद्ध दीक्षा कही गई है ॥५८॥

विशेषार्थः—इच्छा-निरोध रूप लक्षण से युक्त तपके अनशन-अवमौदर्य आदि बारह भेद हैं, व्रतके अहिंसा आदि पांच और त्रिभोजन त्याग नामका छट्वां इस प्रकार छह भेद हैं, गुणोंके चौरासी लाख भेद हैं। संयमके, छह इन्द्रिय-संयम और छह प्राण-संयम इस प्रकार बारह भेद हैं। सम्यक्त्व के दश, दो अथवा तीन भेद हैं। निसर्गज और अधिगमज की अपेक्षा सम्यक्त्व दो प्रकारका है। उपशम, वेदक और क्षायिक के भेदसे तीन प्रकारका है तथा 'आज्ञामार्ग' इस आर्यामें कहे हुए १ आज्ञासमुद्भव, २ मार्गसमुद्भव, ३ उपदेशभव, ४ सूत्रभव, ५ बीजभव, ६ संक्षेपभव, ७ विस्तारभव, ८ अर्थभव, ९ अवगाढ और १० परमावगाढके भेदसे दश प्रकारका है। इन दश भेदों के स्वरूप का वर्णन करने वाले तीन पद्य इस प्रकार हैं—

आज्ञासम्यक्त्व—१ वीतराग सर्वज्ञ देव की आज्ञा मात्रसे जो श्रद्धा होती है उसे आज्ञा सम्यक्त्व कहते हैं। २ ग्रन्थोंके विस्तार को छोड़कर दर्शनमोह-कर्मके उपशमसे आनन्ददायी मोक्षमार्ग की जो श्रद्धा होती है उसे मार्ग-सम्यक्त्व कहते हैं। ३ शलाका पुरुषों के पुराणके उपदेश से जो सम्यक्त्व होता है उसे सम्यग्ज्ञानके वर्धक आगम रूप सागरका प्रसार करने वाले मुनि उपदेश सम्यक्त्व कहते हैं। ४ मुनियों के चारित्र्य की विधिका वर्णन करने वाले आचार सूत्रको सुनकर जो श्रद्धा होती है उसे सूत्र सम्यक्त्व कहते हैं। ५ अनुपम प्रशम गुणके कारण किन्हीं बीजोंके द्वारा दुर्ज्ञेय अर्थ की जो श्रद्धा होती है उसे बीज दृष्टि कहते हैं। ६ संक्षेप से ही पदार्थों को जानकर जो श्रद्धाको प्राप्त होता है वह संक्षेप दृष्टि है। ७ द्वादशाङ्ग को सुनकर जो श्रद्धाको प्राप्त होता है उसे विस्तार दृष्टि कहते हैं। ८ जो शास्त्रके वचनके विना किसी अर्थसे श्रद्धान होता है वह अर्थ सम्यक्त्व है। ९ अङ्ग तथा अङ्ग बाह्य शास्त्रोंका अवगाहन करनेसे जो श्रद्धा उत्पन्न होती है उसे अवगाढ सम्यक्त्व कहते हैं और १० केवलज्ञानके द्वारा देखे हुए पदार्थों में जो श्रद्धा होती है उसे परमावगाढ सम्यक्त्व कहते हैं।

इस प्रकार जो अनशनादि बारह तपों, अहिंसा आदि छह व्रतों और चौरासीलाख उत्तर गुणोंसे शुद्ध है। बारह संयमों, तथा दो तीन अथवा दश प्रकारके सम्यग्दर्शन रूपी गुणोंसे विशुद्ध है और ऋट्ठाईस मूलगुणों से शुद्ध है—निरतिचार है वही जिनदीक्षा है ऐसा श्री शान्तिनाथ भगवान्ने कहा है। यहाँ यह भाव स्पष्ट किया गया है कि जो दीक्षा गुणोंसे शुद्ध है वही शुद्ध दीक्षा कहलाती है, मात्र वेषसे दीक्षा शब्द नहीं कही जाती ॥५८॥

एवं आयत्तगुणपञ्जता बहुविसुद्ध सम्मत्ते ।

शिगगंथे जिगमगे संखेवेणं जहाखादं ॥ ५६ ॥

एवं आत्मतत्त्वगुणपर्याप्ता बहुविशुद्धसम्यक्त्वे ।

निर्ग्रन्थे जिनमार्गे संक्षेपेण यथाख्यातम् ॥

एवं पूर्वोक्तप्रकारेण । आयत्तगुणपञ्जता ^१आत्मतत्त्वगुणपर्याप्ता परिपूर्णा, ^२आत्मगुणभाव-
नारहितेयं प्रव्रज्या परिपूर्णा न भवति, आत्मगुणभावनासहिता तु स्तोकापि प्रव्रज्या पर्याप्ता सम्पूर्णा भव-
तीति भावार्थः । बहुविसुद्धसम्मतो बहुविशुद्धसम्यक्त्वे मुनौ प्रव्रज्या पर्याप्ता भवति मिथ्यात्वदूषिते तु नग्ने-
ऽपि मुनौ दीक्षा अदीक्षा भवति संसारविच्छेदरहितत्वान् । उत्कृष्टतया ^३नवमग्रैवेयकपदं लब्ध्वापि मिथ्या-
दृष्टयस्तपस्विनः पुनः संसारे पतन्तीति ज्ञात्वा पुनः पुनः भणामि सम्यक्स्ववता मुनिना भवितव्यं । उक्तं
चानेनैव भगवता कुन्दकुन्दाचार्येण—

सम्मं चेव य भावे मिच्छाभावे तहेव बोद्ध्वा ।

चडउण मिच्छभावे सम्मग्गि उवट्ठिदे वंदे ॥ १ ॥

शिगगंथे निर्ग्रन्थे । जिगमगे जैनमार्गे नग्ने जिनमार्गे, वस्त्रसहितस्तु मोक्षं प्राप्नोतीति मिथ्यादृष्टि-
मार्गः । संखेवेण संक्षेपेण समासेन । जहाखादं यथा मया कथितं प्रव्रज्यालक्षणं स सर्वोऽपि संक्षेप इति ज्ञात-
व्यमिति भावः । विस्तरस्तु गौतमस्वामिसूत्रे बोद्धव्यः ।

पव्वज्जा—प्रव्रज्यास्वरूपं निरूपितम् ।

प्रव्रज्या कोऽर्थः ? परिव्राज्यं तस्य सूत्रपदानि सप्तविंशतिर्जिनसेनाचार्यैरुक्तानि । तथा हि—

जातिमूर्तिश्च तत्रस्थं लक्षणं सुन्दराङ्गता

प्रभामण्डलचक्राणि तथाभिषवनाथते ॥ १ ॥

सिंहासनोपधाने च द्धत्रचामरणोपणाः ।

अशोकशृत्तनिधयो गृहशोभावगाहने ॥ २ ॥

^४क्षेत्राङ्गे तत्सभा कीर्ति वयता वाहनानि च ।

भाषाहारसुखानीति जात्यादिः सप्तविंशतिः ॥ ३ ॥

इति त्रिभिः श्लोकैः सप्तविंशतिः प्रव्रज्यासूत्रपदानि ज्ञातव्यानि । एतेषां त्रिवरणं तैरेव कृतं वर्तते
तथा हि—

जात्यादिकानिमान् सप्तविंशतिं परमेष्ठिनाम् ।

गुणानाहुर्भजेद्दीक्षां^५ स्वेपु तेष्वाकृतादरः ॥ १ ॥

जानिमानप्यनुत्तिसक्तः संभजदहतां क्रमौ ।

यतो जात्यन्तरे जात्यां याति जातिं चतुष्टयो^६ ॥ २ ॥

जातौ भवा जात्या तां जात्यां उत्तमां जातिं मुनिर्याति । कस्मिन् जात्यन्तरे चतुःप्रकारजातिभेदे ।
किं कुर्वाणः ? अहंक्रमौ भजमानः ।

^७जातिरेन्द्री भवेद्विद्या चक्रिणां विजयाश्रिता ।

१-आत्मत्व म० घ० । २-आत्मभावना गुण क० म० । ३-नवमग्रैवेयक घ० । ४-क्षेत्रज्ञाज्ञासभाः महापुराणे ।

५-महापुराणे पर्व ३६ । ६-स्तेषु म० । ७ महापुराणे १६६-१६७ पर्व ३९ द-महापुराणे । पर्व ३६

परमा जातिराहन्त्ये स्वत्मोत्था सिद्धिमीयुषाम् ॥ ३ ॥
 मूर्त्यादिष्वपि नेतव्या कल्पनेयं चतुष्टयी ।
 पुराणैरसंमोहात्स्वचिच्च त्रितयी मता ॥ ४ ॥
 कशयन् मूर्तिमात्मीयां रक्षन् मूर्तीः शरीरिणां ।
 तपोऽवितिष्ठेदिव्यादिमूर्तीराप्तुमना मुनिः ॥ ५ ॥
 स्वलक्षणमनिर्देश्यं मन्यमानो जिनेशिनं ।
 लक्षणान्यभिसंधाय तपस्येत्कृतलक्षणः ॥ ६ ॥
 म्लापयन् स्वाङ्गसौन्दर्यं मुनिरुग्रं तपश्चरेत् ।
 वाञ्छन् दिव्यादिसौन्दर्यमनिवार्य परं परं ॥ ७ ॥
 मलीमसाङ्गा व्युत्सृष्टस्वकायप्रभवप्रभः ।
 प्रभोः प्रभां मुनिर्ध्यायन् भवेत्तिग्रं प्रभास्वरं ॥ ८ ॥
 स्वं मण्डितस्नेहदीपादितजोऽपास्य जितं भजन् ।
 तेजोमयमयं योगी स्यात्तेजोवलज्योज्वलः ॥ ९ ॥
 त्यक्त्वाऽस्त्रवस्त्रशस्त्राण्य प्राक्तनानि प्रशान्तभाक् ।
 जिनमाराध्य यागीन्द्रो धर्मचक्राधिपो भवेत् ॥ १० ॥
 त्यक्तस्नानादिसंस्कारः संश्रित्य स्नातकं जितं ।
 मूर्ध्नि मेरोरवप्लवति परं जम्माभिपेचनं ॥ ११ ॥
 स्वं स्वायम्भैदिकं त्यक्त्वा परमस्वामिनं जितं ।
 सेवित्वा सेवनीयत्वमेष्यत्येष जगज्जनैः ॥ १२ ॥
 स्वोचितासनभेदानां त्यागात्त्यक्ताम्बरो मुनिः ।
 सिंहं विष्टरमध्यास्य तीर्थप्रख्यापको भवेत् ॥ १३ ॥
 स्वोपधानाद्यनादृत्य योऽभून्निरुपधिर्मुनिः ।
 शयानः स्थण्डिले बाहुमात्रार्पितशिरस्तटः ॥ १४ ॥
 स महाभ्युदयं प्राप्य जिनो भूत्वाऽऽप्तसत्क्रियः ।
 देवैर्विरचितं दीप्रमास्कन्दत्युपधानकं ॥ १५ ॥
 त्यक्तशीतातपत्राणसकलात्मपरिच्छदः ।
 त्रिभिश्छत्रैः समुद्भासिरत्नैरुद्भासते स्वयं ॥ १६ ॥
 विविधव्यजनत्यागादनुष्ठिततपोविधिः ।
 चामराणां चतुःषष्ट्या वीज्यते जितपर्यये ॥ १७ ॥
 उज्झितानकसंगीतघोषः कृत्वा तपोविधं ।
 स्याद्द्युदुन्दुभिनिर्घोषैर्ध्वज्यमाणजयोदयः ॥ १८ ॥
 उद्यानादिकृतां ह्यायामपास्य स्वां तपो व्यधात् ।
 यतोऽयमत एवास्य स्यादशोकमहाद्रुमः ॥ १९ ॥

स्वं स्वापतेयमुचितं त्यक्त्वा निर्ममतामृतः ।
 स्वयं निधिमिरभ्येत्य सेव्यते द्वारि दूरतः ॥ २० ॥
 गृहशोभां कृतारक्षां दूरीकृत्य तपस्यतः ।
 श्रीमण्डपादिशोभास्य स्वतोऽभ्येति पुरोगतां ॥ २१ ॥
 तपोऽविगाहनादस्य गहनान्यधितिष्ठतः ।
 त्रिजगज्जनतास्थानसहं स्यादवगाहनं ॥ २२ ॥
 क्षेत्रवास्तुसमुत्सर्गात्क्षेत्रज्ञत्वमुपेयुषः ।
 स्वाधीनं त्रिजगत्क्षेत्रमेश्यमस्योपजायते ॥ २३ ॥
 आज्ञाभिमानमुत्सृज्य मौनमास्थितवानयं ।
 प्राप्नोति परमामाक्षां सुगसुरशिरोधृतां ॥ २४ ॥
 स्वामिष्टभृत्यबन्ध्वादिसंभामुत्सृष्टवानयं ।
 परमात्मपदप्राप्तावध्यास्ते त्रिजगत्सभां ॥ २५ ॥
 स्वगुणोत्कीर्तनं त्यक्त्वा त्यक्तकामो महातपाः ।
 स्तुतिनिन्दासमो भूपः कीर्त्यते सुबनेश्वरैः ॥ २६ ॥
 वन्दित्वा वन्द्यमहन्तं यतोऽनुष्ठितवास्तपः ।
 ततोऽयं वन्द्यते वन्द्यैरनिन्यगुणसन्निधिः ॥ २७ ॥
 तपोऽयमनुपानत्कः पादचारी विवाहनः ।
 कृतवान् पद्मगर्भेषु चरणन्यासमहति ॥ २८ ॥
 बागुप्तो हितवागवृत्त्या यनोऽयं तपसि स्थितः ।
 ततोऽस्य दिव्यभाषा स्यात्प्रीणयन्त्यमखिलां सभां ॥ २९ ॥
 अनाश्वाभ्रियताऽऽहारपारणोऽतप्ततपः ।
 तदस्य दिव्यविजयपरमामृततृप्तयः ॥ ३० ॥
 त्यक्तकाममुक्तो भूत्वा तपस्यस्थाब्धिरं यतः ।
 ततोऽयं सुखसाद्भूतः परमानन्दधुं भजेत् ॥ ३१ ॥
 किमत्र बहुनोक्तेन यद्यदिष्टं यथाविधं ।
 त्यजेन्मुनिरसंकल्पस्तत्तत् सूतेऽस्य तत्तपः ॥ ३२ ॥
 प्राप्नोत्कषं तदस्य स्यात्तपश्चिन्तामणैः फलं ।
 यतोऽहंजातिमूर्त्यादिप्राप्तिः सैषानुवर्णिता ॥ ३३ ॥
 जैनेश्वरीं परामाक्षां सूत्रोद्दिष्टां प्रमाणयन् ।
 तपस्यां यदुपादत्ते पारिव्राज्यं तदाब्जसं ॥ ३४ ॥
 अन्यच्च बहुवाग्जाले निबद्धं युक्तिबाधितं ।

पारिव्राज्यं परित्याज्यं प्राज्ञं वेदमनुत्तरं ॥ ३५ ॥

पञ्चत्रिंशच्छ्लोकैः प्रव्रज्या वर्णिता ।

इति श्रीबोधप्राश्नते एकादशः समाप्तः ॥ ११ ॥ ५६

माथार्थ—इस प्रकार अत्यन्त विशुद्ध सम्यक्त्वसे युक्त मुनि में प्रब्रज्या आत्मगुणों की भावना से परिपूर्ण होती है । [कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं कि मैंने] निर्ग्रन्थ जैन मार्ग के विषय में जो कहा है वह संक्षेप से ही कहा है ॥५९॥

विशेषार्थ—पूर्वोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जो प्रब्रज्या आत्मतत्त्व के गुणोंसे परिपूर्ण है वही पूर्ण प्रब्रज्या है । जो प्रब्रज्या आत्म-गुणोंकी भावना से रहित है वह परिपूर्ण नहीं होती । इसके विपरीत जो प्रब्रज्या आत्मगुणों की भावना से सहित है वह छोटी होनेपर भी परिपूर्ण होती है । यह प्रब्रज्या अत्यन्त विशुद्ध सम्यक्त्व से युक्त मुनि में पूर्णताको प्राप्त होती है । मिथ्यात्वसे दूषित मुनि भले ही नग्न रहता हो उसकी दीक्षा दीक्षा नहीं होती क्योंकि वह संसारके विच्छेद से रहित है । यद्यपि मिथ्यादृष्टि मुनि उत्कृष्ट रूपसे नवम ग्रैवेयकके पदको भी प्राप्त करलेते हैं तो भी पुनः संसार में ही पड़ते हैं ऐसा जानकर मैं बार बार कहता हूँ कि मुनिको सम्यग्दृष्टि होना चाहिये । जैसा कि इन्हीं भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य ने कहा है—

सम्म—जिस प्रकार सम्यक्त्व रूप भाव हैं उसी प्रकार मिथ्यात्व रूप भी भाव होते हैं । उनमेंसे मिथ्यात्व रूप भावोंको छोड़कर जो सम्यक्त्व भाव को प्राप्त हुए हैं, मैं उन्हें वन्दना करता हूँ ।

जिनमार्ग परिग्रह से रहित है—नग्न रूप है । 'वस्त्र सहित मनुष्य मोक्षको प्राप्त होता है' यह मिथ्यादृष्टियों का मार्ग है । इस जैनमार्ग में जैसा कुछ प्रब्रज्या का लक्षण मैंने कहा है वह संक्षेप से ही कहा है, ऐसा जानना चाहिये । इसका विस्तार श्री गौतम स्वामीके परमाणु में जानना चाहिये ।

इस प्रकार प्रब्रज्या के स्वरूपका निरूपण किया ।

प्रश्न—प्रब्रज्या इसका क्या अर्थ है ?

उत्तर—प्रब्रज्याका अर्थ पारिव्रज्य है । उसके सत्ताईस सूत्र श्री जिनसेनाचार्यने कहे हैं । जो इस प्रकार हैं—

जातिर्—जाति, मूर्ति, उसमें रहने वाले लक्षण, शरीरकी सुन्दरता, प्रभा, मण्डल, चक्र, अभिषेक, नाथता, सिंहासन, उपधान, छत्र, चामर, घोषणा, अशोक वृक्ष, निधि, गृहशोभा, अवगाहन, क्षेत्रज्ञ, आज्ञा, सभा, कीर्ति, वन्दनीयता, वाहन, भाषा, आहार और सुख ये जाति आदि सत्ताईस सूत्रपद कहलाते हैं ॥१-३॥

इन तीन इलोकोके द्वारा प्रब्रज्या के सत्ताईस सूत्र पद जानना चाहिये । इनका वर्णन उन्हीं जिनसेनाचार्य ने किया है जो इस प्रकार है—

जात्यादिका—ये जाति आदि सत्ताईस सूत्र पद परमेष्ठियों के गुण कहलाते हैं । उस भव्य पुरुष को अपने जाति आदि गुणोंसे आदर न करते हुए दीक्षा धारण करना चाहिये । (ये जाति आदि गुण जिस प्रकार परमेष्ठियों में होते हैं उसी प्रकार दीक्षा लेने वाले शिष्य में भी यथा—संभव रूपसे होते हैं परन्तु शिष्यको अपने जाति आदि गुणों का सन्मान नहीं कर परमेष्ठियों के ही जाति आदि गुणोंका सन्मान करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से वह शिष्य अहंकार आदि दुर्गुणों से बचकर अपने आत्मका उत्थान शीघ्र ही कर सकता है) । स्वयं उत्तम जाति वाला होनेपर भी अहंकार—रहित होकर अरहन्त देवके चरणों की सेवा करनी चाहिये क्योंकि ऐसा करनेसे वह भव्य दूसरे जन्म में उत्पन्न होनेपर दिव्या, विजयाश्रिता, परमा और स्वा इन चार उत्तम जातियों को प्राप्त होता है ॥१-२॥

जातिरैन्द्री—इन्द्रके दिव्या जाति होती है, चक्रवर्तियों के विजयाश्रिता, अरहन्त देवके परमा और मोक्षको प्राप्त हुए जीवोंके अपने आत्मा से उत्पन्न होनेवाली स्वा जाति होती है ॥३॥

इन चारों को कल्पना मूर्ति आदि में कर लेनी चाहिये अर्थात् जिसप्रकार जातिके दिव्या आदि चार भेद हैं उसी प्रकार मूर्ति आदिके भी समझ लेना चाहिये । परन्तु पुराणों को जानने वाले आचार्य मोह—रहित होनेसे किसी किसी जगह तीन ही भेदोंकी कल्पना करते हैं अर्थात् सिद्धोंमें स्वा मूर्ति नहीं मानते हैं ॥४॥ जो मुनि दिव्य आदि मूर्तियोंको प्राप्त करना चाहता है उसे अपना शरीर कृश करना चाहिये तथा अन्य जीवों के शरीरों की रक्षा करते हुए तपश्चरण करना चाहिये ॥५॥ इसी प्रकार अनेक लक्षण धारण करने वाला वह पुरुष अपने लक्षणों को निर्देश करनेके अयोग्य मानता हुआ जिनेन्द्र देवके लक्षणोंका चिन्तन कर तपश्चरण करे ॥६॥ जिनको परम्परा अनिवार्य है ऐसे दिव्य आदि सौन्दर्यों की इच्छा करता हुआ वह मुनि अपने शरीर के सौन्दर्य को मलिन करता हुआ कठिन तपश्चरण करे ॥७॥ जिसका शरीर मलिन होगया है, जिसने अपने शरीरसे उत्पन्न होनेवाली प्रभाका त्याग कर दिया है और जो अरहन्त देवकी प्रभा का ध्यान करता है ऐसा साधु शीघ्रही देदीप्यमान होजाता है अर्थात् दिव्य—प्रभा आदि प्रभाओं का प्राप्त करता है, ॥८॥ जो मुनि अपने मणि और तेल के दीपक आदिका तेज छोड़कर तेजोमय जिनेन्द्र भगवान् की आराधना करता है वह प्रभामण्डल से उज्ज्वल हो उठता है ॥९॥ जो पहले के अस्त्र, वस्त्र और शस्त्र आदिको छोड़कर अत्यन्त शान्त होता हुआ जिनेन्द्र

भगवान् की आराधना करता है वह योगिराज धर्मचक्रका अधिपति होता है ॥१०॥ जो मुनि स्नान आदिका संस्कार छोड़कर केवली जिनेन्द्र का आश्रय लेता है अर्थात् उनका चिन्तन करता है वह मेरु पर्वतके मस्तक पर उत्कृष्ट जन्माभिषेक को प्राप्त होता है ॥११॥ जो मुनि अपने इस लोक-सम्बन्धी स्वामीपनेको छोड़कर परमस्वामी श्री जिनेन्द्र देवकी सेवा करता है वह जगत् के जीवोंके द्वारा सेवनीय होता है अर्थात् जगत् के सब जीव उसकी सेवा करते हैं ॥१२॥ जो मुनि अपने योग्य अनेक आसनों के भेदोंका त्याग करके दिगम्बर हो जाता है वह सिंहासन पर आरूढ होकर तीर्थको प्रसिद्ध करने वाला अर्थात् तीर्थकर होता है ॥१३॥ जो मुनि अपने तकिया आदिका अनादर कर परिग्रह-रहित हो जाता है और केवल अपनी भुजा पर शिरका किनारा रख कर पृथिवी के ऊँचे नीचे प्रदेश पर शयन करता है वह महा-अभ्युदय को पाकर जिन होजाता है । उस समय सब लोग उसका आदर-सत्कार करते हैं और वह देवोंके द्वारा बने हुए देदीप्यमान तकिया को प्राप्त होता है ॥१४-१५॥ जो मुनि शीतल छत्र आदि अपने समस्त परिग्रह का त्याग कर देता है वह स्वयं देदीप्यमान रत्नोंसे युक्त तीन छत्रोंसे सुशोभित होता है ॥१६॥ अनेक प्रकारके पङ्खाओंके त्यागसे जिसने तपश्चरण की विधिका पालन किया है ऐसा मुनि जिनेन्द्र पर्याय में चौंसठ चमरोसे वीजित होता है अर्थात् उस पर चौंसठ चमर ढुलाये जाते हैं ॥१७॥ जो मुनि नगाडे तथा संगीत आदि की घोषणा का त्यागकर तपश्चरण करता है उसके विजयका उदय स्वर्ग के दुन्दुभियों के गंभीर शब्दोंसे घोषित किया जाता है ॥१८॥ चूँकि पहले उसने अपने उद्यान आदिके द्वारा की हुई छाया का परित्याग कर तपश्चरण किया था इसलिये ही अब उसे (अरहन्त अवस्था में) महा अशोक वृक्ष की प्राप्ति होती है ॥१९॥ जो अपना योग्य धन छोड़कर निर्ममत्वभाव को प्राप्त होता है वह स्वयं आकर दूर दरवाजे पर खड़ी हुई निधियोंसे सेवित होता है अर्थात् समवसरण भूमि में निर्धियां दरवाजे पर खड़े रहकर उसकी सेवा करती हैं ॥२०॥ जिसकी रक्षा सब ओरसे की गई थी ऐसी घरकी शोभाको छोड़कर इसने तपश्चरण किया इसीलिये श्रीमण्डप की शोभा अपने आप इसके सामने आती है ॥२१॥ जो तप करनेके लिये सघन वनमें निवास करता है उसे तीनों जगत् के जीवोंके लिये स्थान दे सकनेवाली अवगाहन शक्ति प्राप्त होजाती है अर्थात् उसका ऐसा समवसरण रचा जाता है जिसमें तीनों लोकोंके जीव सुखसे स्थान पा सकते हैं ॥२२॥ जो क्षेत्र मकान आदिका परित्याग

करके शुद्ध आत्माको प्राप्त होता है उसे तीनों जगत्के चोत्रको अपने अधीन रखने वाला ऐश्वर्य प्राप्त होता है ॥२३॥ जो मुनि आज्ञा देनेका अभिमान छोड़कर मौन धारणा करता है उसे सुर और असुरोंके द्वारा शिर पर धारण की हुई उत्कृष्ट आज्ञा प्राप्त होती है अर्थात् उसकी आज्ञा सब जीव मानते हैं ॥२४॥ चूंकि इस मुनिने अपने इष्ट सेवक तथा भाई आदिको सभाका त्याग किया था इसलिये उत्कृष्ट अरहन्त पदकी प्राप्ति होनेपर वह तीनों लोकों की सभा अर्थात् समवसरण भूमिमें विराजमान होता है ॥२५॥ जो सब प्रकार की इच्छाओं का परित्याग कर अपने गुणोंकी प्रशंसा करना छोड़ देता है और महा तपश्चरण करता हुआ स्तुति तथा निन्दा में समान भाव रखता है वह तीनों लोकोंके इन्द्रोंके द्वारा प्रशंसित होता है अर्थात् सब लोग उसकी स्तुति करते हैं ॥२६॥ चूंकि इस मुनिने वन्दना करने योग्य अरहन्त देव की वन्दना कर तपश्चरण किया था इसीलिये यह वन्दना करने के योग्य पूज्य पुरुषों के द्वारा वन्दना किया जाता है तथा प्रशंसनीय उत्तम गुणोंका भण्डार हुआ है ॥२७॥ जो जूता और सवारीका परित्याग कर पैदल चलता हुआ तपश्चरण करता है वह कमलों के मध्यमें चरण रखनेके योग्य होता है अर्थात् अरहन्त अवस्था में देवलोग उसके चरणोंके नीचे कमलोंकी रचना करते हैं ॥२८॥ चूंकि यह मुनि वचन गुप्तिको धारण कर अथवा हित मित वचन रूप भाषा समितिका पालन कर तपश्चरण में स्थित हुआ था इसलिये ही इसे समस्त सभा को संतुष्ट करने वाली दिव्यध्वनि प्राप्त हुई है ॥२९॥ इस मुनिने पहले उपवास धारणकर अथवा नियमित आहार और पारणाएं कर तप तपा था इसलिये ही इसे दिव्य तृप्ति, विजय तृप्ति परमतृप्ति और अमृत तृप्ति ये चारों ही तृप्तियां प्राप्त हुई हैं ॥३०॥ चूंकि यह मुनि काम जनित सुखको छोड़कर चिर काल तक तपश्चरण में स्थिर रहा था इसलिये ही यह सुखस्वरूप होकर परमानन्द को प्राप्त हुआ है ॥३१॥ इस विषय में बहुत कहनेसे क्या लाभ है ? संक्षेपमें इतना ही कह देना ठीक है कि मुनि संकल्प-रहित होकर जिस जिस वस्तुका परित्याग करता है उसका तपश्चरण उसके लिये वही वही वस्तु उत्पन्न कर देता है ॥३२॥ जिस तपश्चरण रूपी चिन्तामणिका फल उत्कृष्ट पदकी प्राप्ति आदि मिलता है और जिससे अरहन्त देवकी जाति तथा मूर्ति आदिकी प्राप्ति होती है ऐसी इस पारिव्रज्य नामकी क्रिया का वर्णन किया ॥३३॥ जो आगम में कही हुई जिनेन्द्रदेवकी आज्ञाको प्रमाण मानता हुआ तपस्या धारण करता है अर्थात् दोक्षा ग्रहण करता है उसीके वास्तविक पारिव्रज्य होता है ॥३४॥ अनेक प्रकार के वचनों के जालमें निबद्ध तथा युक्तिसे बाधित अन्य

अथेदानीं बोधप्राप्तस्य चूलिकां गाथात्रयेण निरूपयन्ति—

रूपस्थं सुद्धत्थं जिणमग्गे जिणवरेहिं जह भणियं ।

भवजणबोहणत्थं छक्कायहियंकरं उच्चं ॥ ६० ॥

रूपस्थं शुद्धयर्थं जिनमार्गे जिनवरैर्यथा भणितम् ।

भव्यजनबोधनार्थं षट्कायहितंकरं-उक्तम् ॥

रूपस्थं सुद्धत्थं रूपस्थं निर्ग्रन्थरूपस्थितमाचरणं मयोक्तमिति सम्बन्धः । किमर्थं भणितं, सुद्धत्थं शुद्धयर्थं कर्मक्षयनिमित्तं । जिणमग्गे जिणवरेहिं जह भणियं जिनमार्गे जितशासने जितवरैर्तीर्थकरपरमदेवै-
गौतमान्तगणधरदेवैश्च यथा येन प्रकारेण भणितं । भवजणबोहणत्थं आसन्नभव्यजीवसम्बोधनार्थं ।
छक्कायहियंकरं उच्चं षट्कायहितंकरं सर्वजीवदयाप्रतिपालनार्थं उक्तं निरूपितम् ॥ ६० ॥

लोगोंके पारिव्रज्य को छोड़कर इसी सर्वोत्कृष्ट पारिव्रज्य को ग्रहण करना चाहिये ॥३५॥

इस प्रकार पैंतीस श्लोको'के द्वारा प्रब्रज्याका वर्णन किया गया है * ॥५९॥

इसतरह श्री बोधप्राप्तमें प्रब्रज्याधिकार नामका ग्यारहवां अधिकार समाप्त हुआ ।

अब आगे तीन गाथाओंके द्वारा बोधप्राप्तकी चूलिकाका निरूपण करते हैं—

गाथार्थ—जिनमार्ग में जिनेन्द्र देवने जिस प्रकार वर्णन किया है उसी प्रकार छह काय के जीवोंका हित करने वाला यह निर्ग्रन्थ रूपका आचरण कर्मक्षय के निमित्त मैंने भव्यजीवोंको संबोधने के लिये कहा है ॥ ६० ॥

विशेषार्थ—जिन शासनमें तीर्थकर परमदेव अथवा गौतमान्त गणधरों ने जिस प्रकार कहा है उसी प्रकार निकट-भव्य जीवोंको सम्बोधने के लिये छहकाय के जीवोंका हित करने वाला यह निर्ग्रन्थमुद्राधारी मुनिका आचरण मैंने कर्मक्षय रूप शुद्धिके प्रयोजन से कहा है ॥ ६० ॥

* पं० जयचन्द्रजी ने 'आयतनगुणपञ्जसा' की छाया 'आयतनगुणपर्याप्ता' स्वीकृत की है तथा 'बहुबिसुद्ध सम्मत्ते' इसे 'जिणमग्गे' का विशेषण माना है । ऐसा मान कर उन्होंने इस गाथाका अर्थ निम्न प्रकार किया है—

ऐसें पूर्वोक्त प्रकार आयतन जो बीसा का ठिकाना निर्ग्रन्थ मुनि ताके गुण जे ते हैं तिनकरि पञ्जसा कहिये परिपूर्ण, बहुरि अन्य भी जे बहुत बीसामें चाहिये ते गुण जामें होंय ऐसी प्रब्रज्या जिनमार्ग में जैसे व्याप्त कहिये प्रसिद्ध है तैसे संक्षेप करि कही, कंसा है जिनमार्ग, बिसुद्ध है सम्यक्त्व जामें अतीचार रहित सम्यक्त्व जामें पाइये है, बहुरि कंसा है जिनमार्ग निर्ग्रन्थरूप है जामें बाह्य अन्तर परिग्रह नाही है । भावार्थ—ऐसी पूर्वोक्त प्रब्रज्या निमल सम्यक्त्व सहित निर्ग्रन्थ रूप जिनमार्ग बिबं कही है, अन्य नैयायिक, बौद्धिक, सांख्य, वेदान्त, मीमांसक, पातंजलि बौद्ध आदिक मतमें नाही है, बहुरि काल दोष तें जैनमत तें व्युत्त भये अर जंनी कहाबै ऐसे श्वेताम्बर आदिक तिनमें भी नाही हैं ॥१५६॥

सद्वियारो हृष्टो भासाऽमुत्तेसु जं जिणे कहियं ।

सो तह कहियं णायं सीसेण य भद्रबाहुस्स ॥ ६१ ॥

शब्दविकारो भूतः भाषामूत्रेषु यत् जिनेन कथितम् ।

तत् तथा कथितं ज्ञातं शिष्येण च भद्रबाहोः ॥

सद्वियारो हृष्टो शब्दविकारो भूतोऽहं ध्वनिगंतः भासामुत्तेसु जं जिणे कहियं सर्वाधमागधी-
भाषामूत्रेषु यज्जिनेन कथितं श्रीवारेणारूपं शास्त्रं कथितं । सो तह कहियं णायं तत्तथा कथितं ज्ञातम-
वगतं । सीसेन य भद्रबाहुस्स केन ज्ञातं ? शिष्येणान्तेवासिना भद्रबाहुशिष्येण अहं द्वलिगुप्तिगुप्तापरनाम-
द्वयेन विशाखाचार्यनाम्ना दशपूर्वधारिणामेकादशानामाचार्याणां मध्ये प्रथमेन ज्ञातं ।

वारसअंगवियाणं चउदसपुव्वंगविउलबित्थरण ।

सुयाणिभद्रबाहू गमयगुरूभयवओ जयओ ॥ ६२ ॥

द्वादशाङ्गविज्ञानः चतुर्दशपूर्वाङ्गविपुलविस्तरणः ।

श्रुतज्ञानिभद्रबाहुः गमकगुरुः भगवान् जयतु ॥

वारसअंगवियाणं द्वादशाङ्गविज्ञानयुक्तः । चउदसपुव्वंगविस्तरणं चतुर्दशानां पूर्वाङ्गानां विपुलं पृथु
विस्तरणं यस्य स चतुर्दशपूर्वाङ्गविपुलविस्तरणः । सुयाणिभद्रबाहू पंचानां श्रुतकेवलिनां मध्येऽन्त्यो भद्र-
बाहुः । गमयगुरूभयवओ जयओ यादृशः सूत्रेऽर्थस्तादृशो वाक्यार्थस्तं जानन्तीति गमकास्तेषां गुरुरुपाध्यायो
भगवान् इन्द्रादीनामाराध्यो जयतु सर्वोत्कर्षेण वर्ततां तस्माद्यस्माकं नमस्कार इत्यर्थः ।

गाथार्थ—शब्द विकार रूप परिणत भाषा सूत्रों में जिनेन्द्र भगवान् ने जो हा था
भद्रबाहुके शिष्य ने उसे वैसा ही कहा तथा जा ग है ॥ ६१ ॥

संन

विशेषार्थ—अरहन्त भगवान् की दिव्यध्वनि से जो पदार्थ निकला था वह शब्द
विकार रूप परिणत हुआ अर्थात् गणधरों ने उसको शास्त्र रूप रचना की । भगवान् की
दिव्यध्वनि सर्वाधमागधी भाषा रूप थी । उसमें जिनेन्द्र भगवान् ने-(वर्तमान की अपेक्षा
अन्तिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान् ने) जो अर्थ रूप शास्त्र जिसप्रकार कहा था उसे
भद्रबाहुके शिष्यने उसी प्रकार कहा तथा जाना है । यहां भद्रबाहुके शिष्यसे विशाखाचार्य
का ग्रहण है । इन विशाखाचार्य के 'अहं द्वलि और 'गुप्ति गुप्त' ये दो नाम और भी हैं,
तथा ये दश पूर्वके धारक ग्यारह आचार्योंके मध्य प्रथम आचार्य थे ॥ ६१ ॥

गाथार्थ—जो द्वादशाङ्ग के ज्ञानसे युक्त थे, जिन्होंने चौदह पूर्वोका अत्यन्त विस्तार
किया था तथा जो गमकों-व्याख्याकारोंके गुरु थे वे भगवान् श्रुतज्ञानी भद्रबाहु जयवन्त
हों ॥ ६२ ॥

इति श्रीपद्मनन्दिकुन्दकुन्दाचार्यवक्रग्रीवाचार्येलाचार्यगृद्धपिच्छाचार्यनामपंचकविराजितेन श्रीसीमन्धर-
स्वामिज्ञानसंबोधितभव्यजनेन श्रीजिनचन्द्रसूरिभट्टारकपट्टाभरणभूतेन कलिकालसर्वज्ञेन विरचिते षट्प्राभृ-
तग्रन्थे सर्वमुनिमण्डलाभण्डितेन कलिकालगौतमस्वामिना श्रीमल्लिभूषणेन भट्टारकेणानुमतेन सकलविद्वज्जन-
समाजसम्मानितेनोभयभाषाकविचक्रवर्तिना श्रीविद्यानन्दिगुर्वन्तेवासिना सूरिवरश्रीश्रुतसागरेण विरचिता
बोधप्राप्तस्य टीका परिसमाप्ता ।

विशेषार्थ—इस पद्य में श्री कुन्दकुन्द स्वामी ने अन्तिम श्रुतकेवली श्रीभद्रबाहुके प्रति विनय प्रगट करते हुए कहा है कि जो वारह अङ्गोंके ज्ञाता थे, चौदह पूर्वोका जिन्होंने बहुत विस्तार किया था, जो पूर्ण श्रुत जानी थे—पांच श्रुत केवलियों में अन्तिम श्रुतकेवली थे, जो गमकोंके गुरु अर्थात् उपाध्याय थे और इन्द्र आदिके द्वारा आराधना के योग्य होने से भगवान् थे, वे भद्रबाहु महागज जयवन्त रहें उनके लिये हमारा नमस्कार है । शास्त्रके शब्द और उसके अनुरूप अर्थको जाँ जानते हैं वे गमक कहलाते हैं ॥ ६२ ॥

इस प्रकार श्री पद्मनन्दी, कुन्दकुन्दाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य, एलाचार्य और गृद्धपिच्छा-
चार्य इन पांच नामोंसे विराजित, श्रीसीमन्धर स्वामीके ज्ञानसे भव्यजनोको संबोधित करने
वाले, श्रीजिनचन्द्र सूरि भट्टारक के पट्टके आभूषण, कलिकालसर्वज्ञ श्री कुन्दकुन्दके
द्वारा विरचित षट्प्राभृत ग्रन्थ में समस्त मुनियों की मण्डली से सुशोभित, कलिकालके
गौतमस्वामी, श्रीमल्लिभूषण भट्टारकके द्वारा अनुमत, समस्त विद्वज्जनके समूहसे सन्मा-
नित उभयभाषा के कवियोंमें श्रेष्ठ श्रीविद्यानन्दि गुरुके शिष्य सूरिवर श्री श्रुतसागर के
द्वारा विरचित बोधप्राप्त की टीका समाप्त हुई ।

भाव प्राभृतम्

अथेदानीं भावप्राभृतं कुर्वन्तः श्रीकुन्दकुन्दाचार्या इष्टदेवतां नमस्कृवंति—

शमिऊण जिणवरिंदे शरसुरभणं दिवदिए सिद्धे ।

ओच्छामि भावपाहुडममेवे संजदे मिरसा । १ ।

नमस्कृत्वा जिनवरेन्द्रान् नरसुरभवनेन्द्रवन्दितान् सिद्धान्

वक्ष्यामि भावप्राभृतं-अवशेषान् संयतान् शिरसा ॥

शमिऊण जिणवरिंदे नमस्कृत्य, वान ? जिनवरेन्द्रान् नमस्कृत्वा येन वृत्तैः देशैः 'जिनः' इष्टदेवः
भावकादय एकादशः गस्थानवर्तिनः क्षीणवषायाश्च सयोगवैठलिकः १ जिनः चरन्ते २ शः इष्टदेवाश्च
तेषां मध्ये वराः श्रेष्ठः अपरवैठलिकः ३ च तेषामिन्द्रः ४ दाम् स्तीर्थषरपः मरेद उन्नावः ५ दशमः तान्
नत्वा । कथंभूतान् जिनवरेन्द्रान्, शरसुरभवाणदवंदए नरेन्द्रसुरन्तभावने दवंदितान् सिद्धे तादृग्विशेष-
णविशिष्टान् सिद्धांश्च नत्वा ओच्छामि भावपाहुडं वक्ष्यामि कथयिष्यामि, तद्भावप्राभृतं । २ वल्लभ
हंस्सिद्धान् वन्दित्वाऽपि तु अवसेसे संजदे अवशेषान् संयतान् आचार्योपाध्यायसर्वसाधून् त्रिविधान् मुनीन्
नत्वा केन, शिरसा उत्तमांगेन जानुकूर्परशिःपंचकेन प्रणिपत्येत्यर्थः ।

भावो य पढमलिगं श दव्वलिगं च जाण परमत्थं

भावो कारणभूदो गुणदोसाणं जिणा विति ॥ २ ॥

भावश्च प्रथमलिगं न द्रव्यलिगं च जःनीहि परमार्थम् ।

भावः कारणभूतः गुणदोषाणां जिना विदन्ति ॥

भावो य पढमलिगं भावश्च प्रथमलिगं दीक्षाचिन्हं भावो भवति । चकाराद्द्रव्यलिगं धृत्वा भाव-
लिगं प्रगटं क्रियते यथाऽपत्योत्पादनेन पुरुषशक्तिः प्रकटीभवति तथा द्रव्यलिगिनो मुनेर्भावलिगं प्रकटं भवति
पुरुषशक्तेर्भावस्य च लोचनानामगोचरत्वात् । उक्तं चेन्द्रनन्दिना भट्टारकेण समयभूषणप्रवचने—

अब इस समय भाव प्राभृत की रचना करते हुए श्रीकुन्दकुन्दाचार्य इष्ट देवताको
नमस्कार करते हैं—

गाथाय—मनुष्य, देव और भवनवासियों के इन्द्रो से वन्दित तीर्थकर परमदेव, सिद्ध
परमेष्ठी तथा अन्य संयमी मुनियों को शिरसे नमस्कार कर मैं भावप्राभृतको कहूंगा ॥१॥

विशेषार्थ—मिथ्यात्व, सम्यङ् मिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति तथा अनन्तानुबन्धी
क्रोध मान माया लोभ-इन सात प्रकृतियों के क्षय की अपेक्षासे अविरत सम्यग्दृष्टि, श्रावक
पञ्चम गुणस्थानको आदि लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक के जीव, क्षीणकषाय, सयोग-

द्रव्यलिंगं समास्थाय भावलिंगो भवेद्यतिः ।
 विना तेन न बन्धः स्यान्नानाव्रतधरोऽपि सन् ॥ १ ॥
 द्रव्यलिंगमिदं ज्ञेयं भावलिंगस्य कारणं ।
 तदध्यात्मकृतं स्पष्टं न नेत्रविषयं यतः ॥ २ ॥
 मुद्रा सर्वज्ञ मान्या स्यान्निर्मुद्रो नैव मान्यते ।
 राजमुद्राधरोऽत्यन्तहीनवच्छास्त्रनिर्णयः ॥ ३ ॥

एष द्रव्यलिंगं च जाण परमस्थं द्रव्यलिंगे सति भावं विना परमार्थसिद्धिर्न भवति तेन कारणेन द्रव्यलिंगं परमार्थसिद्धिकरं न भवति मोक्षं न प्रापयति, तेन कारणेन द्रव्यलिंगपूर्वकं भावलिंगं धर्तव्यमिति भावार्थः । ये तु गुह्यस्थवेषधारिणोऽपि वयं भावलिंगिनो वर्तमानहे दीक्षायामन्तर्भावत्वात्ते मिथ्यादृष्टयो ज्ञातव्या विशिष्टजिनलिंगविद्वेषित्वात्, योद्धुमिच्छवः कातरवत्स्वयं नश्यन्ति, अपरानाप नाशयन्ति, ते मुख्यव्यवहारधर्मलोपकत्वाद्विशिष्टैर्दण्डनीयाः । भावो कारणभूदो भावः परममुक्तिकारणभूतः । गुणदोषाणां गुणानां केवलज्ञानादीनां, दोषाणां नरकपातादीनां च कारणभूतो भाव एव । यदि द्रव्यलिंगं धृत्वा रागद्वेषमोहादिषु पतति मुनिस्तदा स तस्य भावः संसारकारणं भवति । यदि द्रव्यलिंगं धृत्वा नीरागनिर्द्वेषनिर्मोहभावनां भावयति तदा केवलज्ञानादीनां गुणानुत्पादयति मुक्तिं गच्छति : एतदर्थं जिणा विंति केवलिनो जानन्ति ।

केवली और गुणधर देव जिन कहलाते हैं । इनमें वर-श्रेष्ठ अपर केवली हैं, उनके इन्द्र-स्वामी तीर्थंकर परमदेव जिनवरेन्द्र कहे जाते हैं । ये जिनवरेन्द्र नरेन्द्र सुरेन्द्र और भाव-नेन्द्रों के द्वारा वन्दित होते हैं । जिनके समस्त कर्मोंका क्षय हो चुका है वे सिद्ध कहलाते हैं, सिद्ध भी नरेन्द्र सुरेन्द्र और भावनेन्द्रों के द्वारा वन्दित हैं । इन अरहन्त और सिद्धके सिवाय आचार्य उप-ध्याय और सर्व साधु न.म.क. तीन प्रकारके संन्यासी और हैं ! इस तरह इन पांचों परमेष्ठियों को गिरसे अर्थात् दो घुटने दो कोहनीं और शिर इन पांच अङ्गों से नमस्कार कर मैं भावप्राभृत ग्रन्थको कहूंगा । ऐसा श्रीकुन्दकुन्द स्वामी ने मङ्गलाचरण के साथ प्रतिज्ञा-वाक्य को प्रगट किया है ॥ १ ॥

आगे भाव-लिङ्गको प्रमुखता का वर्णन करते हैं—

गाथार्थ—भाव ही प्रथम लिङ्ग है, द्रव्य-लिङ्ग परमार्थ नहीं है, अथवा भावके विना द्रव्यलिङ्ग परमार्थ की सिद्धि करने वाला नहीं है, गुण और दोषोंका कारण भाव ही है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान् जानते हैं ॥ २ ॥

विशेषार्थ—भाव प्रथम लिङ्ग है अर्थात् दोक्षाका प्रथम चिह्न है । 'भावो य'-'भावश्च' यहां 'च' शब्द से यह सूचित किया है कि द्रव्य-लिङ्ग धारण करके भावलिंग प्रगट किया जाता है । जिस प्रकार सन्तान की उत्पत्ति से मनुष्य की पुरुषत्व शक्ति प्रगट होती है उसी प्रकार दिव्यलिंगी मुक्तिके भावलिङ्ग प्रकट होता है क्या कि मनुष्यकी पुरुषत्व शक्ति

और भाव नेत्रों के विषय नहीं हैं—आंखों से दिखाई नहीं देते हैं । जैसा कि श्रीइन्द्रनन्दो भट्टारक ने समयभूषण प्रवचन में कहा है—

द्रव्यलिङ्ग—मुनि द्रव्यलिङ्ग धारण कर भावलिङ्गी होता है क्योंकि नाना व्रतो का धारक होने पर भी मुनि द्रव्यलिङ्ग के बिना वन्दनीय नहीं है—नमस्कार करनेके योग्य नहीं है ॥ १ ॥ इस द्रव्यलिङ्गको भावलिङ्गका कारण जानना चाहिये क्योंकि भावलिङ्ग आत्मा के भीतर होनेसे स्पष्ट ही नेत्रोंका विषय नहीं है ॥ २ ॥ सब जगत् मुद्रा मान्य होती है, मुद्रा-हीन मनुष्यको मान्यता नहीं होती । जिस प्रकार राजमुद्रा (चपरास) को धारण करने वाला अत्यन्त हीन व्यक्ति भी लोक में मान्य होता है, उसी तरह द्रव्यलिङ्ग नगनदिगम्बर मुद्राको धारण करने वाला साधारण पुरुष भी मान्य होता है, यह शास्त्रका निर्णय है ॥ ३ ॥

द्रव्य-लिङ्ग होनेपर भी यदि भाव-लिङ्ग नहीं है तो वह द्रव्य-लिङ्ग परमार्थ की सिद्धि करने वाला नहीं है इसलिये द्रव्य-लिङ्ग पूर्वक भाव-लिङ्ग धारण करना चाहिये । इसके विपरीत जो गृहस्थ वेषके धारक होकर भी 'हम भावलिङ्गी हैं क्योंकि दीक्षाके समय हमारे अन्तःकरणमें मुनिव्रत धारण करनेका भाव था' ऐसा कहते हैं उन्हें मिथ्या-दृष्टि जानना चाहिये, क्योंकि वे विशिष्ट जिन लिङ्गके विरोधी हैं—उससे द्वेष रखनेवाले हैं । युद्ध की इच्छा करते हुए कायर की तरह स्वयं नष्ट होते हैं और दूसरों को भी नष्ट करते हैं । मुख्य व्यवहार धर्मके लोपक होनेके कारण वे विशिष्ट पुरुषों द्वारा दण्डनीय हैं । केवल ज्ञान आदि गुणोंका और नरक-पात आदि दोषोंका कारण भाव ही है । यदि कोई मुनि द्रव्यलिङ्ग-नगनमुद्रा को धारण करके राग द्वेष मोह आदि में पड़ता है तो उसका वह भाव संसार का कारण होता है । और यदि द्रव्यलिङ्ग धारण कर मैं 'नीराग हूँ'—राग रहित हूँ, 'निर्द्वेष हूँ'—द्वेष रहित हूँ, एवं 'निर्मोह हूँ'—मोह रहित हूँ ऐसी भावना भाता है तो वह केवल ज्ञान आदि गुणोंको उत्पन्न करता है तथा मुक्तिको प्राप्त होता है । इस अर्थको केवली-जिनेन्द्र जानते हैं ॥२॥

[यहां कुन्दकुन्द स्वामीने प्रकट किया है कि भावलिङ्ग ही प्रमुख लिङ्ग है । भाव लिङ्गके बिना मात्र द्रव्य-लिङ्ग परमार्थ नहीं है । जिसके भाव लिङ्ग होता है उसके द्रव्य लिङ्ग होता ही है पर जिसके द्रव्य-लिङ्ग है उसके भावलिङ्ग होता भी है और नहीं भी होता है । जिनेन्द्र भगवान् ने मोक्ष-प्राप्ति के लिये दोनों लिङ्गों को आवश्यक बतलाया है । द्रव्य-लिङ्ग के बिना मात्र भावलिङ्ग से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता और भाव-लिङ्गके

भावविशुद्धिनिमित्तं वाहिरगन्धस्स कीरण चात्रां ।

वाहिरचात्रो विहलो अभ्यन्तरगन्धजुत्तस्स ॥ ३ ॥

भावविशुद्धिनिमित्तं बाह्यम-थस्य क्रियते त्यागः ।

बाह्यत्यागो विफलः अभ्यन्तरगन्धजुत्तस्य ॥

बिना मात्र द्रव्य-लिङ्ग से आत्माका कल्याण नहीं हो सकता । यहां भाव-लिङ्ग पहले होता है । इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिये कि सप्तम गुणस्थानका भाव पहले होता है और वस्त्र-त्याग रूप द्रव्य-लिङ्ग पीछे होता है क्योंकि ऐसा मानने से सवस्त्र अवस्था में सप्तम गुणस्थान मानना पड़ेगा, पर ऐसा मानना शास्त्र-सम्मत नहीं है । इसलिये प्रथम भावलिङ्ग होता है, इसका अर्थ यह है कि संसार की मोह-ममतामें लीन प्राणो प्रथम उससे विरक्ति का दृढ निश्चय करता है- मैं परिग्रह त्याग कर दैगम्बरी दोक्षा धारण करूं, ऐसा भाव हृदय में उत्पन्न करता है । इस भावना से प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय उत्तरोत्तर मन्दसे मन्दतर होता जाता है, उसी मन्द मन्दतर अवस्थामें वह केशलोच तथा वस्त्र-त्याग आदिकी क्रिया करता है और उसके बाद सप्तम गुणस्थान को प्राप्त होता है । तदनन्तर सप्तम गुणस्थान से गिरकर छठवें गुणस्थान में होता है । इसका यह छठवें सातवें गुण-स्थानका क्रम हजारों बार चलता रहता है । संस्कृत टीकाकार ने जो यह लिखा है कि 'द्रव्यलिङ्ग धारण कर भाव-लिङ्ग प्रकट किया जाता है' वह इसी अभिप्राय से लिखा है कि केशलोच तथा वस्त्र-त्याग आदिकी क्रिया पहले होती है, सप्तम गुणस्थान का भाव पीछे होता है । करणानुयोग की अपेक्षा भावों की गति का पहिचानना प्रत्येक व्यक्तिके लिये शक्य नहीं है, अतः मुनि या श्रावकके आचारकी व्यवस्था चरणानुयोगके आधार पर ही शास्त्रकारों ने की है, करणानुयोग के आधार पर नहीं । इस स्थिति में जो अन्य साधु वस्त्र धारण कर गृहस्थ के वेष में रहते हुए भी यह कहते हैं कि हम भाव-लिङ्ग की अपेक्षा मुनि हैं, द्रव्य-लिङ्गकी अपेक्षा नग्न नहीं हुए तो क्या हुआ ? सो उनका वैयास कहना ठीक नहीं है वे जिन-लिङ्ग के द्वेषी हैं तथा कर्म रूपी शत्रुओं से युद्धके इच्छुक होते हुए भी कायर मनुष्यों की तरह स्वयं नष्ट होते हैं और अपने शिथिलाचार से दूसरोंको भी नष्ट करते हैं । विवेकी मनुष्य भाव-लिङ्गके अनुसार व्यवहार धर्मका अवश्य पालन करते हैं ।]

भावविसुद्धिनिमित्तं भावस्यात्मनो विशुद्धिनिमित्तं कारणं । बाहिरगन्धस्स कीरणे चात्रो बाह्यग्रन्थस्य क्रियते त्यागः वस्त्रादेर्मोचनं विधीयते । बाहिरचात्रो विहलो बाह्यत्यागा विकृतोऽन्तर्गडुर्भवति । अन्तर्गन्ध-जुतस्स अभ्यन्तरपरिग्रहयुक्तस्य नग्नस्यापि वस्त्रादेराकांक्षा युक्तस्येति भावः । तथा चोक्तं—

बाह्यग्रन्थविहीना दरिद्रमनुजाः स्वपापतः सन्ति ।

यः पुनरन्तःसंगत्यागी लोकं स दुर्लभः साधुः ॥ १ ॥

भावरहित्रो न सिद्धिर्जड वि तवं चरइ कोटिकोटीओ ।

जन्मतराइ बहुमो लंबियहत्यो गलियवत्यो ॥ ४ ॥

भावरहितो न सिद्धयति यद्यपि तपश्चरति कोटकोटी ।

जन्मांतराणि बहुशः लम्बितहस्तो गलितवस्त्रः ॥

भावरहित्रो न सिद्धिर्भावरहित आत्मस्वरूपभावनारहितो विषयकषायभावनासहितस्तपस्वी अपि न सिद्धयति न सिद्धिं प्राप्नोति । जड वि तवं चरइ कोटिकोटीओ यद्यपि तपश्चरति करोति कोटकोटी जन्मतराइ जन्मान्तराणि । बहुशोऽनेककोटीकोटीजन्मान्तराणि । कथंभूतः सन्, लंबियहत्यो अधोमुक्तबाहुद्वयः । गलियवत्यो नग्नमुद्राधरोऽपि सन् ।

परिणामम्मि असुद्धे गथे मुच्चेइ बाहरं य जई ।

बाहिरगन्धचात्रो भावविह्वणस्स किं कुणइ ॥ ५ ॥

परिणामे अशुद्धे ग्रन्थान् मुच्यति बाह्यान् च यदि ।

बाह्यग्रन्थत्यागो भावविहीनस्य किं करोति ॥

गाथार्थ—भावोंकी विशुद्धि के लिये बाह्य परिग्रहका त्याग किया जाता है । जो अन्तरङ्ग परिग्रह से सहित है उसका बाह्य त्याग निष्फल है ॥३॥

विशेषार्थ—भाव—आत्माकी विशुद्धता के निमित्त वस्त्र और बाह्य परिग्रहका त्याग किया जाता है, पर जो बाह्यमें नग्न होकर भी अन्तरङ्ग-परिग्रह से युक्त है—वस्त्र आदि की आकांक्षा रखता है उसका वह बाह्य-त्याग निष्फल है । कहा भी है—

बाह्य—दरिद्र मनुष्य अपने पापके कारण बाह्य परिग्रह के त्यागी तो स्वयं हैं पर-जो अन्तरङ्ग का त्यागी है, ऐसा साधु लोकमें दुर्लभ है ॥१॥

गाथार्थ—भावरहित साधु यद्यपि कोटी कोटी जन्मतक हाथोंको नीचे लटका कर तथा वस्त्रका परित्याग कर तपश्चरण करता है तो भी सिद्धिको प्राप्त नहीं होता है ॥४॥

विशेषार्थ—भाव—आत्म-स्वरूपकी भावना से रहित और विषय कषाय की भावना से सहित साधु तपस्वी होनेपर भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है भले ही वह अनेक कोटी कोटी जन्म तक दोनों भुजाओंको नीचेकी ओर लटका कर तथा नग्न-मुद्राका धारी होकर तपश्चरण भी करता रहा हो ॥४॥

परिणाममि असुद्धे परिणामे मनोव्यापारेऽशुद्धेऽपि विषयकषायादिभिर्मलिते सति । गंथे मुच्चेइ बाहिरे य जई ग्रन्थान् मुच्चनि परिग्रहान् वस्त्रादीन् त्यजात यतिजिनलिंगधारी मुनिः । बाहिरगंथच्चाओ बाह्यग्रन्थत्यागो वस्त्रादित्यजनं । भावविह्वणस्स किं कुणइ भावविहीनस्यात्मभावनारहितस्य बाहिरात्मनो जीवस्य किं करोति, न किमपि कर्मसंवरनिर्जरात्क्षणं कार्यं करोतीति भावार्थः ।

जाणहि भावं पढमं किं ते लिंगेण भावरहिण्ण ।

पंथिय सिवउरिपंथं जिणउवइट्ठं पयत्तेण ॥ ६ ॥

जानीहि भावं प्रथमं किं ते लिंगेन भावरहितेन ।

पथिक ! शिवपुरीपथः जिनोपदिष्टः प्रयत्नेन ॥

जाणहि भावं पढमं जानीहि भावमात्मस्वरूपभावानां प्रथमं मुख्यं । किं ते लिंगेण भावरहिण्ण किं तव लिंगेन भावरहितेन किं, न किमपि संवरनिर्जरादिलक्षणं कार्यं, अपि तु न किमपि कार्यं भवति लिंगेन वस्त्रादित्यजनलक्षणोनात्मस्वरूपभावनारहितेन । पंथिय हे पथिक ! मोक्षमार्गमार्गक ! सिवउरिपंथं मोक्षनगरीमार्गः । जिणउवइट्ठं जिनोपदिष्टः । प्रयत्नेन यतः कारणादिति शेषः ।

भावरहिण्ण सउरिस अणाइकालं अणंतसंसारं ।

गहिउज्झियाई बहुसो बाहिरनिगंथरूवाई ! ७ ॥

गाथार्थ—भावके अशुद्ध रहते हुए यदि कोई बाह्य परिग्रह का त्याग करता है तो उस भावविहीन मनुष्यका वाह्य परिग्रह त्याग क्या कर देगा ? अर्थात् कुछ नहीं ॥५॥

विशेषार्थ—परिणाम अर्थात् मनोव्यापार के अशुद्ध होनेपर भी विषय कषाय आदि से मलिन रहने पर भी यदि कोई जिन-लिङ्ग धारी मुनि वस्त्रादि बाह्य परिग्रहका त्याग करता है तो उसका वह बाह्य त्याग भाव-विहीन अर्थात् आत्मा की भावना से रहित बहिरात्मा जीवका क्या कर सकता है ? अर्थात् कर्मोंके संवर और निर्जरा रूप कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है ॥५॥

गाथार्थ—भावको प्रमुख जान, भाव-रहित लिङ्ग से तुझे क्या प्रयोजन है—उससे तेरा कौनसा कार्य सिद्ध होनेवाला है ? हे पथिक ! मोक्ष नगरका मार्ग जिनेन्द्र भगवान् ने बड़े प्रयत्नसे बताया है ॥६॥

विशेषार्थ—भाव—आत्मस्वरूप की भावना को प्रमुख जानो अथवा सबसे पहले भावको पहिचानो, भाव-रहित लिङ्ग से—मात्र द्रव्य-लिङ्गसे तुझे क्या प्रयोजन है ? उससे संवर निर्जरा आदि रूप कुछ भी कार्य नहीं होता है । हे पथिक ! तू मोक्षमार्ग की खोज कर करा है । सो मोक्षपुरी का मार्ग जिनेन्द्र भगवान् ने बड़े प्रयत्न से—बतलाया है । तू उसी मार्ग पर चल ॥६॥

भावरहितेन सत्पुरुष ! अनादिकालं अनन्तसंसारे ।

गृहीतोऽभितानि बहुशः बाह्यनिर्ग्रन्थरूपाणि ।

भावरहिण्य सत्पुरुष ! भावविवर्जितेनात्मरूपभावनारहितेन त्वया । अणा-
इकालं अणुतसंसारे अनादिकालमनन्तसंसारे । गहिउ'ऊँयाइ' बहुसो गृहीतान्युक्तिमानि च बहुशोऽनेकवा-
रान् । बाहिरनिर्ग्रन्थरूपाइ' बह्निनिर्ग्रन्थरूपाणि आत्मरूपभावनारहितानोति भावार्थः ।

भीषणरयगईए तिरियगईए कुदेवमणुगइए ।

पतोसि तिव्वदुखं भावहि जिणभावणा जीवन् ॥ ८ ॥

भीषणनरकगतौ तिर्यग्गतौ कृदेवमनुध्यगतौ ।

प्राप्तोऽसि तीव्रदुःखं भावय जिनभावनां जीव ॥

भीषणरयगईए भीषणा भयानका या नरकगतिस्तस्यां भीषणनरकगत्यां । तिरियगईए तिर्यग्गत्यां
कुदेवमणुगइए कुत्सितदेवकुत्सितमनुष्यगत्योर्विषये । पतोसि तिव्वदुखं प्राप्तोऽसि तीव्रदुःखं एकान्तेन दुःखं ।
भावहि जिणभावणा जीव यया विना त्व तीव्रं दुःखं प्राप्तश्चर्गतिषु तां भावय जिनभावनां जिनसम्यक्त्व-
भावनां हे जीव ! हे आत्मन ! बहिरात्मत्वं मिथ्यादृष्टिर्व परित्यज्य सम्यग्दृष्टिर्भव त्वं, । तेन तव चतुर्ग-
तिदुःखं विनश्यति स्तोकेन कालेनाल्पभवान्तरेण तीर्थकरां भूत्वा मुक्तिं यास्यसि । तथा च'क्त—

गाथार्थ—हे सत्पुरुष ! तू ने भाव-रहित होकर अनादि कालसे इस अनन्त संसार
में बहुत बार बाह्य निर्ग्रन्थ मुद्रा को ग्रहण किया तथा छोड़ा है ॥७॥

विशेषार्थ—हे सत्पुरुष ! आत्मस्वरूप की भावना से रहित होकर तू ने अनादि
कालसे इस अनन्त संसार में अनेकों बार बाह्य निर्ग्रन्थ मुद्रा को धारण किया तथा छोड़ा
पर उससे तेरा कुछ भी कल्याण नहीं हुआ ॥७॥

गाथार्थ—हे जीव ! जिस जिन भावना के बिना तू भयंकर नरक गतिमें, तिर्यञ्च
गति में, कुदेवगति में और कुमानुष गति में तीव्र दुःख को प्राप्त हुआ है, अब उस जिन-
भावना का चिन्तन कर ।

विशेषार्थ—भयानक नरक गति, तिर्यञ्च गति, भवनत्रिक आदि कुत्सित देवगति
तथा कुत्सित मनुष्य गति में तू ने एकान्त रूप से तीव्र दुःख, जिस जिन-भावना—जिन
सम्यक्त्व भावना ने विना प्राप्त किये हैं, हे जीव ! हे आत्मन् ! अब तो उस जिनभावना
का चिन्तन कर अर्थात् बहिरात्मा—मिथ्यादृष्टि अवस्था का परित्याग कर, सम्यग्दृष्टि हो
जा । उससे तेरे चतुर्गति के दुःख थोड़े ही समय में नष्ट हो जावेंगे और तू थोड़े ही भावों
के बाद तीर्थकर होकर मोक्षको प्राप्ति कर लेगा ॥ जैसा कहा है—

एकापि समर्थेयं—यह एक ही जिन-भक्ति, दुर्गति को दूर करने, पुण्य को पूर्ण

एकापि समर्थेयं जिनभक्तिदुर्गतिं निवारयितुं ।
पुरयानि च पूरयितुं दातुं मुक्तिश्रियं कृतिनः ॥ १ ॥

कासौ जिनभावना ? लोकप्रसिद्धं दोधकमिदम्—

जिण पुज्जहि जिणवरु भुणहि जिणहं म खंडहि आण ।
जे जिणधम्मिमु रत्तमणा ते जाणिज्जइ जाण ॥
ए१ हि फुल्लहि माटिदेइ जु सुरनररिद्धी ।
एही करइ कुसाटिवपु भोलिम जिणवरतणी ॥

अन्यथा—

सुखयतु सुखभूमिः कामिनं कामिनीव
सुतमिव जननी मां शुद्धशीला भुनक्तु ।
कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीता-
ज्जिनपतिपदपद्मप्रेक्षिणी दृष्टिलक्ष्मीः ॥ १ ॥

एवमर्थं ज्ञात्वा ये जिनपूजनस्तपनस्तवननवजीर्णचैत्यचैत्यालयोद्धारणयात्राप्रतिष्ठादिकं महापुण्यं^३
कर्मविध्वंसकं तीर्थं, रत्नामकर्मदायकं विशिष्टं निदानरहितं प्रभावनाङ्गं गृहस्थाः मन्तोऽपि निषेधन्ति ते
पापात्मानो मिथ्यादृष्टयो नरकादिदुःखं चिरकालमनुभवन्ति अनन्तसंसारिणो भवन्तीति भावार्थः ।

करने तथा कुशल मनुष्यको मोक्ष—लक्ष्मी प्रदान करने के लिये समर्थ है ॥१॥

प्रश्न—वह जिन-भावना क्या है ?

उत्तर—इस लोक-प्रसिद्ध दोहा में जिनभावना का स्वरूप स्पष्ट है ।

जिणपुज्जहि—जिनेन्द्र भगवान्की पूजा करो, जिनेन्द्र देव की स्तुति करो, जिनेन्द्र देवकी आज्ञा का खण्डन न करो । जो जिन धर्मके धारकोंमें रक्त-चित्त हैं—सह-धर्मी जनों से वात्सल्य—भाव रखते हैं वे ही ज्ञानी हैं, ऐसा जान ।

एककहि—जो भगवान्को एक फूल चढाता है उसे समवसरणमें अनेक फूल प्राप्त होते हैं अर्थात् वह पुष्पवृष्टि नामक प्रातिहार्य को प्राप्त होता है । वह जीव ज्यों ज्यों जिनेन्द्र भगवान् की पूजा करता है त्यों त्यों उसके पाप नष्ट होते जाते हैं ।

और भी कहा है—

सुखयतु—जिस प्रकार वैषयिक सुखकी भूमि-स्वरूप स्त्री अपने पतिको सुखी करती है उसी प्रकार आत्म-जन्य सुखकी भूमि, जिनेन्द्र देवके चरण कमलों का अवलोकन करने वाली सम्यग्दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे सुखी करे । जिस प्रकार शुद्धशीला—प्रातिव्रत्य धर्मसे युक्त माता पुत्र की रक्षा करती है उसी प्रकार शुद्धशीला निरतिचार शीलव्रतों से युक्त

सत्तसुनरयावासे दारुणभीसाइं असहणीयाइं ।

भुत्ताइं सुइरकालं दुःखाइं निरन्तरं सहिय ॥ ६ ॥

सप्तसुनरकवासे दारुणभीष्माणि असहनीयानि ।

भुक्तानि सुचिरकालं दुःखानि निरन्तरं स्वाहित ॥

सत्तसुनरयावासे सप्तानां सुनरकाणां महानरकाणां वासे निवासे सति हे जीव ! दारुणभीसाइं दारुणानि तोत्राणि, भीष्माणि भयानकानि । असहणीयाइं असहनीयानि असह्यानि सोदुमशक्यानि । भुत्ताइं भुक्तानि अनुभूतानि । सुइरकालं सुष्ठु अतीव चिरकालं दीर्घकालं एकसागरमारभ्य त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमपर्यन्तमुत्कृष्टायुष्कं । दुःखान्यसातानि कष्टानि भुक्तानि निरन्तरमविच्छिन्नं । सहिय ह स्वहित ! हे आत्महित ! किं त्वया आत्मनो हितं कृतमित्याक्षेपः ।

खण्णुत्तावण्णवालण्वेयणविच्छेयणाणरोहं च ।

पत्तोसि भावरहिओ तिरियगईए चिरं कालं ॥ १० ॥

खननोत्तापनज्वालनव्यजनविच्छेदनानिरोधं च ।

प्राप्तोऽसि भावरहितः तिर्यग्गतौ चिरं कालम् ॥

सम्यग्दर्शन रूपी लक्ष्मी मेरी रक्षा करे और जिसप्रकार गुणभूषा—गु रूपी आभूषणों से युक्त कन्या कुलको पवित्र करती है उसी प्रकार मूलगुण अथवा प्रशम संवेग आदि गुणोंसे युक्त सम्यग्दर्शनरूपी लक्ष्मी मुझे पवित्र करो ॥१॥

इस तरह अर्थ को जानकर जो जिन पूजन, जिनाभिषेक, जिनस्तवन, नवीन अथवा जोर्ण मूर्ति और मन्दिरों का निर्माण अथवा जीर्णोद्धार, यात्रा तथा प्रतिष्ठा आदि महान् पुण्य कर्मका और कर्मोंको नष्ट करने वाले, तीर्थंकर नाम कर्म के दायक, निदान रहित विशिष्ट प्रभावना अङ्गका गृहस्थ होते हुए भी निषेध करते हैं, वे पापी मिथ्यादृष्टि चिर काल तक नरकादि दुःख को भोगते हैं और अनन्त संसारी होते हैं अर्थात् अनन्त कालतक संसारमें भ्रमण करते रहते हैं ॥८॥

गाथार्थ—हे स्वहित ! हे आत्म-हित के वाञ्छक भव्य-पुरुष ! तूने सात नरकोंके निवास में अत्यन्त कठोर भयंकर असहनीय दुःख चिरकाल तक निरन्तर भोगे हैं ॥९॥

विशेषार्थ—हे जीव ! तूने सात महानरकोंके निवासमें तीव्र भयानक, असहनीय दुःख दीर्घकाल तक अर्थात् उत्कृष्ट आयुकी अपेक्षा एकसागरसे लेकर तेतीस सागर तक निरन्तर लगातार भोगे हैं । हे स्वहित ! हे आत्महितके अभिलाषी प्राणी ! तूने अपना हित क्या किया ? ॥९॥

गाथार्थ—हे जीव ! तू भाव-रहित होकर तिर्यञ्च गतिमें चिरकाल तक खोदा

खण्ण पृथिवीकायस्त्वं यदा जातस्तदा खननं कुदालादिनाऽवदारणदुःखं त्वया सोढं । उक्तावण्ण अप्का-
यस्त्वं यदाभूतस्तदाऽन्युपर्युत्तापनदुःखं त्वया क्षमितं । वालण्ण अग्निकायिको जीवो यदा त्वं जातस्तदा ज्वा-
लनदुःखं त्वयानुभूतं । वेयण्ण वायुकायिको जीवो यदा त्वं जातस्तदा व्यजनादिना बीजनदुःखं त्वया तितिक्षितं ।
विच्छेयण्ण हे जीव ! वनस्पतिकायिको जीवो यदा त्वं उत्पन्नस्तदा विच्छेदना कुठारादिना ऽकर्तनं दुःखं
त्वया मृषितं । णिरोहं च शङ्खशुक्तिवृश्चिकगोमिभ्रमरमक्षिकावलीवर्दमहिषादिकस्त्वं समुत्पन्नस्तदा निरो-
धादिदुःखं त्वया भुक्तं । इति स्थावरत्रसदुःखानि अनुक्रमेण सूचितानि भवन्तीति ज्ञातव्यं । पत्तोसि भाव-
रहिओ प्राप्तोऽसि भावरहितो जिनभक्तिभ्रष्ट आत्मभावनादूरीकृतश्च । तिरियगईए चिरं कालं तियगगतौ
दीर्घं कालं असंख्यातवर्षपर्यन्तं वनस्पतिकायापेक्षयानन्तकालं चेत्यागमानुसारेण ज्ञातव्यम् ।

आगंतुक माणसियं सहजं शारीरियं च चत्तारि ।

दुक्खाइं मणुयजम्मे पत्तोसि अणतयं कालं ॥ ११ ॥

आगन्तुकं मानसिकं सहजं शारीरिकं च चत्वारि ।

दुःखानि मनुजजन्मनि प्राप्तोसि अनन्तकं कालम् ॥

आगंतुक आगन्तुकं दुःखं विगृह्यतादिकं । मानसिकदुःखं स्त्रीकटाक्षादिताडने सति तदप्राप्तौ
भवति । तथा चोक्तं—

संसारे नरकादिषु स्मृतिपथेऽन्युद्वेगकारीण्यफलं,

दुःखानि प्रतिसेवितानि भवता तान्येवमेवासताम् ।

जाना, तपाया जाना, जलाया जाना, पङ्खाका भला जाना, छेदा जाना तथा रोका जाना
आदिके दुःखको प्राप्त हुआ है ॥१०॥

विशेषार्थः—हे जीव ! जब तू पृथिवी-कायिक हुआ तब तूने कुदाली आदिके द्वारा
खोदे जानेका दुःख सहा । जब जलकायिक हुआ तब अग्निके ऊपर तपाये जानेका दुःख
सहा । जब अग्निकायिक हुआ तब जलाये जानेका दुःख भोगा । जब वायुकायिक हुआ तब
पङ्खा आदिके द्वारा प्रेरित होनेका दुःख सहा । जब वनस्पति कायिक जीव हुआ तब कुठार
आदिके द्वारा छेदे जानेका दुःख सहन किया और जब शङ्ख, शुक्ति, विच्छू, गोभी, अमर,
मक्खी, बैल तथा भैंसा आदिक व्रस में उत्पन्न हुआ तब निरोध—रोका जाना आदिका दुःख
तूने भोगा है । इस प्रकार जिन-भक्ति से भ्रष्ट होकर अर्थात् आत्मा की भावना से दूर
रहकर तूने तिर्यञ्च गतिमें दीर्घ काल तक—असंख्यात वर्षों तक अथवा वनस्पति-कायिक
की अपेक्षा अनन्त कालतक दुःख प्राप्त किये हैं ॥१०॥

तत्तावत्स्मरमि स्मरस्मित^१सितापाङ्गैरनङ्गायुधै-

वर्मानां हिमदग्धमुग्धतरुवद्यत्प्राप्तवाकिर्धनः ॥ १ ॥

सहज व्याधिबेदनोत्पन्नं दुःखं । सारीर्यं छेदनभेदनादिकं दुःखं । चकार उक्तसमुच्चयार्थस्तेन खल-
जनोक्तमिथ्यावचनश्रवणं यद्दुःखं भवति तत् केनापि सोढुं न शक्यते । तदुक्तं रुद्रटेन महाकविना—

शल्यमपि स्खलदन्तः सोढुं शक्येत हालाहालदिग्धं ।

धीरैर्न पुनरकारणकुपितखलालीकदुर्वचनं ॥ १ ॥

चत्वारि एतानि चत्वारि । दुःखाइं दुःखानि । मणुयजभे मनुजजन्मनि मनुष्यभवे । पत्तोसि प्राप्तो-
ऽसि हे जीव ! त्वं प्राप्तवानसि भवसि । अणंतयं कालं अनन्तकं कुत्सितमनन्तं कालं समयमिति ।

गाथार्थ—आगन्तुक, मानसिक, सहज और शारीरिक इस तरह चार प्रकारके दुःख
तूने मनुष्य जन्म में अनन्त काल तक प्राप्त किये हैं ॥ ११ ॥

विशेषार्थ—बिजली-बज्र आदिके गिरने से जो दुःख प्राप्त होता है उसे आगन्तुक
दुःख कहते हैं । स्त्री के कटाक्ष आदिसे ताड़न होने तथा उसकी प्राप्ति न होनेपर जो दुःख
होता है वह मानसिक दुःख है । जैसा कि कहा गया है—

संसार—संसार में, नरकादि गतियोंके काल में स्मरण आते ही अत्यन्त उद्वेग
करने वाले जो दुःख आपने सेवन किये हैं वे इसी तरह रहें उनका इस समय स्मरण नहीं
है किन्तु निर्धन अवस्था में स्त्रियोंके कामसे खिले सफेद कटाक्ष रूपी कामके वागों से
तुषार से जलकर मूर्च्छित खड़े वृक्षकी भांति जो दुःख प्राप्त किया है उसका स्मरण तो है ।

बीमारी की वेदनासे जो दुःख उत्पन्न होता है वह सहज दुःख है और छेदन भेदव
आदिका दुःख शारीरिक दुःख है । यहां 'चकार' शब्द उक्त समुच्चयार्थक है अर्थात् कहने से
जो शेष रह गया है उसका संग्रह करने वाला है, इसलिये दुष्ट मनुष्योंके द्वारा कहे हुए
मिथ्यावचन सुनने से जो दुःख होता है वह किसीके द्वारा नहीं सहा जा सकता । जैसा कि
महाकवि रुद्रट ने कहा है—

शल्यमपि—धैर्यशाली मनुष्योंके द्वारा भीतर गड़ी हुई विषलिप्त शल्य भी-वाणकी
अनी भी सही जा सकती है परन्तु अकारण क्रुद्ध दुष्ट मनुष्योंका मिथ्या दुर्वचन नहीं सहा
जा सकता । इन आगन्तुक आदि चारों प्रकार के दुःखों को हे जीव ! तू मनुष्य भवमें
अनन्त काल तक प्राप्त हुआ है । यहां नाना भवोंकी अपेक्षा अनन्त काल कहा है, एक भव
की अपेक्षा नहीं । अनन्तकं शब्दमें जो 'क' प्रत्यय हुआ है वह कुत्सित अर्थमें हुआ है ॥ ११ ॥

सुरनिलएषु सुरच्छविश्रोयकाले य माणसं तिव्वं ।
संपत्तोसि महाजस दुःखं सुभावणारहिओ ॥ १२ ॥

सुरनिलयेषु सुराप्सरावियोगकाले च मानसं तीव्रम् ।
संप्राप्तोऽसि महायशः ! दुःखं शुभभावनारहितः ॥

सुरनिलएषु स्वर्गेषु । सुरच्छरविश्रोयकाले देवीवियोगावसरे य चकारान्त्रं देवी जाता तदा देववि-
योगकाले । माणसं तिव्वं इन्द्रविभूतिं दृष्ट्वा मानसं मनांस भवं दुःखं त्वं प्राप्तः, तद्दुःखं तीव्रमत्युत्कृष्टं, हा !
मया मनुष्यभवे प्राप्तेऽपि निर्मलं चारित्रं न पालितं अनेन तु निरतिचारं चारित्रं प्रतिपालितं तेनायं मम
किल्बिषादेरादेशं ददाति स तु दुरतिक्रमः कथं मया नानुष्ठीयते इत्यादि मानसं तीव्रं दुःखं हे जीव ! त्वं
संपत्तोसि सम्यक्प्रकारेण प्राप्तोऽसि अनुभूतवानसि । महाजस महत् त्रैलोक्यव्यापनशीलं यशः पुण्यगुणानु-
कीर्तनं यस्य स भवति महायशः तस्य सम्बोधनं क्रियते कुन्दकुन्दाचार्येण हे महायशः । दुःखं सुहभावणा-
रहिओ ईदृग्विधं दुःखं कस्मात्प्राप्तमित्याह—सुहभावणारहिओ-शुभस्य विशिष्टपुण्यस्य भावनारहितः । कासौ
शुभभावना ? दर्शनविशुद्ध्यादयः षोडशभावनाः शुभास्तीर्थंकरनामकर्मोपार्जनहेतुत्वात् । अतिशयेन शुभाऽत्र
जिनसम्यक्त्वभावना, मिथ्यात्वभावना त्वतीव पापीयसी । तथा चोक्तं समस्तभद्रेण महाकविना—

न सम्यक्त्वसमं किंचित्त्रैकाल्ये त्रिजगत्पि ।

श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनुभूताम् ॥ १ ॥

सम्यक्त्वभावनाया एकयापि तीर्थंकरनामकर्म बद्धयते पंचदशापरभावना विनापि । तस्य सम्यक्त्व-
स्य शुद्धता चर्मजलधृततैलहिंशुवर्जनेन भवति । अन्येनाप्युपासकाध्ययनादिशास्त्रेणोक्तेनाचारेण विस्तरेण
ज्ञातव्या । तथा चोक्तं शिवकोटिनाचार्येण—

चर्मपात्रगतं तोयं घृतं तैलं प्रवर्जयेत् ।

नवनीतंप्रसूनादिशाकं नाद्यात्कदाचन ॥ १ ॥

गाथार्थ—हे महायशके धारक जीव ! तूने शुभ-भावनासे रहित होकर स्वर्गोंमें
देव अथवा देवाङ्गनाओंके वियोगके समय अथवा अन्य कालमें तीव्र मानसिक दुःख प्राप्त
किया है ॥ १२ ॥

विशेषार्थ—स्वर्गोंमें यदि देव हुआ तो देवीके वियोगके समय और देवी हुआ तो
देवके वियोगके समय हे जीव ! तूने तीव्र मानसिक दुःख प्राप्त किया है । इसी प्रकार यदि
तू सामान्य देव हुआ तो इन्द्रकी विभूति देखकर तूने तीव्र मानसिक दुःख प्राप्त किया है ।
उस समय तू विचार करता है कि हाय मनुष्य भव प्राप्त होनेपर भी मैंने निर्मल चारित्र,

कंदर्पमाह्वयो पंच वि असुहादिभावणार्ह य ।

भाउण दब्बलिगी पहीणदेवो दिवे जाओ ॥ १३ ॥

कान्दर्पीत्यादयः पंच अपि अशुभादिभावनाश्च ।

भावयित्वा द्रव्यलिङ्गी प्रहीणदेवः दिवि जातः ॥

का पालन नहीं किया था और इस इन्द्रने निर्मल चारित्र्यका पालन किया इसी लिये यह इस समय मुझे क्लिबष आदि हीन देवोंका आदेश दे रहा है । इसका यह आदेश अनुल्लङ्घनीय है, मैं इसका किस तरह पालन करूँ इत्यादि तीव्र मानसिक दुःखको हे जीव ! तूने अच्छी तरह प्राप्त किया है-भोगा है । यहां श्रीकुन्दकुन्दाचार्य इस जीवको 'महायश' पदसे सम्बोधन करते हुए उसके स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं-हे जीव ! तू तो महायश का धारक है, तेरा यश तीनलों कमें फैलने की क्षमता रखता है, तू तीर्थकर हो सकता है और तब तेरे पुण्यगुणोंका वर्णन तीनों लोकों में व्याप्त होसकता है, फिर शुभ भावना को छोड़कर कहां भटक रहा है ? यह सब दुःख तू शुभ भावनासे रहित होकर ही उठा रहा है । शुभका अर्थ विशिष्ट पुण्य है, तू उसकी भावनासे रहित हो रहा है । यह अर्थ 'शुभस्य भावना' इस षष्ठी तत्पुरुष समासको दृष्टिमें रखकर किया गया है । दशन विशुद्धि आदि सोलह भावनाएं शुभ भावनाएं हैं कि वे शुभ-तीर्थकर नामकर्म के बन्धकी कारण हैं । इन सब भावनाओं में जिन सम्यक्त्व भावना—दर्शन-विशुद्धि भावना अत्यन्त शुभ है और मिथ्यात्व भावना अत्यन्त पाप रूप है-अशुभ है । जैसा कि महाकवि समान भद्र ने कहा है—

न सम्यक्त्व—तीनों काल और तीनों लोकोंमें जीवोंका सम्यक्त्वके समान कल्याण कारक और मिथ्यात्वके समान अकल्याण-कारक दूसरा नहीं है ।

शेष पन्द्रह भावनाओंके न होनेपर भी एक सम्यक्त्व भावनासे ही तीर्थकर नाम कर्मका बन्ध होजाता है । उस सम्यक्त्वकी शुद्धता चमड़ेके पात्रमें रखे हुए जल, घी, तल, तथा हींगके छोड़नेसे हाती है, साथ ही उपासकाध्ययन आदि शास्त्रोंमें कहेगये अन्य विस्तृत आचारसे भी होता है ऐसा जानना चाहिये । जैसा कि शिवकोटि आचार्यने कहा है—

चर्मपात्र—चमड़ेके पात्रमें रखा हुआ पानी, घृत, तथा तैलका त्याग करना चाहिये । नवनीत तथा फूल आदि का शाक कभी नहीं खाना चाहिये ॥ १-१२ ॥

गाथार्थ—कान्दर्पी आदि पांचों अशुभ भावनाओंका चिन्तन कर तू द्रव्यलिङ्गी रहा ओ, मरकर स्वर्गमें अत्यन्त हीन देव हुआ ॥१३॥

कंदप्पमाइयाओ कान्दर्पी इत्येवमादिकाः । पंच वि अमुहादिभावणाई य पंचापि अशुभशब्दादयो भावनाश्च कान्दर्पाप्रभृतयः पंचाशुभभावना इत्यर्थः भाऊण दव्वलिंगो तास्त्वं भावायत्वा द्रव्यलिंगः सन् । पहीणदेवो दिवे जाओ प्रहीणदेवो-हीनदेवः प्रकर्षेण नीचदेवः काल्विषादको देवः दिवे-स्वर्गे हे जीव ! त्वं जात उत्पन्नः । कास्ताः पंचाशुभभावना इत्याह-कान्दर्पी, कैल्विषी, आसुरी, सामोही, आभियोगिकी चेति एतासां नामानुसारेणार्थश्चिन्तनीयः । उक्तं च शुभचन्द्रेण योगिना—

कान्दर्पी कैल्विषी चैव भावना चाभियोगिकी ।

दानवी चापि साम्मोही २त्याज्या पंचतयी च सा ॥ १ ॥

पासत्थभावणाओ अणाइकालं अण्येवाराओ ।

भाऊण दुहं पत्तो कुभावणाभाववीएहि ॥ १४ ॥

पार्श्वस्थभावना अनादिकालं अनेकवारान् ।

भावयित्वा दुःखं प्राप्तः कुभावनाभाववीजैः ॥

विशेषार्थ—कान्दर्पी आदि पांच अशुभ भावनाएं हैं इनका चिन्तन करने हे जीव ! तू द्रव्य-लिङ्गी रहा तथा अन्तर्में मरकर स्वर्गमें किल्बिषक आदि जातिका अत्यन्त नीच देव हुआ ।

प्रश्न—वे पांच अशुभ भावनाएं कौन हैं ?

उत्तर—१ कान्दर्पी, २ कैल्विषी, ३ आसुरी, ४ सामोही और ५ आभि-योगिकी । इनका अर्थ नामके अनुसार चिन्तन करना चाहिये । शुभचन्द्र मुनिने भी कहा है—

कान्दर्पी—कान्दर्पी, कैल्विषी, आभियोगिकी, दानवी और साम्मोही ये पांच प्रकार की भावनाएं छोड़ने योग्य हैं ॥१-१३॥

गार्थार्थ—हे जीव ! तू अनादि कालसे अनेक बार पार्श्वस्थ भावनाओंका चिन्तन कर खोटी भावनाओंके भावरूप बीजोंके द्वारा दुःखको प्राप्त हुआ है ॥१४॥

विशेषार्थ—हे जीव ! तूने अनादिकालसे अनन्तोंवार पार्श्वस्थ भावनाओंकी भावना करके कुभावनाओं-खोटी भावनाओंके परिणामरूपी बीजोंके द्वारा दुःख प्राप्त किया है ।

प्रश्न—वे पार्श्वस्थ आदि पांच भावनाएं कौन हैं ?

उत्तर—जो मुनि वसतिकाओं में नियम-बद्ध निवास करता है तथा यन्त्र मन्त्र आदि उपकरणों से उपजीविका-आहारादि प्राप्त करता हुआ साधुओंके पार्श्व-समीपमें स्थित रहता है, वह पार्श्वस्थ है । क्रोध आदि कषायोंसे जिसकी आत्मा कलुषित है, जो ब्रत

पासत्यभावणाओ पार्श्वस्थभावनाः । अणुइहालं अणुयवाराओ अनादिकालमादिरहितकालपर्यन्तं अनेकवारानन्तवारान् । भाऊण दुहं पत्तो भावयित्वा दुःखं हे जीव ! त्वं प्राप्तवान् । कुभावणाभावबीएहि कुभावनानां भावः । परिणामास्त एव बीजान्यंकुरोत्पत्तिहेतवन्तैः कुभावनाभावबीजैः । कास्ताः पार्श्वस्थ-पचभावनाः ? यो वसतिषु प्रतिबद्ध उपकरणोपजीवी श्रवणानां पार्श्वे तिष्ठति स पार्श्वस्थः । क्रोधादिक-पायकलुषितात्मा व्रतगुणशीलः परिहृणः संघस्याश्रित्यकागे कुशील उच्यते । वैद्यकमंत्रज्योतिषोपजीवी राजादिसेवकः संसक्तः कथ्यते । जिनवचनानभिज्ञा मुक्तचारित्रभारा ज्ञानचरणभ्रष्टः करणालसोऽवसन्न आभाष्यते । त्यक्नगुरुकुल एकाकिंत्वेन स्वच्छन्दविहारी जिनवचनदूषको मृगचारित्रः परिलप्यते स्वच्छन्द इति वा, एते पंचश्रवणा जिनधर्मबाह्या न वन्दनीयाः । तेषां कार्यवशात् 'किमपि न देयं जिनधर्मो-पकारार्थमिति ।

देवाण गुणविहृई इड्ढी म दप्प बहुविहं -ट्टुं ।

होऊण हीणदेवो पत्तो बहुमाणसं दुक्खं ॥ १५ ॥

देवानां गुणविभूति ऋद्धिं माहात्म्यं बहुविधं दृष्ट्वा ।

भूत्वा हीनदेवः प्राप्नो बहुमानसं दुःखम् ॥

गुण और शीलसे रहित है तथा मुनिसंघकी अविनय करता है—अहंकार-वश उट्ठंड आचरण करता है, वह कुशील कहलाता है । जो वैद्यक मन्त्र और ज्योतिष द्वारा उपजीविका करता है तथा राजा आदिकी सेवा करता है—अधिकतर उनके संपर्कमें रहता है वह संसक्त कहलाता है । जो जिन-वचन—जैन शास्त्रों से अनभिज्ञ है, चारित्रिका भार छोड़ करके जो ज्ञान और चारित्रसे भ्रष्ट हो चुका है तथा क्रियाओंके करनेमें आलसी रहता है वह अवसन्न कहा जाता है और जो गुरुकुलको छोड़कर अकेला विहार करता है तथा जिनेन्द्र देवके वचनों में दोष लगाता है वह मृगचारित्र अथवा स्वच्छन्द कहलाता है । ये पांच प्रकारके मुनि जिनधर्म से बाह्य हैं, अतः वन्दना करनेके योग्य नहीं हैं । जिनधर्मके उपकारके लिये इन्हें कार्यवश कुछ भी नहीं देना चाहिये क्योंकि भ्रष्ट मुनियोंको आहार आदि देने तथा उनकी भक्ति वन्दना आदि करनेसे जिनधर्मका अपवाद होता है । इन पांच प्रकारके मुनियोंसे सम्बन्ध रखनेवाली पार्श्वस्थ आदि पांच भावनाएं हैं । इस जीवने अनादि कालसे अनन्तों वार इनकी भावना की है तथा उसके फलस्वरूप बहुत दुःख प्राप्त किया है ॥१४॥

गाथार्थ—हे जीव ! तूने हीन देव होकर दूसरे देवोंकी गुण विभूति, ऋद्धि तथा बहुत प्रकारका माहात्म्य देखकर बहुत मानसिक दुःख प्राप्त किया है ॥१५॥

देवाण गुणविहृई देवानां गुणान्—

अणिमा महिमा लघिमा गरिमाऽन्तर्धानकामरूपित्वं ।

प्राप्तिकाम्यवशित्वेऽशित्वाप्रतिहततत्त्वमिति वैक्रियिकाः ॥ १ ॥

इत्यार्योक्तलक्षणान् गुणान् दृष्ट्वा । इड्दी ऋद्धि इन्द्राणीप्रमुखपरिवारं । उक्तं च—

शची पद्मा शिवा श्यामा कालिन्दी सुलसाञ्जुका ।

भान्वाख्या दक्षिणेन्द्राणां विश्वेषामपि कीर्तिताः ॥ १ ॥

उदीचां श्रीमती रामा सुसीमा च प्रभावती ।

जयसेना सुषेणा च सुमित्रा च वसुधरा ॥ २ ॥

षोडशाद्ये सहस्राणि विक्रियोत्थाः पृथक्च ताः ।

द्विगुणा द्विगुणास्तस्मात्परत्र सममात्मना ॥ ३ ॥

१६०००-३२०००-६४०००-१२८०००

२५६०००-५१२०००-१०२४००० ।

क्रमाद्द्वित्रिंशदष्ट द्वे सहस्राः पञ्चशत्यथ ।

अर्धाधार्श्च त्रिषष्टिश्च सप्तस्थानेषु वल्लभाः ॥ ४ ॥

विशेषार्थ—देवोंमें अनेक गुण होते हैं जैसे—

अणिमा—अणिगा, महिमा, लघिमा, गरिमा, अन्तर्धान, कामरूपित्व, प्राप्तिकाम्य, वशित्व, ईशित्व और अप्रतिहतत्व ये देवोंके विक्रिया जन्य गुण हैं । इनके सिवाय देवों का जो इन्द्राणी आदिका प्रमुख परिवार है वह सब ऋद्धि कहलाता है । जैसा कि कहा गया है ।

शची—स्वर्गोच्च इन्द्र दक्षिणेन्द्र तथा उत्तरेन्द्रके भेदोंमें विभासित हैं । दक्षिणेन्द्रों की प्रमुख देवियां इस प्रकार हैं—

शची पद्मा—शची, पद्मा, शिवा, श्यामा, कालिन्दी, सुलसा, अञ्जुका, और भानु । उत्तरेन्द्रोंकी प्रमुख देवाङ्गनाएं इस प्रकार हैं—

श्रीउदीचां—श्रीमती, रामा, सुसीमा, प्रभावती, जयसेना, सुषेणा, सुमित्रा और वसुधरा ।

षोडशाद्ये—प्रथम स्वर्ग में सोलहहजार देवियोंका परिवार है । विक्रियासे अनेक रूप बनाने वाली देवाङ्गनाएं इनसे पृथक् हैं । आगे आगे के स्वर्गोंमें इनकी संख्या क्रमसे दूनी दूनी होती जाती है, जो इस प्रकार है १६०००, ३२०००, ६४०००, १२८०००, २५६०००, ५१२०००, क्रमाद् नीचे लिखे सात स्थानों में इन्द्रोंकी क्रमसे बत्तीसहजार,

सप्तस्थानानि कानि ? सौधमेशानौ १, सानत्कुमारमाहेन्द्रौ २, ब्रह्मब्रह्मोत्तरौ ३, लान्तवकाषिष्ठौ, ४, शुक्रमहाशुक्रौ ५, शतारसहस्रारौ ६, आनतप्राणतारणाच्युताश्चत्वारः स्वर्गो एकं स्थानमिति सप्तस्थानानि, इत्यादि देव्याः ऋद्धिं दृष्ट्वा । माह्वं बहुवहं ददुः इन्द्रवाचा दाघायुरां प्रियते अलायुषोऽप्यायुर्न १ दुष्यते इत्यादि माहात्म्यं बहुविधं दृष्ट्वा । होऊण हीणदेवो हीनदेवा भूत्वा । पत्तो बहुमानसं दुःखं प्राप्तोऽसि बहुतरं प्रचुरं मनसि भवं मानसं दुःखं हे जीव ! त्वमिति कारणात् जितभक्तिं कुर्विति भावाथः ।

चउविहविकहासत्तो मयमत्तो असुहभावपयडत्थो ।

होऊण कुदेवत्तं पत्तोसि अणेयवाराओ ॥ १६ ॥

चतुर्विधविकथासक्तः मदमत्ताः अशुभभावप्रकटार्थः ।

भूत्वा कुदेवत्वं प्राप्तोऽसि अनेकवारान् ॥

चउविहविकहासत्तो चतुर्विधविकथासक्तः आहारकथा-स्त्रीकथा-राजकथा-चौरकथालक्षणासु विकथासु चतुर्विधास्वासक्तः । मयमत्तो अष्टमदैर्मत्तो गर्वितः । असुहभावपयडत्थो अशुभभावः पापपरिणामः प्रकटः स्फुटीभूतोऽर्थः प्रयोजनं यस्य स अशुभभावप्रकटार्थः । होऊण कुदेवत्तं अशुभभावप्रकटार्थो भूत्वा कुदेवत्तं कुत्तिसतदेवत्वं । पत्तोसि प्राप्तोऽसि । हे जीव ! असुरादिकुदेवगतीरनेकवारान् प्राप्तोऽसि ।

असुईवीहत्येहि य कलिमलबहुलाहि गम्भवसहीहि ।

वसिओसि चिरं कालं अणेयजणणीण मुणिप्रवर ॥ १७ ॥

अशुचिविभत्तासु कलिमलबहुलासु गर्भवसतिषु ।

उषितोसि चिरं कालं अनेकजननीनां मुनिप्रवर ॥

आठहजार, दोहजार, पांचसौ, ढाईसौ, सवासौ, और तिरेशठ, बल्लभिकाएं यानो-अत्यन्त प्रिय देवाङ्गनाएं होती हैं । सप्त स्थान इस प्रकार हैं—

१ सौधमेशान, २ सानत्कुमार माहेन्द्र, ३ ब्रह्मब्रह्मोत्तर, ४ लान्तव कापिष्ठ, ५ शुक्रमहाशुक्र, ६ शतारसहस्रार, और ७ आनत प्राणत आरण अच्युत इन चार स्वर्गोंका एक स्थान ।

देवोंका माहात्म्य भी नाना प्रकारका होता है जैसे इन्द्रके कहनेसे दीर्घायु मनुष्य भी मर जाता है और अल्प आयु वालेकी भी आयु जल्दी समाप्त नहीं होती । हे जीव ! अन्य हीन देव होकर देवोंकी गुण रूप विभूति, ऋद्धि तथा बहुत प्रकारका माहात्म्य देख कर तूने बहुत मानसिक दुःख प्राप्त किया है इसलिये अब तू जिन-भक्ति कर, जिससे हीन देवकी अवस्था पुनः प्राप्त न हो ॥१५॥

गाथार्थ—हे जीव ! चार विकथाओं में आसक्त होकर, मदसे मत्त होकर, तथा अशुभ भावको ही प्रयोजन बनाकर तू अनेक बार कुदेव-नीच देवकी पर्यायको प्राप्त हुआ है ।

असुईवीहत्थेहि य अशुचिषु अपवित्रासु बीभत्सासु, च विरूपकासु । कलिमलबहुलाहि पापबहु-
लासु । गम्भवसहीहि गर्भगृहेषु उद्वसतिषु । वसिओसि चिरं कालं उषितोऽसि स्थितोऽसि चिरं दीर्घकाल-
मनन्तकालमनादिकालं । अण्येयजणणीण मुणिएव गम्भवसतिषु अनेका अनन्ता जनन्यो जाताः, हे मुनि-
प्रवर ! हे मुनीनामुत्तम ।

पीओसि थणच्छीरं अणंतजम्मंतराइं जणणीणं ।

अण्येयणाण महाजस सायरसलिलादु अहिययरं ॥ १८ ॥

पीतोऽसि स्तनक्षीरं अनन्तजन्मान्तराणि जननीनाम् ।

अन्यासामन्यासां महायशः ! सागरसलिलादधिकतरम् ॥

पीओसि थणच्छीरं पीतोऽसि पीतवान् धयितवानसि स्तनक्षीरं अपवित्रं वक्त्रोरुहक्षीरं स्तनदुग्धं ।
अणंतजम्मंतराइं अनन्तजन्मान्तराणि अन्तर्भवान्तरेषु । जणणीणं जननीनां अनन्तमातृणां । अण्येयणाण
अन्यासामन्यासां महाजस इह त्रैलोक्यव्यापकं यशो यस्य भवति महायशास्तस्य सम्बोधनं क्रियते हे
महाशयः । सायरसलिलादु अहिययरं सागरसलिलादधिकतरं अतिशयैनाधिकतरमनन्तसागरजलसमानं ।

विशेषार्थ—हे जीव ! तू आहार कथा, स्त्रीकथा, राज-कथा और चोर-कथा इन
चार प्रकार की विकथाओं में आसक्त रहा है । ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऋद्धि, तप
और शरीर इन आठ पदार्थों के मदसे सदा मत्त रहा है । तथा पाप-रूपी परिणामको ही
तूने अपना प्रयोजन बनाया है इस कारण तू कुदेव-असुर आदि नीच देवों की गतिको अनेक
वार प्राप्त हुआ है ॥१६॥

हे मुनिप्रवर ! तूने अनेक माताओं की अपवित्र घृणित, और पाप रूप मलसे परि-
पूर्ण गर्भ वसतिकाओं में चिरकाल तक निवास किया है ॥१७॥

विशेषार्थ—यहां आचार्यने मुनियों को उपदेश देते हुए उन्हें 'मुनिप्रवर' इस सम्बो-
धनसे सम्बोधित किया है जिसका अर्थ होता है । हे मुनियों में उत्तम । वे कहते हैं कि
मुनिप्रवर ! तुम्हारा यह मुनि पद तो कर्मक्षयका कारण था पर मात्र द्रव्यलिङ्ग धारण करके
तुम संसारमें ही भटकते रहे । पहले विकार आदि में आसक्त होकर हीन देव-पर्यायको
प्राप्त किया तदनन्तर वहां से च्युत होकर मानुषी के अपवित्र एवं घृणित गर्भवास में
तुमने निवास किया है, वह भी एकाध वार नहीं किन्तु अनेक वार । अनादि कालसे यही
करते आ रहे हो । इस बीचमें तुम्हारी अनेक माताएं हो चुकी हैं ॥१७॥

गार्थ—हे महायश के धारक मुनि ! तूने अनन्त जन्मोंमें अन्य २ माताओं के
स्तनका इतना दूध पिया है जो समुद्रके जलसे भी अत्यन्त अधिक है—अनन्तगुणित है ॥१८॥

विशेषार्थ—हे महायश ! हे त्रैलोक्य-व्यापक यशके धारक मुनि ! तूने द्रव्यलिङ्ग

तुह मरणो दुःखेणं अण्णायणाणं अण्णयज्जण्णीणं ।

रुण्णाय णयण्णीरं सायरसलिलादु अहिययरं ॥ १६ ॥

तव मरणे दुःखेन अन्यासामान्यासां अनेकजननीनाम् ।

रुदितानां नयननीरं सागरसलिलात् अधिकतरम् ॥

तुह मरणे दुःखेणं तव मरणे सति दुःखेन कृत्वा ‘‘इसा दि दे इ ए तु त उय उब्भ तुब्भ तम्ह तुमाइ तुमो तुमे तुव तुहं तइ तुहाः’’ इति प्राकृतव्याकरणसूत्रेण तव शब्दस्य तुह इत्यादेशः । अण्णायणाणं अन्यासामान्यासां मानुषीसिंहीव्याघ्रीमःजारीमृगीगोगर्वरीबडवाकरेणुप्रभृतीनां । अण्णयज्जण्णीणं अनेकजननीनां प्रत्येकमनन्तमातृणां । रुण्णाय रुदितानां । णयण्णीरं लोचनवाप्पजलं । सायरसलिलादु अहिययरं सागरसलिलादधिकतरं प्रत्येकं समुद्रतोयप्यधिकतरमनन्तसागरसलिलपरिमाणं भवति ।

भवमायरे अण्णं छिण्णुजिभयकेसणहरणालट्ठी

पुंजेइ जइ को वि जए हवदि य गिरिसमधिया रासी ॥२०॥

धारण करके, मनुष्यके अनन्त जन्म धारण किये और उनमें अन्य अन्य माताओंके अपवित्र स्तन के दूधको इतना अधिक पिया कि वह समुद्र के जलसे भी अतिशय अधिक है अर्थात् अनन्त समुद्रों के जलके समान है ॥१८॥

गाथार्थ—हे जीव ! तेरा मरण होनेपर दुःख से रोती हुई अन्य अन्य अनेक माताओं का अश्रुजल समुद्रके जलसे अत्यन्त अधिक है ॥१९॥

विशेषार्थ—हे जीव ! तू ने द्रव्य लिङ्गके कारण नानायोनियों में भ्रमण करके मानुषी, सिंही, व्याघ्री, मार्जारी, मृगी, गौ, भैंस, घोड़ी, तथा हस्तिनी आदिको माता बनाया है तथा अपना मरण होनेपर दुःखसे इन अनन्त माताओंको इतना रुलाया है कि उनके आंसू समुद्रके जलसे भी बहुत अधिक हैं अर्थात् अनन्त समुद्रोंके जलके बराबर हैं । गाथा में संस्कृत ‘तव’ शब्दके स्थानमें ‘इसादि दे’—आदि प्राकृत व्याकरणके सूत्रसे ‘तुह’ आदेश होगया है ॥१९॥

गाथार्थ—हे जीव ! तूने अनन्त संसार सागर में जिन केश, नख, नाभिनाल और हड्डियोंको कटने के पश्चात् छोड़ा है यदि कोई यक्ष उन्हें इकट्ठा करे तो उनकी राशि पर्वत से भी अधिक होजाय ॥२०॥

विशेषार्थ—हे जीव ! इस अनन्त संसार सागर में मज्जनोन्मज्जन करते हुए तूने इतने अधिक जन्म धारण किये हैं और उनमें केश, नख, नाभिका नाल तथा हड्डियोंको इतना अधिक क्षुरा, नख-भञ्जिका तथा क्षुरी आदिसे काट काट कर छोड़ा है—जहां तहां फेंका है यदि इन्द्रकी आज्ञासे आया हुआ कोई देव उन्हें इकट्ठा करे तो केश आदिकी वह राशि सुमेरु पर्वतसे भी अधिक अर्थात् अनन्त सुमेरु पर्वतोंके बराबर हो सकती है ॥२०॥

भवसागरे अनन्ते छिन्नोद्भूतकेशनखरनालास्थीनि ।

पुञ्जयति यदि कश्चित् देवो भवति च गिरिसमधिका राशिः ॥ २० ॥

भावसागरे अण्ते भावसागरेऽनन्ते संसारसमुद्रेऽन्तरहिते । छिण्णुद्भूतकेशनखरनालास्थीनि छिन्नानि उद्भूतानि मुक्तानि लुरेण नखलुना लुरिकया पूर्वं छिन्नानि पश्चादुद्भूतानि केशनखरनालास्थीनि । पुंजं जइ को वि जए पुंजयति राशीकरोति यदि चेत् कोऽपि शक्रसन्तानागतः कश्चिद्देवः । हवदि य गिरिसमधिया रासी भवति च गिरेर्मैरोरपि समधिका राशिः केशादीनां प्रत्येकमनन्तमेवसमा राशयो भवन्तीति भावार्थः ।

जलस्थलसिंहपवणंबरगिरिसरिदरिकुरुवणाइं सव्वत्तो ।

वसिओसि चिरं कालं तिहुवणमज्जे अणप्पवसो ॥ २१ ॥

जलस्थलशिखिपवनांबरगिरिसरिदरीकुरुवनादिषु सर्वत्र ।

उषितोसि चिरं कालं त्रिभुवनमध्येऽनात्मवशः ॥

हे जीव ! हे चेतनानाथ ! त्वं जलं उदके उषितोऽपि निवासं चकर्थ । थल थले भूम्यां । सिंह शिखिनि हुताशने । पवण पवने मंभामारुतादौ । अंबर अम्बरे विहायसि । गिरि पर्वते । सरि सरिति नद्यां दरि दर्या गुहायां । कुरुवणाइं देवकुरुतरकुरुत्तमभोगभूमिकल्पवृत्तवने । आदिशब्दाद्भरतहैमवतहरिविदेह-रम्यकहैरण्यवतैरावतादयो लभ्यन्ते । सव्वत्तो किं बहुना सर्वतः सर्वत्र । वसिओसि चिरं कालं उषितोऽसि चिरं दीर्घमनन्तं कालमनन्तोत्सर्पिण्यवसर्पिणीकालसमयपर्यन्तं । तिहुवणमज्जे अणप्पवसो त्रिभुवनमध्येऽनात्मवशः निजशुद्धबुद्धैकस्वभावचिन्मत्कारलक्षणटंकोत्कीर्णज्ञायकैकस्वभावात्मभावनाजिनस्वामिसम्यक्त्वभावनाभ्रष्ट इत्यर्थः ।

गाथार्थ—हे जीव ! तूने अनात्म-वश होकर-आत्मस्वभावसे भिन्न वस्तुओंके वशीभूत होकर तीनों लोकोंके मध्य जल, स्थल, अग्नि, वायु, आकाश, पर्वत, नदी, गुफा, तथा देवकुरु उत्तरकुरु आदि स्थानोंमें सब जगह चिरकाल तक निवास किया है ।

विशेषार्थ—हे चेतनानाथ ! तूने अनात्मवश होकर-निज शुद्ध बुद्ध रूपा एक स्वभाव से युक्त चैतन्यचमत्कार मात्र टङ्कोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव वाले आत्म-तत्त्वकी भावना अथवा जिनेन्द्र देवके द्वारा प्रतिप्रादित सम्यक्त्वकी भावना से भ्रष्ट होकर जलमें, स्थलमें, अग्निमें, वायुमें, आकाशमें, पर्वतमें, नदीमें, गुफामें, देव कुरु उत्तर कुरु नामक उत्तम भोगभूमि-सम्बन्धी कल्पवृक्षोंके वनमें तथा आदि शब्दसे भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत आदि क्षेत्रोंमें अधिक क्या कहें तीनों लोकोंमें सर्वत्र चिरकाल तक-अनन्त उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके कालपर्यन्त निवास किया है ॥ २१ ॥

गसियाइं पुग्गलाइं भुवणोदरवत्तियाइं सव्वाइं ।

पत्तोसि तो ण तित्ति पुणरूवं ताइं मुंजंतो ॥ २२ ॥

प्रसिताः पुद्गला भुवनादरवर्तिनः सर्वे ।

प्राप्तोसि तच्च तृप्तिं पुनारूपं तान् भुंजानः ॥

गसियाइं पुग्गलाइं प्रसिताः पुद्गलाः सर्वेऽप्यणवः । भुवणोदरवत्तियाइं सव्वाइं भुवनोदरवर्तिनः सर्वेऽपि । पत्तोसि तो ण तित्तिं प्राप्तोऽसि तदपि न तृप्तिं श्रुतिं । पुणरूवं ताइं भुंजंतो पुनारूपं पुनर्नवमिति तान् पुद्गलान् भुंजानः । उक्तं च पूज्यपादेन गणिना—

मुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान्मया सर्वेऽपि पुद्गलाः ।

उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा ॥

तिहुयणसलिलं सयलं पीयं तिण्हाए पीडिएण तुमे ।

तो वि ण तिण्हाछेओ जओ चित्तेह भवमहणं ॥ २३ ॥

त्रिभुवनसलिलं सकलं पीतं तृष्णया पीडितेन त्वया ।

तदपि न तृष्णाछेदो जातः चिन्तय भवमथनम् ॥

गाथार्थ—हे जीव ! तूने संसारके मध्य वर्तमान समस्त पुद्गलोंको यद्यपि ग्रसा है—खाया है तथापि तृप्तिको प्राप्त नहीं हुआ । अब उन्हें नया समझ कर फिरसे खा रहा है ॥ २२ ॥

विशेषार्थ—हे प्राणिन् ! तीन लोकके अन्दर अनन्तानन्त परमाणु व्याप्त हैं तूने उन सब परमाणुओंको यद्यपि ग्रहण किया है तथापि तू संतोषको प्राप्त नहीं हुआ । अब पुनः उन्हीं गृहीतोर्ज्झित पुद्गल परमाणुओं को नवीन समझ कर ग्रहण कर रहा है । पूज्यपाद आचार्य ने कहा भी है—

भुक्तोज्झिता—मैंने मोहके कारण सभी पुद्गलोंको भोगकर छोड़ा है सो अब जूटे की तरह स्थित उन पुद्गलोंमें मुझ ज्ञानीकी क्या इच्छा होसकती है ? अर्थात् कुछ नहीं ।

गाथार्थ—हे जीव ! तूने प्याससे पीडित होकर तीन लोकका समस्त पानी पी डाला तो भी प्यास का नाश नहीं हुआ अतः संसार को नष्ट करने वाले रत्नत्रय का चिन्तन कर ॥ २३ ॥

विशेषार्थ—हे आत्मन् ! तूने स्वरूप से भ्रष्ट होकर अनन्त भव धारण किये हैं और उन भवोंमें तृष्णा—प्यास से पीडित होकर यद्यपि तूने तीन लोकका समस्त पानी पिया है तो भी तेरी तृष्णा—प्यासका नाश नहीं हुआ । यहां श्लेषसे तृष्णाका दूसरा अर्थ अप्राप्त वस्तु की इच्छा भी है सो उस तृष्णासे पीडित होकर तूने तीनलोककी समस्त

तिहुयणसलिलं सयलं त्रिभुवनसलिलं सकलं । पीयं पीतं त्वया । तियहाए तृष्ण्या । पीडिएण पीडि-
तेनावगाढेन ! तुमे त्वया भवता । “तुमइ तुमाइ तुमे तुमए तुमं तु इ तु ए ते दि दे भे टया” इति व्याकर-
णसूत्रेण टावचनेन सह युष्मदः तुमे आदेशः । तो वि तदपि । ए नैव । तियहाळेओ तृष्णाच्छेदः । जाओ
जातः । चितेह भवमहणं हे जीव ! त्वं चिन्तय अन्वेषस्व भवस्य संसारस्य मथनं विनाशनं सम्यग्दर्शनज्ञान ,
चारित्र्यमिति भावार्थः ।

गहिउज्झियाइं मुणिवर कलेवराइं तुमे अणेयाइं ।

ताणं रात्थि पमाणं अणन्तभवसायरे धीर ॥ २४ ॥

गृहीतोज्झितानि मुनिवर ! कलेवराणि त्वया अनेकानि ।

तेषां नास्ति प्रमाणं अनन्तभावसागरे धीर ! ॥

गहिउज्झियाइं गृहीतोज्झितानि । हे मुनिवर मुनिश्रेष्ठ ! कलेवराइं कलेवराणि शरीराणि । तुमे
अणेयाइं त्वयाऽनेकान्यनन्तानि । ताणं रात्थि पमाणं तेषां कलेवराणां नास्ति न विद्यते प्रमाणं गणनम-
नन्तत्वात् । अणान्तभवसायरे धीर अनन्तभावसागरेऽन्तातीतसंसारसमुद्रे हे धीर ! ध्येयं प्रति धियमस्मरितीति
धी स्तस्य सम्बोधनं क्रियते हे धीर ! हे योगीश्वर ! भावचारित्रं विनेति शेषः ।

विसवेयणरत्तक्खयभयसत्थग्गहणसंकिलेसाणं ।

आहारुस्सासाणं शिरोहणा खिज्जए आऊ ॥ २५ ॥

विषवेदनारक्तक्षयभयशस्त्रग्रहणसंक्लेशानाम् ।

आहारोच्छ्वासानां निरोधनात् क्षीयते आयुः ॥

विसवेयणरत्तक्खयभयसत्थग्गहणसंकिलेसाणं विषवेदनारक्तक्षयभयशस्त्रग्रहणसंक्लेशानां । आहा-
रुस्सासाणं आहारोच्छ्वासानां । शिरोहणा निरोधनात् । खिज्जए आऊ क्षीयते आयुः ।

वस्तुओंको ग्रहण किया पर उनसे तेरी तृष्णा शान्त नहीं हुई, अब ऐसा प्रयत्न कर कि
जिससे भव धारण ही न करना पड़े । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य भवको
संसारको नष्ट करने वाले हैं अतः इन्हींका चिन्तन कर । गाथा में आया हुआ ‘तुमे’
शब्द युष्मद् शब्दके तृतीया का एक वचन है । टाप्रत्यय के साथ साथ युष्मद् शब्दके स्थान
में ‘तुमइ तुमाइ’ आदि प्राकृत व्याकरण के सूत्रसे ‘तुमे’ आदेश हुआ है ॥२३॥

गाथार्थ—हे धीर वीर ! मुनिवर ! इस अनन्त संसार सागरके बीच तूने जिन
अनेक शरीरों को ग्रहण कर कर छोड़ा है उनका प्रमाण नहीं है ॥२४॥

विशेषार्थ—जो मुनियों में श्रेष्ठ है उसे मुनिवर कहते हैं तथा जो ध्येय—ध्यान
करने योग्य पदार्थको ओर बुद्धिको प्रेरित करे उसे धीर कहते हैं । गाथा में आचार्यने
मुनिवर और ‘धीर’ दोनों पदोंका सम्बोधन में प्रयोग करते हुए कहा है कि हे धीर वीर !
मुनिश्रेष्ठ ! तूने भावचारित्र्यके विना मात्र द्रव्यलिङ्ग धरण कर अनन्त संसार सागर में

हिम तल्लक्षणलिलगुरुयपव्यतरुह ॥ पडखभंगेहि ।

रसाविज्जजोयधा. एअणयपसगेहि विविहेहि ॥ २६ ॥

हिमज्जलनसलिलगुरुपरवततरुहणपतनभङ्गैः ।

रसावद्यायोगधारणानयप्रसंगः विविधैः ॥

जो अनेक शरीर धारण किये तथा छोड़े हैं उनका प्रमाण नहीं है अर्थात् तूने अनन्त शरीर धारण कर छोड़े हैं ॥२४॥

आगे आयु क्षीण होनेके कारण बतलाते हैं—

गाथार्थ—विषकी वेदना, रक्तक्षय, भय, शस्त्र की चोट, संक्लेश तथा आहार और श्वासोच्छ्वास के निरोधसे आयु क्षीण होजाती है ॥२५॥

विशेषार्थ—हे जीव ! मात्र द्रव्य—लिङ्गको धारण कर तूने ऐसे अनेक भव प्राप्त किये हैं जिनमें विपजनित वेदना, रक्तक्षय, भय, शस्त्र—ग्रहण, संक्लेश, तथा आहार और श्वासोच्छ्वासके रुकजानेसे असमयमें ही आयु क्षीण हुई है अर्थात् अकाल—मरण हुआ है ।

[जहां आयु कर्मके निषेक, अपनी निषेक—रचना के स्वाभाविक क्रमको छोड़कर एकदम खिर जाते हैं उसे अकाल—मरण कहते हैं । यह अकालमरण उपपाद जन्मवाले देव और नारकियोंके, चरमशरीरी मनुष्योंके, भोगभूमिमें उत्पन्न हुए असंख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य और तिर्यञ्चों के नहीं होता है । कर्मभूमिके अवशिष्ट मनुष्य और तिर्यञ्चोंके ही होता है । आज कल कुछ लोग ऐसा कहने लगे हैं कि केवलज्ञानीके ज्ञान में जीवोंकी जितनी आयु दिखती है उतनी ही आयु पूरी कर उनका मरण होता है, अतः अकालमरण नामकी कोई चीज नहीं है, सबका कालमरण ही होता है । परन्तु उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि अकाल—मरण की परिभाषा ऊपर दी जा चुकी है, उसके अनुसार जिन जीवोंके आयु कर्मके निषेक अपने स्वाभाविक क्रमको छोड़ एक साथ खिरते हैं उनका अकाल—मरण कहलाता है । केवल-ज्ञानमें भी यही बात आती है कि इस जीव की आयु इतनी है परन्तु उसके निषेक अमुक समय में अमुक कारण से एक दम खिर जावेंगे । जिनागम में अपवर्त्यायुष्क और अनपवर्त्यायुष्क दोनों प्रकार के जीवोंका उल्लेख है, अतः सबको अनपर्त्यायुष्क कहना आगम—सम्मत नहीं है । कोई कोई लोग यह कहते देखे जाते हैं कि निश्चयनय से अकाल—मरण नहीं है, व्यवहार नयसे है, पर वे यह भूल जाते हैं कि निश्चय नयसे जीवका न मरण होता है और न जन्म होता है । जन्म और मरण दोनोंका उल्लेख व्यवहार नयका ही विषय है ।]

आगे आयु क्षीण होनेके कुछ कारण और बताते हैं—

हिम केषांचिज्जन्तूनां मानवानां च शीतेनापमृत्युर्भवति । जलयां केषांचिज्ज्वलनेनाग्निनापमृत्युर्भवति । सलिल केषांचित्सलिलेन समुद्रादिजलेनापमृत्युर्भवति । गुरुतरपर्वततरुहणपडणभंगेहिं गुरुतरा अत्युन्नतशिखरास्ते च ते पर्वतास्तुंगीगिर्यादयः, तथा तरवो धृत्ता गुरुतरपर्वततरवस्तेषां रोहणेण पतनेन च कृत्वा ये भंगाः शरीरामर्दनानि ते तथा तैः हिमज्वलनसलिलगुरुतरपर्वततरुहणपतनभंगैः रसविज्जजोयधारणाअण्यपसंगेहि रसस्य विषस्य या विद्या विज्ञानं तस्या यांगोऽनेकौषधमेलनं तस्य धारणं सेवनमास्वादनं अनय-प्रसंगश्चान्यायकरणं ते रसविद्यायोगधारणानयप्रसंगास्तै रसविद्यायोगधारणानयप्रसंगैः । विविहेहिं विविधैर्नानाप्रकारैः । तथा चोक्तं लक्ष्मीधरेण भगवता—

अण्णाण दालिदियहं अरे जिय दुहु आवग्गु ।

लक्कडियइं विणु खोड्यहं मग्गु सच्चिखलु दुग्गु ॥ १ ॥

इय तिरियमणुयजम्मे सुइरं उव्वज्जिऊण बहुवारं ।

अवमिच्चुमहादुखं तिब्बं पत्तोसि तं मित्र ॥ २७ ॥

इति तिर्यङ्मनुष्यजन्मनि सुचिरं उपपद्य बहुवारम् ।

अपमृत्युमहादुःखं तीव्रं प्राप्तोऽसि त्वं मित्र ॥

इय तिरियमणुयजम्मे इति पूर्वोक्तप्रकारेण तिर्यङ्मनुष्यजन्मनि । सुइरं सुचिरं सुष्ठु दीर्घकालं ।

गाथार्थ—हे जीव ! हिम, अग्नि, पानी, बहुत ऊँचे पर्वत अथवा वृक्षों के ऊपर चढ़ने और गिरने के समय होने वाले अङ्ग भङ्ग से तथा रस-विद्या के योग धारण और अनीतिके नाना प्रसङ्गों से आयु क्षीण होती है ॥२६॥

विशेषार्थ—कितने ही जन्तुओं और मनुष्यों की शीतसे अपमृत्यु होती है, किन्हीं की अग्निसे अपमृत्यु होती है, किन्हीं की समुद्रादि के जलसे अपमृत्यु होती है, किन्हीं की अत्यन्त ऊँची शिखरवाले तुंगीगिरि आदि पर्वत तथा वृक्षों के ऊपर चढ़ने और गिरने के कारण उत्पन्न अङ्गभङ्गसे और किन्हीं की रस अर्थात् विषविद्या के योगसे—अनेक औषधियों के मेलसे, किन्हीं की विष निर्मित औषधियों के सेवनसे तथा किन्हीं की नाना प्रकारके अनय प्रसङ्गसे अर्थात् अन्याय करनेसे अपमृत्यु होता है । जैसा कि भगवान् लक्ष्मीधरने कहा है—

अण्णाण—हे जीव ! अन्याय के कारण दरिद्र पुरुषों को सदा दुःख ही दुःख प्राप्त होता है, सो ठीक ही है क्योंकि खोटे पुरुषों के तो लकड़ी के सहारे के बिना कीचड़ वाला मार्ग दुर्गम ही होता है ।

गाथार्थ—हे मित्र ! इस प्रकार तिर्यञ्च और मनुष्य जन्ममें चिरकाल तक अनेक बार उत्पन्न होकर तू अपमृत्यु के तीव्र महादुःख को प्राप्त हुआ है ॥२७॥

उववज्जिऊण बहुवारं उपपद्य उत्पद्य जन्म गृहीत्वा बहुवारमनेकवारं । अत्रमिच्चुमहादुक्खं अपमृत्युमहादुक्खं
तिव्वं पत्तोसि तीव्रं दुःखमसहनीयमसातं प्राप्तोऽसि । त मित्त त्वं भगवन् हे मित्र ! हे बन्धो ! हे सुहृत् ।

छत्तीसं तिणिण सया छावट्टिसहस्सवारमरणाणि ।

अंतं मुहुत्तमज्जे पत्तोसि निगोयवासम्मि ॥ २८ ॥

षट्त्रिंशतं त्रीणि शतानि षट्षष्टिसहस्रवारमरणानि ।

अन्तमुर्हर्तमध्ये प्राप्तोऽसि निकोतवासे ॥

छत्तीसं तिणिणसया षट्त्रिंशदधिकत्रिंशतानि । छावट्टिसहस्सवारमरणानि षट्षष्टिसहस्रवारान् मरणानि
६६३३६ । अन्तोमुहुत्तमज्जे अन्तमुर्हर्तमध्ये पत्तोसि निगोयवासम्मि प्राप्तोऽसि निकोतवासे ।

वियलिंदिए असीदी सट्ठी चालीसमेव जाणेइ ।

पंचिंदिय चउवीसं खुद्भवंतोमुहुत्तस्स ॥ २९ ॥

विकलेन्द्रियाणामशीतिं पण्ठि चत्वारिंशदेव जानीत ।

पञ्चेन्द्रियाणां चतुर्विंशतिं क्षुद्रभवान् अन्तमुर्हर्तस्थ ॥

वियलिंदिए असीदी विकलेन्द्रियाणां द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियजीवेषु अनुक्रमेण मरणसंख्यामन्त-

विशेषार्थ—यहां आचार्य जीवको प्रेमपूर्ण सम्बोधन द्वारा सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि हे मित्र ! तूने आत्मस्वभावसे च्युत हो तिर्यञ्च और मनुष्य गतिमें बार-बार उत्पन्न होकर दीर्घकाल तक अपमृत्युका भारी दुःख उठाया है । अब तो आत्मस्वभावकी ओर दृष्टि दे ॥ २७ ॥

गाथार्थ—तू निकोत—वासमें अन्तमुर्हर्तके भीतर छयासठ हजार तीनसौ छत्तीस बार मरणको प्राप्त हुआ है ॥ २८ ॥

विशेषार्थ—गाथामें आये हुए 'निगोय वासम्मि' शब्द की संस्कृत छाया 'निकोत वासे' है । निगोद शब्द एकेन्द्रिय वनस्पति कायिक जीवोंके साधारण भेदमें रूढ है, जब कि निकोत शब्द पांचों इन्द्रियोंके सम्मूच्छेन जन्मसे उत्पन्न होनेवाले लब्ध्यपर्याप्तक जीवों में प्रयुक्त होता है । इसलिये यहां जो ६६३३६ बार मरणको संख्या है वह पांचों इन्द्रियोंको संमिलित समझना चाहिये ॥ २८ ॥

गाथार्थ—विकलेन्द्रिय जीवोंके अन्तमुर्हर्तसम्बन्धी क्षुद्रभव क्रमसे अस्सी, साठ और चालीस जानो तथा पञ्चेन्द्रियों के चौबीस समझो ॥ २९ ॥

विशेषार्थ—द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय ये विकलत्रय कहलाते हैं । इनमें दो इन्द्रियोंके अस्सी, तीन इन्द्रियोंके साठ और चतुरिन्द्रियोंके चालीस क्षुद्रभव होते हैं । पञ्चेन्द्रिय जीवोंके चौबीस होते हैं । तात्पर्य यह है कि द्वीन्द्रिय जीव अन्तमुर्हर्तमें अस्सी-

मूर्तस्य करोति । तथाहि । द्वीन्द्रिया जीवा अन्तर्मुहूर्तेन अशीतिवारान् त्रियन्ते । त्रीन्द्रिया जीवा अन्तर्मुहूर्तेन षष्टिवारान् त्रियन्ते । चतुरिन्द्रिया जीवा अन्तर्मुहूर्तेन चत्वारिंशत् वारान् त्रियन्ते । पंचिन्द्रिय षड्वीस पंचेन्द्रिया जीवा अन्तर्मुहूर्तेन चतुर्विंशति वारान् त्रियन्ते । खुद्भवंतोमुद्भवास्तु बुद्भवा अन्तर्मुहूर्तस्य क्रमेण ज्ञातव्याः ।

रयणचो सुअलद्धे एवं भमिओसि दीहसंसारे ।

इय जेणवरेहि भणियं त रयणत्तं समायरह ॥ ३० ॥

रत्नत्रये स्वलब्धे एवं भ्रमितोऽसि दीर्घसंसारे ।

इति जिनवरैर्भणितं तत् रत्नत्रयं समाचर ॥

रयणत्तं सुअलद्धे रत्नत्रये सुष्ठु अलब्धे सति । एवं भमिओसि दीहसंसारे एवममुनाप्रकारेण भ्रमि-

वार मरते हैं, तीन इन्द्रिय जीव अन्तर्मुहूर्त में साठवार मरते हैं, चौ इन्द्रिय जीव चालीस वार और पञ्चेन्द्रिय जीव चौबीस वार मरते हैं । उक्त जीवों के अन्तर्मुहूर्त कालमें ऊपर बताए हुए मरण होते हैं और इतने ही क्षुद्भ भव होते हैं' ॥२९॥

गाथार्थ—हे जीव ! रत्नत्रयके प्राप्त न होनेसे तू इस तरह दीर्घ संसारमें भ्रमण करता रहा है ऐसा जिनन्द्र देवने कहा है अतः रत्नत्रय का आचरण कर ॥३०॥

१—अन्तर्मुहूर्तमें किस जीवके कितने क्षुद्भभव होते हैं इसका स्पष्ट बर्णन गोम्मटसार जीवकाण्डमें इस प्रकार दिया है—

तिरिणसया छत्तीसा छावट्टिसहस्सगाणि मरणाणि ।

अन्तोमुहुत्तकाले तावदिया चेव खुद्भवा ॥१२०॥

अर्थ—एक अन्तर्मुहूर्त में एक लब्धपर्याप्तक जीव छप्पासठ हजार तीनसौ छत्तीस मरण और इतने ही भवों (जन्म) को भी धारण कर सकता है अर्थात् एक लब्धपर्याप्तक जीव यदि निरन्तर भवोंको धारण करे तो ६६३३६ जन्म और इतने ही मरणों को धारण कर सकता है, अधिक नहीं कर सकता ।

सोदी सट्ठी तालं वियले चउवीस होंति पंचक्खे ।

छावट्टि च सहस्सा सयं च वत्तोस मेयक्खे ॥१२३॥

अर्थ—बिकलेन्द्रियोंमें द्वीन्द्रिय लब्धपर्याप्तकके ८० भव, त्रीन्द्रिय लब्धपर्याप्तकके ६०, चतुरिन्द्रिय लब्धपर्याप्तक के ४० और पञ्चेन्द्रिय लब्धपर्याप्तक के २०, तथा एकेन्द्रियोंके ६६३३२ भवों को धारण कर सकता है, अधिकको नहीं ।

पुटविद्गामणिमारुद साहारणथूल सुहुमपत्तेया ।

एदेसु अपुण्णेषु य एक्केक्के वार खं छक्कं ॥१२४॥

अर्थ—पृथिवी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, और साधारण वनस्पति कायिक इन पाँचके स्थूल तथा सूक्ष्म की अपेक्षा दो दो भेद और एक प्रत्येक वनस्पति कायिक इन ग्यारह प्रकारके लब्धपर्याप्तक जीवोंमें प्रत्येक के ६०१२ क्षुद्भभव होते हैं ।

इसप्रकार एकेन्द्रिय के ६६३३२, द्वीन्द्रियके ८०, त्रीन्द्रियके ६०, चतुरिन्द्रियके ४० और पञ्चेन्द्रियके २४, कुल मिलाकर ६६३३६ होते हैं ॥१२४॥

तोऽसि पर्यटितवान् दीर्घसंसारेऽनादौ संसारे भवे । इयं जिण्वरेहिं भणियं इत्येतद्वचनं जिनवरैस्तीर्थकर-
परमदेवैर्भणितं प्रतिपादितं । तं रयणत्तं समायरह तत्तस्मात्कारणात् तज्जगत्प्रसिद्धं वा तत् त्वं वा रत्नत्रयं
वा समाचर सम्यगाद्रियस्व वा ।

तं रयणत्तयं केरिसं हवदि । तं जहा । तद्रत्नत्रयं कीदृशं भवति ? तद्यथा-तदेव निरूपयनि—

अप्पा अप्पम्मि रओ सम्माइट्ठी हवेइ फुडु जीवो ।

जाणइ तं सण्णाणं चरदिह चारित्तमग्गोचि^१ ॥ ३१ ॥

आत्मा आत्मनि रतः सम्यग्दृष्टिः भवति स्फुटं जीवः ।

जानाति तत् संज्ञानं चरतीह चारित्रमार्गं इति ॥

अप्पा अप्पम्मि रओ आत्मा आत्मनि रत आत्मनः श्रद्धानपरः । सम्माइट्ठी हवेइ फुडु जीवो सम्य-
दृष्टिर्भवति स्फुटं निश्चयनयेन, व्यवहारनयेन तु तत्वाथश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं भवति, जीव आत्मा सम्यग्दृष्टि-
रिति ज्ञातव्यः । जाणइ तं सण्णाणं जानाति तं आत्मानं तत्सद्ज्ञानं सम्यग्ज्ञानं भवति, व्यवहारेण तु
सप्ततत्त्वानि जानाति तत्सम्यग्ज्ञानं भवति । चरदिह चारित्तमग्गोचि तमात्मानं जीवो यच्चरति तन्मयो भवति
आत्मन्येकलोलीभावो भवति, इहास्मिन् संसारे, चारित्रमार्गं इति, व्यवहारेण तु पापक्रियाविरमणं चरणं
भवति ।

विशेषार्थः—सम्यग्दर्शनं, सम्यग्ज्ञानं और सम्यक्चारित्रको रत्नत्रय कहते हैं ।
रत्नत्रयके व्यवहार और निश्चयकी अपेक्षा दो भेद हैं इनमें से व्यवहार रत्नत्रय तो इस
जीवको कईवार प्राप्त हुआ परन्तु निश्चय रत्नत्रय प्राप्त नहीं होसका । उसी निश्चय
रत्नत्रय की ओर संकेत करते हुए गाथामें 'सु अलद्धो' लिखा गया है जिसका अर्थ होता
है रत्नत्रयके सम्यक् प्रकारसे प्राप्त न होने से अर्थात् निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति न होनेसे
यह जीव अनादि संसार में भटकता रहा है, ऐसा तीर्थकर परम देवने कहा है अतः हे
भव्य प्राणी ! तू उस निश्चय रत्नत्रयका अच्छी तरह आचरण कर अथवा उसका अच्छी
तरह आदर कर ॥३०॥

आगे वह रत्नत्रय कैसा होता है ? वही निरूपण करते हैं—

गाथार्थ—आत्मामें लीन हुआ जीव सम्यग्दृष्टि है, जो आत्माको जानता है वह
सम्यग्ज्ञान है और जो आत्मा में चरण करता है वह चारित्र मार्ग है ॥३१॥

विशेषार्थ—आत्म-श्रद्धान में तत्पर जीव निश्चय से सम्यग्दृष्टि है और व्यवहार
नयसे जीवादि तत्त्वोंका श्रद्धान करने वाला सम्यग्दृष्टि है । जो आत्माको जानता है वह
निश्चयसे सम्यग्ज्ञान है और व्यवहारनय से जो सात तत्त्वोंको जानता है वह सम्यग्ज्ञान
है । जो आत्मा में चरण करता है अर्थात् उसीमें लीन होता है वह निश्चय से चारित्रका
मार्ग है और पापक्रिया से विरत होना व्यवहार से चारित्रका मार्ग है ॥३१॥

अण्यो कुमरणमरणं अण्येयज्जन्मन्तराहं मरिओसि ।

भावहि सुमरणमरणं जरमरणविनाशणं जीव ॥ ३२ ॥

अन्यस्मिन् कुमरणमरणं अनेकजन्मान्तरेषु मृतोऽसि ।

भावय सुमरणमरणं जन्ममरणविनाशनं जीव ॥

अण्यो कुमरणमरणं अन्यस्मिन् भवसमूहे कुमरणमरणं-कुत्तितमरणमरणं यथा भवत्येवं । तथा अनेकजन्मान्तरायनन्तभवान्तरेषु । “अन्यार्थे अन्या” इति प्राकृतव्याकरणसूत्रेण सप्तम्यर्थे द्वितीया । मरिओसि मृतोऽसि मरणं प्राप्नोऽसि । भावहि सुमरणमरणं भावय सुमरणमरणं पण्डितपण्डितमरणं । कथंभूतं सुमरणमरणं, जरमरणविनाशणं जरामरणविनाशनं परममोक्षदायकं । हे जीव हे चेतनस्वभाव ! आत्ममिति ।

समुद्रादिकल्पोलवत्प्रतिसमयमायुस्तुत्यति तदावीचिकामरणं स्थितिप्रदेशवीचिकाभेदात्तद्विविधमप्येकविधं । भवान्तरप्रप्तिगन्तरोपसृष्टपूर्वभवविगमनं तद्भवमरणमुच्यते । तत्त्वबनन्तशः प्राप्तं जीवनेति ज्ञातव्यं, तेन तद्भवमरणं न दुर्लभं । अवधिमरणं नाम कथ्यते-यो यादृशं मरणं साम्प्रतमुपैति तादृशमेव यदि मरणं भविष्यत् तदवधिमरणं, तद्विविधं देशावधिमरणं सर्वावधिमरणं चेति । तत्र सर्वावधिमरणं नाम यदायुर्यथाभूतमुदेति साम्प्रतं प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशैस्तथाभूतमेवायुः प्रकृत्यादिविशिष्टं पुनर्बन्धनात्युद्देष्ट्यति च यदि सर्वावधिमरणं । यत्साम्प्रतमुदेत्यायुर्यथाभूतं तथाभूतमेव बध्नाति देशतो यदि तद्देशावधिमरणं । एतदुक्तं भवति-देशतः सर्वतो वा सादृश्येनावधीकृतेन विशेषिनं मरणमवधिमरणमिति । साम्प्रतेन मरणेनासादृश्यभावि यदि मरणमाद्यन्तमरणमुच्यते । आदिशब्देन साम्प्रतं प्राथमिकं मरणमुच्यते, तस्यान्तो विनाशभावो यस्मिन्नुत्तरमरणे तदेव सादृश्यमरणमुच्यते । प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशैर्यथाभूतैः साम्प्रतमुपैति मृत्तिं तथाभूतां यदि सर्वतो देशतो वा नोपैति तदाद्यन्तमरणं । बालमरणमुच्यते बालस्य मरणं बालमरणं । स च बालः पंचप्रकारोऽव्यक्तबालो व्यवहारबालो ज्ञानबालो दर्शनबालश्चारित्र्यबालः । धर्मार्थकामकार्थार्थि न वेति न तदाचरणमर्थशरीरोऽव्यक्तबालः । लोकवेदसमयव्यवहारान् न वेत्ति शिशुर्वा व्यवहारबालः । मिथ्यादृष्टयो दर्शनबालाः । वस्तुयाथात्म्यप्राद्विज्ञानहीना ज्ञानबालाः । अचास्ति-

गाथार्थ—हे जीव ! तू अन्य अनेक भवोंमें कुमरण करके मृत्युको प्राप्त हुआ है, अब जन्म और मरणको नष्ट करनेवाले सुमरण मरण पण्डितपण्डित मरणकी भावना कर ।

विशेषार्थ—हे आत्मन् ! तू अन्य अनेक जन्मान्तरो-भवान्तरो में आर्त्त रौद्र-ध्यान से मरकर कुमरण को प्राप्त हुआ है, अतः अब जरा और मरणको नष्ट करनेवाले परम मोक्षदायक सुमरण मरणकी भावना कर । निरन्तर ऐसा ही चिन्तन कर कि मेरा पण्डितपण्डितमरण हो । ‘अण्येय जन्मन्तराहं’ यहां पर ‘अन्यार्थे अन्या’ इस प्राकृत व्याकरण के सूत्रसे सप्तमीके अर्थ में द्वितीया विभक्तिका प्रयोग हुआ है ।

त्राश्चारिबालाः । दर्शनबालमरणं द्विविधं इच्छाप्रवृत्तमनिच्छाप्रवृत्तं चेति । तत्रेच्छाप्रवृत्तमग्निना धूमेन शस्त्रेण विषेणोदकेन मरुत्प्रपातेनोच्छ्वासरोधेन शीतपातेनोष्णपातेन रज्ज्वा लुधा लृषा जिह्वात्पाटनेन विरुद्धाहारसेवनेन च मरणमिच्छामरणं । कालेऽकाले वाऽध्यवसानादिना विना जिजीविषोर्मरणमनिच्छाप्रवृत्तं । पण्डितमरणमुच्यते—पण्डितश्चतुर्धा व्यवहारपण्डितः सम्यक्त्वपण्डितो ज्ञानपण्डितश्चारित्रपण्डितश्चेति । लोकवेद समयगतव्यवहारनिपुणो व्यवहारपण्डितः, अथवानेकशास्त्रज्ञः शुश्रूषादिबुद्धिगुणसमन्वितो व्यवहारपण्डितः । त्रिविधान्यतमसम्यक्त्वः दर्शनपण्डितः । पञ्चविधज्ञानपारिणतो ज्ञानपण्डितः । पञ्चविधचारित्रान्यतमचारित्रपारिणतश्चारित्रपण्डितः । नरके भवनेषु विमानेषु ज्योतिष्केषु वानव्यन्तरेषु द्वीपममुद्रेषु च ज्ञानपण्डितमरणं ^१मनःपर्ययमरणं मनुष्यलोक एव मरणं । आसन्नमरणमुच्यते—निर्वाणमार्गप्रस्थितसंयतसार्थात् प्रच्युतः आसन्न उच्यते, तदुपलक्षणं पार्श्वस्थस्वच्छन्दकुशीलसंस्क्तानां । ऋद्धिप्रिया रसेष्वासक्ता दुःखभीरवः सदा दुःखाकतराः कषायपरिणताः संज्ञावशगाः पाप^२श्रुताभ्यासकारिणः त्रयोदश क्रियास्वलसाः सदा संक्लिष्टचेतसः भक्ते उपकरणे च प्रतिबद्धा निमित्तमंत्रौषधयोगोपजीविनः गृहस्थवैयावृत्यकरा गुणहीना गुप्तिमभितिव्रनुश्रुता मन्दसंवेगा दशधर्माकृतबुद्धयः शबलचारित्रा आसन्ना उच्यन्ते । ते यद्यन्ते आत्मशुद्धिं कृत्वा म्रियन्ते तदा प्रशस्तमेव मरणं । बालपण्डितमरणं श्रावकस्य । सशल्यमरणं सुगमं । पलायमरणमुच्यते विनयवैयावृत्यादावकुतादरः प्रशस्तक्रियोद्धटनालसः त्रयोदशचारित्रेषु वीर्यनिगूहनपरो धर्मचिन्तायां निद्राघूर्णित इव ध्याननमस्कारादेः पलायते पलायमरणं । इन्द्रियवेदनाकषायनोकषायार्तमरणं वशार्तमरणं ^३अप्रतिसिद्धेऽननुज्ञाते च मरणे विप्राणसमरणं, विप्राणसमरणमुच्यते—गृध्रपृष्ठिमिति संज्ञिते कृते प्रवर्तते ।

आगे मरण के सत्तरह भेदों का संक्षिप्त स्वरूप कहते हैं—

१ आवीचि मरण, २ तद्भव मरण, ३ अवधि मरण, ४ आद्यन्त मरण, ५ बालमरण, ६ पण्डित मरण, ७ आसन्न मरण, ८ बालपण्डित मरण, ९ सशल्य मरण, १० पलाय मरण, ११ वशार्त मरण, १२ विप्राणस मरण, १३ गृध्रपृष्ठ मरण, १४ भक्तप्रत्याख्यान मरण, १५ प्रायोपगमन मरण, १६ इङ्गिनी मरण, और ७ केवलमरण । इनका स्वरूप इस प्रकार है—

१ आवीचिका मरण—समुद्रादि की लहरों के समान जो आयु प्रति-समय कम होती जाती है वह आवीचिका मरण है । यह मरण स्थिति वीचिका और प्रदेश वीचिका के भेदसे यद्यपि दो प्रकारका है तथापि सत्तरह भेदों में एक सामान्य भेद ही लिया गया है ।

२ तद्भव-मरण—भवान्तर की प्राप्ति होना अर्थात् आगामी अनन्तर शरीर के

१-मनुष्यलोक एव केवलमनःपर्ययज्ञानपण्डितमरणं भवति- भगवती आराधना । २-पापश्रुत्याभ्यास० म० ।

३-अप्रतिसिद्धे म० । ४-मरणाणाम् सत्तरसं वेतिबाणि तित्थं करेहि जिएवयले । तत्थ वि य पंच इह संणहेण मरणाणि बोद्धामि । -प्रथम आइवास भगवती आराधना ।

दुर्मित्ते कान्तारे दुरुत्तरे पूर्वशत्रुभये दुष्टनृपभये स्तेनभये निर्धगुपसर्गे एकाकिनः सोढुमशक्त्ये ब्रह्मव्रतनाशादिचारि-
त्रदूषणे च जाते संविग्नः पापभीरुः कमणामुदयमुपस्थित ज्ञात्वा सोढुमशक्तः तान्नस्तरणस्यासथ्युपाये सावध-
करणभीरुः विग्राधनमरणभीरुश्च एतस्मिन् ^१कारणे जाते कालेऽमुष्मिन् किं भवेत्कुशलमिति गणयता यद्युप-
सर्गत्रासितोऽहं संयमाद्भ्रश्यामि ततः संयमभ्रष्टो दर्शनादपि न ^२वेदनासंकलितः सोढुं प्रव्रज्यामुत्सहे । ततो
रत्नत्रयाराधनाच्युतिर्ममेति निश्चिन्तमतिनिर्मायः चरणदर्शनविशुद्धः धृतिमान् ज्ञानसहायोऽनिदानोऽहं दन्तिके
आलोचनामासाद्य ^३कृतशुद्धिलेश्यः प्राणापाननिरोधं करोति यत्त द्विपाणसमरणमुच्यते । शस्त्रप्रहणेन यद्भ-
वति तद्गृध्रपृष्ठमित्युच्यते । मरणविकल्पसंभवप्रदर्शनमिदम् सर्वत्र कर्तव्यतयापदिश्यते । भक्तप्रत्याख्यानं,
प्रायोपगमनमरणं, इंगिनीमरणं, ^४केवलमरणं चेति । इत्येतान्येवोक्तमानं पूर्वं पुरुषैः प्रवर्तितानि । सप्तदशसु
मध्ये त्रीण्युत्तमानि सुमरणानि । प्रायोपगमनं दर्भासने स्थितः स्वयमुपसर्गं न निवारयति, चेत्कोपि निवार-
यति नदा निवारयितुं ददाति । इंगिनोमरणे निवारयितुमपि न ददाते । केवलमरणं तीर्थकरगणधरान-
गारकेवलमरणं ज्ञातव्यं । एतन्मरणत्रयं सुमरणं हे जीव ! त्वं भावय ।

द्वारा उपसृष्ट होनेपर पूर्व भवका छूट जाना तद्भव मरण है । यह तद्भवमरण इस जीवने
अनन्त बार प्राप्त किया है इसलिये दुर्लभ नहीं है ।

३-अवधि-मरण—जो प्राणी जिस प्रकारका मरण वर्तमान कालमें प्राप्त करता है
वैसा ही मरण यदि आगामी कालमें हो तो उस मरण को अवधि-मरण कहते हैं । यह
अवधि-मरण १ देशावधि मरण और २ सर्वावधि मरण के भेद से दो प्रकारका है । जो
आयु वर्तमान में प्रकृति-स्थिति-अनुभाग और प्रदेश सहित जैसी उदय में आती है वैसी
ही आयु फिर प्रकृत्यादि विशिष्ट बंधकर यदि उदयमें आवेगी तो उसको सर्वावधि मरण
कहते हैं और जो आयु वर्तमान कालमें प्रकृत्यादि विशिष्ट होकर जैसी उदय आती है,
वैसी ही आयु यदि किसी अंश में सदृश होकर बंधेगी और भविष्यत् कालमें उदय आवेगी
तो उसे देशावधि मरण कहते हैं । अभिप्राय यह है कि कुछ अंश में अथवा पूर्ण रूपसे
सादृश्य जिसमें पाया जाता है ऐसा अवधिसे विशिष्ट अर्थात् जिसमें पूर्ण सादृश्य मर्यादित
हुआ है अथवा कुछ हिस्सेमें सादृश्यकी मर्यादा है और कुछ हिस्सेमें नहीं है ऐसे मरणको
अवधि मरण कहते हैं ।

४-आद्यन्त मरण—वर्तमानकालमें जैसा मरण जीवको प्राप्त हुआ है वैसा अर्थात्
सदृश मरण आगे प्राप्त न होना आद्यन्त-मरण कहा जाता है । यहां आदि शब्दसे वर्तमान-
कालिक प्रथम कहा जाता है उसका अन्त अर्थात् विनाश जिस आगामी मरण में हो वह
आद्यन्त मरण कहलाता है (आदेः अन्तो यस्मिंस्तत् आद्यन्तं तच्च तन्मरणञ्चेति आद्यन्त-

मरणम्) । तात्पर्य यह है कि वर्तमान में जीव, जिसप्रकारके प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेशके द्वारा जैसी मृत्युको प्राप्त होता है वैसी मृत्युको एक-देश अथवा सर्व-देश रूपसे भविष्यत् में प्राप्त न हो तो वह आद्यन्त मरण कहा जाता है ।

५-बालमरण—अब बालमरण कहा जाता है । बालका मरण सो बालमरण है । वह बाल पांच प्रकार का है—१ अव्यक्त बाल, २ व्यवहार बाल, ३ ज्ञान बाल, ४ दर्शन बाल और ५ चारित्र बाल । जो धर्म अर्थ और कामके कार्यको नहीं जानता है और न उनके आचरण में जिसका शरीर समर्थ है वह अव्यक्त बाल कहलाता है । जो लोक वेद और समयके व्यवहार को नहीं जानता है अथवा शिशु अवस्था वाला है उसे व्यवहार बाल कहते हैं । मिथ्यादृष्टि जीव दर्शन बाल हैं । जो वस्तुके यथार्थ स्वरूप को ग्रहण करने वाले ज्ञानसे रहित हैं वे ज्ञान-बाल हैं और जो चारित्र से रहित हैं वे चारित्र-बाल कहलाते हैं । इनमें से दर्शन बालमरण दो प्रकारका है—१ इच्छा प्रवृत्त और अनिच्छा प्रवृत्त । उनमें इच्छा पूर्वक अग्नि, धुवां, शस्त्र, विष, पानी, पर्वतसे गिरना, श्वासरोकना, शीतमें पड़ना, उष्णमें पड़ना, रस्सी, भूख, प्यास, जिह्वाका उखाड़ना, और विरुद्ध आहारके सेवन से जो मरण होता है, वह इच्छा मरण कहलाता है । योग्य काल अथवा अकाल में मरनेके अभिप्राय के बिना जीवित रहनेके इच्छुक प्राणीका जो मरण है वह अनिच्छा प्रवृत्त मरण है ।

६-पण्डित मरण—अब पण्डित मरण कहा जाता है । पण्डित चार प्रकारके होते हैं—१ व्यवहार पण्डित, २ सम्यक्त्व पण्डित, ३ ज्ञान पण्डित और ४ चारित्र-पण्डित । लोक, वेद और समयानुकूल व्यवहारमें जो निपुण है वह व्यवहार-पण्डित है अथवा जो अनेक शास्त्रों का जानकार है और शुश्रूषा-श्रवण करने की इच्छा आदि बुद्धिके गुणोंसे सहित है वह व्यवहार पण्डित है । जो औपशमिक, क्षायिक अथवा चायोपशमिक इन तीन सम्यग्दर्शनों में से किसी एक सम्यग्दर्शन से सहित है वह दर्शन-पण्डित है । जो मति, श्रुत, अवधि, मनपर्यय और केवल इन पांच प्रकारके सम्यग्ज्ञानों से परिणत है वह ज्ञान-पण्डित है और जो सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म-साम्पराय और यथाख्यात इन पांच प्रकारके चारित्रों में से किसी एक चारित्रसे सहित है वह चारित्र पण्डित है । नरकोंमें, भवनवासी देवोंके भवनोंमें, स्वर्गके विमानोंमें ज्योतिष्क देवोंमें, व्यन्तर देवोंमें तथा द्वीप समुद्रोंमें ज्ञान-पण्डित मरण होता है, परन्तु मनःपर्यय ज्ञान मरण मनुष्य लोक (अढ़ाई द्वीपमें) ही होता है ।

७-आसन्नमरण—अब आसन्न मरणका स्वरूप कहा जाता है । मोक्षमार्गमें चलने

वाले संयमीजनोंके समूहसे जो च्युत होगया है, उसे आसन्न कहते हैं। यह आसन्न शब्द उपलक्षण है, अतः पाश्वस्थ, स्वच्छन्द, कुशील और संसक्त इन भ्रष्ट मुनियोंका भी उसीसे ग्रहण समझना चाहिये। जिन्हें ऋद्धियां प्रिय हों, जो रसोंमें आसक्त हों, दुःखसे डरते हों सदा दुःखके समय दीनता दिखलाने वाले हों, कषाय भावसे युक्त हों, आहारादि संज्ञाओंके वशीभूत हों, पापके समर्थक शास्त्रोंका अभ्यास करने वाले हों, तेरह प्रकारकी क्रियाओंके पालन करने में आलसी हों, जिनका चित्त सदा संक्लेश से युक्त रहता है, जो आहार तथा उाकरणोंमें सदा उायुक्त रहते हैं, निमित्त ज्ञान, मन्त्र, औषध, तथा विषशोधनकी कला आदिसे आजीविका करते हैं अर्थात् इन कार्योंके द्वारा गृहस्थों को आहार देनेके निमित्त अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, गृहस्थोंकी वैयावृत्य करते हैं, गुणोंसे हीन हैं अर्थात् मूलगुणोंका जो निर्दोष पालन नहीं करते हैं, गुप्ति और समितियों के विषयमें अनुद्यमी हैं, जिनका संवेग अल्प है अर्थात् जिन्हें संसारसे पूर्ण भय नहीं है। अथवा जो धर्म और धर्मके फलके विषयमें अनुत्साही हैं, जिनकी बुद्धि उत्तमक्षमादि दश धर्मोंमें नहीं लगती है तथा जो दोषयुक्त चारित्र्यके धारक हैं वे आसन्न कहलाते हैं। 'वे आसन्न मुनि यदि अन्तिम समय आत्मशुद्धि करके मरते हैं तो उनका मरण प्रशस्त ही कहलावेगा।

८ बालपण्डित मरण—बालपण्डित सम्यग्दृष्टि श्रावक को कहते हैं क्योंकि वह पूर्ण चारित्र्यका धारक न होनेसे बाल है और सम्यग्दृष्टि होजानेके कारण पण्डित है। उसका जो मरण है उसे बालपण्डित मरण कहते हैं।

९-सशून्य मरण—सशून्य मरणका स्वरूप सुगम है। [मिथ्यादर्शन, निदान और

१-एवंभूताः सन्तो मृत्वा वराका नवसहस्रेषु भ्रमन्ति । दुःखानि भुक्त्वा भुक्त्वा पार्श्वरूपेण सुचिरं विहृत्यान्त आत्मनः शुद्धिं कृत्वा यदि मृतिमुपैति प्रशस्तमेव मरणं भवति । भगवती आराधना ।

२-सशून्यमरणं द्विविधं यतो द्विविधं शून्यं द्रव्यशून्यं भावशून्यमिति । मिथ्यादर्शन-माया-निदान-शून्यानां कारणं कम द्रव्यशून्यम् । द्रव्यशून्येन सह मरणं पञ्चानां स्थावराणां भवति असंज्ञानां ज्ञानां च । ननु द्रव्यशून्यं सर्वत्रास्ति तत्किमुच्यते स्थावराणामिति । भावशून्य-विनिर्मुक्तं द्रव्यशून्यमेवेत्येते । एतदुक्तं—सम्यक्स्वातिचारणां दर्शनशून्यत्वात्सम्यग्दर्शनस्य च स्थावरेषु अभावात् प्रसेपु च विकलेन्द्रियेषु । इत्येव स्थावनागतकाले इति जनकः प्रस्थितानं निदानं । न च तदसंज्ञिविति । मार्गस्य रूपणं, मार्गनाशनं, उन्मार्गं प्ररूपणं, मार्गप्ररूपणं, मार्गस्थानां भवकरणं मिथ्यादर्शनशून्यानि । तत्र निदानं त्रिविधं प्रशस्तमप्रशस्तं भोगकृतं चेति । परिपूर्णसंयममाराधयितु-कामस्य जन्मा-न्तरे पुत्रवादि-प्रार्थना प्रशस्तं निदानं, मानकवाय-प्रेरितस्य कुलरूपादि-प्रार्थनमनागतभवविषयं अप्रशस्तं निदानं । अथवा कोषविषयस्य स्वस्वपुत्र-प्रार्थना वसिष्ठस्येवोपसेनोन्मूलने । इह परमं च भोगा अपि इत्थंभूता अस्माद् व्रत-शीलादिकादभवन्ति अतः प्रणिधानं भोगनिदानं । असंयत-सम्यग्दृष्टेः संयतासंयतस्य वा निदानशून्यं भवति । पार्श्वस्थादि-रूपेण चिरं विहृत्य पश्चादपि आलोचनामन्तरेण यो मरणमुपैति तन्मायाशून्यं मरणं तस्य भवति । एतदु-च्यते, संयतान्नयते, अचिरत-सम्यग्दृष्ट्यापि भवति । -भगवती आराधना भाषा २५ प्रथमाध्याय विजयोदया टीका

भयिके भेदसे शल्यके तीन भेद हैं। शल्य सहित जीवका मरण सशल्यमरण कहलाता है।]

१०-पलायमरण—जो विनय तथा वैयावृत्य आदिमें आदर नहीं करता है, प्रशस्त क्रियाओंके करनेमें आलसी रहता है, तेरह प्रकारके चारित्र में अपनी शक्ति छिपाना है, धर्मके चिन्तन में मानो निद्रासे भूमने लगता है और ध्यान तथा नमस्कार आदिसे दूर भागता है, उसे पलाय कहते हैं। पलाय के मरणको पलायमरण कहते हैं।

११-वशार्त मरण—इन्द्रिय, वेदना, कषाय, और नो कषायसे पीडित व्यक्तिके मरणका वशार्त मरण कहते हैं।

१२ विप्राणस मरण—विप्राणसमरण और गृध्रपृष्ठ मरण नामवाले दो मरणोंका जैनागममें निषेध नहीं है और अनुज्ञा भी नहीं है। इनमें विप्राणस मरणका स्वरूप कहते हैं—

दुष्कालके पड़ने पर, जिसका पार करना कठिन है ऐसे जङ्गल में फंसजानेपर, पूर्वशत्रु का भय, दुष्टराजाका भय, अथवा चोरका भय उपस्थित होनेपर, जिसका अकेले सहन करना असंभव है, ऐसा तिर्यञ्च-कृत उपसर्ग उपस्थित होनेपर, तथा ब्रह्मचर्य व्रतका नाश आदि चारित्रका दोष उत्पन्न होनेपर संसारसे भयभीत तथा पापसे डरनेवाला मुनि विचार करता है कि मेरे कर्मका जो उदय आया है उसे सहन करनेके लिये मैं असमर्थ हूँ, तथा इस उपद्रवसे पार होनेका कुछ उपाय भी नहीं है, मैं पापकार्यके करनेसे डरता हूँ तथा चारित्र की विराधना कर असंयमी अवस्था में मरनेसे भी भयभीत हूँ, ऐसे कारण उपस्थित होनेपर इस समय मेरी कुशल किस तरह हो सकती है... इस प्रकारका विचार करता हुआ वह पुनः सोचता है कि यदि मैं उपसर्गसे भयभीत हो संयम से च्युत होता हूँ तो संयमसे अष्ट कहलाऊंगा और संभव है सम्यग्दर्शनसे भी भ्रष्ट होजाऊँ, मैं वेदना से संकिलष्ट होकर दीक्षाका निर्वाह करनेमें समर्थ नहीं हूँ, इन सब कारणोंसे मेरी रत्नत्रयकी आराधना छूटने वाली है... इसप्रकार का जिसे निश्चय हुआ है जिसने अपराधको छिपाने रूप मायाका त्याग कर दिया है, जो चारित्र और दर्शनमें विशुद्धता रखता है, धैर्यसे सहित है, ज्ञान ही जिसका सहायक है, और जो निदान से रहित है, अरहन्त भगवान्‌के समीप आलोचना को प्राप्त कर जिसने अपनी लेश्याको शुद्ध कर लिया है, ऐसा मुनि जो इवासीच्छवातका निरोध करता है, वह विप्राणस मरण कहलाता है।

१३ गृध्रपृष्ठमरण—उपर्युक्त कारण उपस्थित होनेपर शस्त्र ग्रहण करके जो मरण किया जाता है वह गृध्रपृष्ठ मरण है।

इसप्रकार मरणके जितने विकल्प संभव होसकते हैं उनका प्रदर्शन किया गया है।

सो णत्थि दव्वसवणो परमाणुपमाणमेत्तओ णिलओ ।

जत्थ ण जाओ ण मओ तियलोपमाणिओ सव्वो ॥ ३३ ॥

स नास्ति द्रव्यश्रमणः परमाणुप्रमाणमात्रो निलयः ।

यत्र न जातो न मृतस्त्रिलोकप्रमाणकः सर्वः ॥

सो णत्थि स नास्ति न विद्यते । णिलओ गृहं स्थानं । कथंभूतो निलयः, परमाणुपमाणमेत्तओ परमाणुप्रमाणमात्रः अविभागी परमाणुर्या इत्तं प्रदेशं रूपं तन्मात्रोऽपि निलया नास्ति । स कः प्रदेशः । जत्थ यत्र प्रदेशे । दव्वसवणो द्रव्यदिगम्बरः मिथ्यादृष्टिभ्रमस्वी । ण जाओ न जातो नोत्पन्नः । ण मओ न मृतो न मरणं प्राप्तः । स निलयः कियान्, तियलोपमाणिओ त्रिविधवनेन मापितः । सव्वो समस्तोऽपि ।

अब सर्वत्र करने योग्य मरणोंका उपदेश किया जाता है । भक्त-प्रत्याख्यान, प्रायोपगमन, इङ्गिनीमरण, और केवलि-मरण । ये मरण ही उत्तम-मरण हैं तथा पूर्व-पुरुषों के द्वारा प्रवर्तित हैं ।

१४ भक्त प्रत्याख्यानमरण—एक साथ जीवन पर्यन्तके लिये अथवा क्रम क्रमसे कुछ समयकी अवधि लेते हुए आहारका त्याग करके जो समाधिमरण किया जाता है, उसे भक्त-प्रत्याख्यान कहते हैं । उपर्युक्त सत्तरह मरणोंमें प्रायोपगमन, इङ्गिनीमरण और केवलि-मरण ये तीन मरण उत्तम मरण कहलाते हैं ।

१५ प्रायोपगमन मरण—प्रायोपगमन मरणमें कुशासन पर बैठा हुआ मुनि स्वयं उपसर्गका निवारण नहीं करता है, यदि कोई दूसरा करता है तो करने देता है ।

१६ इङ्गिनी मरण—इङ्गिनी मरण में दूसरे को भी निवारण नहीं करने देता ।

१७ केवलिमरण—तीर्थंकर, गणधर और अनगार—केवलियों का मरण केवलि मरण जानना चाहिये । यह तीन प्रकारका मरण सुमरण है । हे जीव ! तू इन्हीं की भावना कर ॥३२॥

गाथार्थ—ऐसा परमाणु प्रमाण भी स्थान नहीं है जहां द्रव्य-लिङ्गी मुनि न उत्पन्न हुआ हो और न मरा हो । समूचा तीन लोक उसका स्थान है ॥३३॥

विशेषार्थ—द्रव्य-लिङ्गी मुनिका मुनिपद मुक्तिका कारण नहीं है किन्तु संसारका ही कारण है, यह बताते हुए श्रीकुन्दकुन्द स्वामी दरशाते हैं कि परमाणुके बराबर भी ऐसा स्थान नहीं है जहां द्रव्यलिङ्गी साधु-मिथ्यादृष्टि तपस्वी न उत्पन्न हुआ हो और न मरणको प्राप्त हुआ हो, उसका स्थान तो समूचा तीन लोक है अर्थात् तीनों लोकोंमें ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है जहां द्रव्यलिङ्गी मुनि न उत्पन्न हुआ हो और न मरा हो ॥३३॥

कालमण्यं जीवो जन्मजरामरणपीडितो दुःखम् ।

जिणलिंगेण वि पत्तो परंपराभावरहिण्य ॥ ३४ ॥

कालमनन्तं जीवः जन्मजरामरणपीडितः दुःखम् ।

जिनलिङ्गेन अपि प्राप्तः परम्पराभावरहितेन ॥

कालमण्यं जीवो कालं समयमनेहसमिति यावत् अनन्तमन्तरहितं कर्मतापन्नं जीव आत्मा दुःखं प्राप्त इति क्रियाकारकसम्बन्धः । कालाध्वदेशभावानां कर्मसंज्ञा सिद्धैव वतते कथंभूतो जीवः, जन्मजरामरणपीडितो जन्मजरामरणपीडितः चम्पितः । जिणलिंगेण वि अहद्रूपार्कशिष्टाऽपि । अपि शब्दाद्विशिष्टोऽपि कथंभूतेन जिनलिंगेन परंपराभावरहिण्य परम्परा आचार्यप्रवाहस्तदुपदिष्टं शास्त्रं च परम्परा शब्देन लभ्यते तत्र भावरहितेन प्रतीतिवर्जितेन मिथ्यादृष्टिना जीवनेत्यर्थः । कासौ परंपरा ? अस्यामवसर्पिण्यां तृतीयकालप्रान्ते श्रीवृषभनाथेनार्थशास्त्रमुक्तं, वृषभसेनगणधरेण ग्रन्थः कृतः, तत्परम्परया वीरेण भगवत्तार्थः प्रकाशितः गौतमेन गणिना ग्रन्थितः, तदनुक्रमेण पंचमकाले प्रमाणभूतैर्निर्म्बराचार्यैरारातीयैरुपदिष्टं तच्छास्त्रं प्रमाणीकर्तव्यं विसंघादिभिर्मिथ्यादृष्टिभिः कृतं शास्त्रं न प्रमाणीनीयं । अथ के ते आचार्या यैः कृतं शास्त्रं प्रमाणीक्रियते इत्याह—

श्रीभद्रबाहुः श्रीचन्द्रो जिनचन्द्रो महामतिः ।

गृध्रपिच्छगुरुः श्रीमाल्लोहाचार्यो जितेन्द्रियः ॥ १ ॥

एलाचार्यः पूज्यपादः सिंहनन्दी महाकविः ।

वीरसेनो जिनसेनो गुणनन्दी महातपाः ॥ २ ॥

समन्तभद्रः श्रीकुम्भः शिवकोटिः शिवंकरः ।

शिवायनो विष्णुसेनो गुणभद्रो गुणाधिकः ॥ ३ ॥

अकलङ्को महाप्राज्ञः सोमदेवो विदांवरः ।

प्रभाचन्द्रो नेमिचन्द्र इत्यादिमुनिसत्तमैः ॥ ४ ॥

यच्छास्त्रं रचितं नूनं तदेवाऽदेयमन्यकैः ।

विसंघै रचितं नैव प्रमाणं साध्वपि स्फुटं ॥ ५ ॥

गाथार्थ—इस जीवने जिनलिङ्ग भी धारण किया परन्तु आचार्य-प्रवाहके द्वारा उपदिष्ट तत्त्व अथवा शास्त्र की प्रीतिसे रहित होकर धारण किया इसलिये अनन्त काल तक जन्म जरा और मरणसे पीडित होता हुआ यह दुःखको प्राप्त हुआ है ॥३॥

विशेषार्थ—इस जीवने यद्यपि असन्तवार जिनलिङ्ग भी धारण किया है—नग्न दिगम्बरमुद्रा रखकर घोर तपश्चरण भी किया है तथापि उसने वह जिनलिङ्ग परम्परा भावसे रहित होकर धारण किया । परम्पराका अर्थ आचार्य प्रवाह है । आचार्य प्रवाहने जो उपदेश दिया है वह, तथा उनकी आम्नायमें जो शास्त्र लिखे गये हैं वे सब परम्परा शब्द

पडिदेससमयपुद्गलआउगपरिणामणामकालद्धं ।

गहिउज्झियाइं बहुसा अणंतभवसागरे जीव ॥ ३५ ॥

प्रतिदेशसमयपुद्गलायुपरिणामनामकालस्थम् ।

गृहीतोज्झितानि बहुशः अनन्तभवसागरे जीव ॥

पडिदेस यावन्तः प्रदेशाः लोकाकाशस्य वर्तन्ते एकैकं प्रदेशं प्रति शरीराणीति पूर्वाक्तमेव ब्राह्मं गृहीतोज्झितानि । तथा प्रतिसमयं-समयं समयं प्रति प्रतिसमयं शरीराणि गृहीताज्झितानि । प्रतिपुद्गलं प्रतिपरमाणु-परमाणुं परमाणुं प्रति प्रतिपरमाणु अनन्तानि शरीराणि गृहीताज्झितानि । आउगं प्रत्यायुः आयुः आयुः प्रति प्रत्यायुः अनन्तानि शरीराणि गृहीताज्झितानि । परिणाम परिणामं परिणामं प्रति परिप्रतिणामं

से व्यवहृत होते हैं उस परम्परामें भाव अर्थात् प्रतीति-दृढ श्रद्धामे रहित होकर इसने जिनलिङ्ग धारण किया है, अतः जिनलिङ्ग धारण करके भी अनन्तकाल तक जन्ममरणा और मरणसे पीडित हाकर इसने दुःख प्राप्त किया है । जब जिनलिङ्ग धारण करके भी दुःख प्राप्त किया तब बिना जिनलिङ्ग धारण किये दुःख प्राप्त करनेकी तो बात ही क्या है ? काल, मार्ग देश और भाव-वाचक शब्दोंकी कर्म संज्ञा व्याकरणसे सिद्ध है अतः 'अणंतं कालं' यहां अत्यन्त संयोग अर्थमें कालशब्द की कर्मसंज्ञा हुई है और उसी कारण उसमें द्वितीया विभक्तिका प्रयोग हुआ है ।

प्रश्न—वह परम्परा क्या है ?

समाधान—इस अवसरिणी युगके तृतीय कालके अन्तमें श्री भगवान् वृषभनाथने अर्थ रूपसे शास्त्रका उपदेश दिया था और वृषभमेन गणधरने उसे ग्रन्थरूपसे परिणत किया था, उसी परम्परामें भगवान् महावीरने अर्थका प्रकाश किया और गौतम गणधरने उसे ग्रन्थ रूपसे परिणत किया अर्थात् द्वादशाङ्गकी रचना की । उसी अनुक्रमसे पञ्चम कालमें प्रामाणभूत दिगम्बर आचार्योंने उपदेश दिया है सो उन्हीं आचार्योंके द्वारा उपदिष्ट शास्त्र को ही प्रमाण मानना चाहिये । मूलसंघको विघटित करके विरुद्ध अथवा विविध संघोंकी स्थापना करने वाले मिथ्यादृष्टि लोगोंके द्वारा रचित शास्त्रका प्रमाण नहीं मानना चाहिये । अब वे आचार्य कौन हैं ? जिनके द्वारा रचित शास्त्र प्रमाण किये जाते हैं ? इसका उत्तर देते हुए कुछ आचार्योंके नाम प्रकट किये जाते हैं ।

श्रीभद्रबाहु—श्रीभद्रबाहु, श्रीचन्द्र, जिनचन्द्र, महामति, गृध्रपिच्छगुरु, इन्द्रियोंको जीतनेवाले लोहाचार्य, एलाचार्य, पूज्यपाद, महाकवि सिंहनन्दी, वीरसेन, जिनसेन, महा-तपस्वी गुणनन्दी, समन्तभद्र, श्रीकुम्भ, कल्याणकारो शिवकोटि, शिवायन, विष्णुसेन,

क्रोधमानमायालोभमोहरागद्वेषादिपरिणामान् प्रति प्रतिपरिणामं अनन्तानि शरीराणि गृहीतोऽभिमतानि ।
 याम नाम नाम प्रति प्रतिनामं नपुंसकं चेति वचनाद्वाऽदन्तो निपातः, यावन्ति नामानि गतिजात्यादीनि
 वर्तन्ते तावन्ति प्रति अनन्तानि शरीराणि गृहीतोऽभिमतानि । कालट्टं प्रतिकालस्थं उत्सर्पिण्यवसर्पिणीकालस्थं
 यथा भवत्येवं तत्समयांश्च प्रति प्रतिकालस्थं अनन्तानि शरीराणि गृहीतोऽभिमतानि । गहिउज्झियाइं बहु १०
 गृहीतोऽभिमतानि बहुशोऽनन्तवारान् । अणंतभवसायरे जीव अनन्तभवसागरंऽनन्तानन्तसंसारसमुद्रे हे जीव !
 हे आत्मन्निति । जिनसम्यक्त्वं वनेति भावार्थः । जिनसम्यक्त्वभावेन त्वनन्तसंसार उच्छिद्यते स्तोककालेन
 मुक्तो भवति ।

अधिक गुणोंके धारक गुणभद्र, महाबुद्धिमान् अकलङ्क, विद्वानोंमें श्रेष्ठ सोमदेव, प्रभाचन्द्र,
 और नेमिचन्द्र' इत्यादि श्रेष्ठमु नयोंने जो शास्त्र रचे हैं यथार्थमें वे ही शास्त्र ग्रहण करने
 योग्य हैं । अन्य विविध अथवा विरुद्ध संघवालोंके द्वारा रचित शास्त्र ठीक होनेपर भी
 प्रमाण नहीं मानना चाहिये^३ ॥१-५॥

गाथार्थ—हे जीव ! तूने भाव-लिङ्गके बिना अनन्त संसार सागरमें प्रत्येक देश,
 प्रत्येक समय, प्रत्येक पुद्गल, प्रत्येक आयु, प्रत्येक परिणाम, प्रत्येक नामकर्म, और प्रत्येक
 कालमें स्थित हो अनन्त शरीर धारण किये तथा छोड़े हैं ॥३५॥

विशेषार्थ—हे आत्मन् ! सम्यक्त्वरूप भावलिङ्गके बिना तूने लोकाकाशके जितने
 प्रदेश हैं, एक एक कर उन सब प्रदेशों पर स्थित होकर अनन्त शरीर धारण किये तथा
 छोड़े हैं । प्रत्येक समयमें तूने अनन्त शरीर धारण किये तथा छोड़े हैं । पुद्गलके प्रत्येक
 परमाणु पर स्थित हो तूने अनन्त शरीर धारण किये तथा छोड़े हैं । प्रत्येक आयुमें तूने

१-यहाँ आचार्योंकी जो नामावली दी है उसमें काल-कर्मकी अपेक्षा नहीं का गई है तथा अन्य जिन
 प्रामाणिक आचार्योंके नाम रक्खये हैं उनका 'इत्यादि मुनिसत्तमः' पदमें बिये हुए इत्यादि पदसे संकलन जानना चाहिये
 २,-३४ वीं गाथाका भाव पं० जयचन्द्रजीने अपनी भाषा वचनिकामें इसप्रकार स्पष्ट किया है—

अर्थ—यह जीव या संसार बिबे जानें परम्परा भावलिङ्ग न मया संता अनन्तकाल पर्यन्त जन्मजरा
 मरण कर पीडित दुःख ही कूँ प्राप्त मया ।

भावार्थ—द्रव्यलिङ्ग धारणा पर तामें परम्परा करि भी भाव लिङ्गकी प्राप्ति न मई यातें द्रव्यलिङ्ग
 निष्फल गया, मुक्तिकी प्राप्ति नहीं मई, संसार ही में भ्रम्या ।

यहाँ प्राणय ऐसा जो द्रव्यलिङ्ग है सो भावलिङ्गका साधन है परन्तु काललब्धि बिना द्रव्यलिङ्ग धारे भी
 भावलिङ्गकी प्राप्ति न होय यातें द्रव्यलिङ्ग निष्फल जाय है ऐसैं मोक्षमार्ग प्रधानकरि भावलिङ्ग ही है । यहाँ कोई
 कहै है ऐसैं है तो द्रव्यलिङ्ग पहले काहे कूँ धारणा ? ताकूँ कहिये ऐसैं मानें तो व्यवहारका लोप होय है तातें ऐसैं
 मानना जो द्रव्यलिङ्ग पहले धारणा, ऐसा न जानना जो बाही तें सिद्धि है, भावलिङ्ग कूँ प्रधान मानि तिसकें सम्मुख
 उबखोप राखना, द्रव्यलिङ्ग कूँ यत्न त साधना, ऐसा श्रद्धालु मत्ता है ॥ ३४ ॥

तेयाला तिणिण सया रज्जूणां लोयखेत्तपरिमाणं ।

मुत्तूणइपएसा जत्थ ण दुरुदुल्लिओ जीवो ॥ ३६ ॥

त्रिचत्वारिंशत्त्रीणि शतानि रज्जूनां लोकक्षेत्रपरिमाणं ।

मुक्त्वाऽष्टौ प्रदेशान् यत्र न भ्रमितः जीवः ॥

तेयाला तिणिण सया त्रिचत्वारिंशदधिकत्रिंशतरज्जघनाकाररज्जूनां 'च लोकक्षेत्रपरिमाणं भवति मुत्तूणइपएसा मुक्त्वाऽष्टौ प्रदेशान् मेरुकंदे गांस्त गकारेण येऽष्टप्रदेशा वर्तन्ते तन्मध्ये जीवो नोत्पन्नो न मृतः अन्यत्र सर्वत्र जानो मृतश्चायं जीवः । तेऽष्टौ प्रदेशा निजात्मशरीरमध्ये गृहीतास्तन्मध्ये नोत्पन्न इति वृद्धा । जत्थ ण दुरुदुल्लिओ जीवो यत्रात्मा न पयटितः स कोऽपि प्रदेशो नागित । "पर परो दुस दुम कुम् गुम् भुम भूपं रुंट तलयंट भमाड भमड भम्मड चक्कम्म ढंढल्ल दुदुल्ल टिरिटिल्ल दुरुदुल्लभ्रमेः" इति प्राकृत-व्याकरणसूत्रेण भ्रमधातोः दुरुदुल्ल इत्यादेशः । धनपालकृतदेशीलक्ष्म्यां तु "घालिय दुं दुल्लियाइ भमियत्थे" सूत्रं ।

अनन्त शरीर धारण कर छोड़े हैं अर्थात् जघन्य आयुसे लेकर उत्कृष्ट आयु तक आयुके जितने विकल्प हैं उन सबमें उत्पन्न होकर तूने अनन्त शरीर धारण किये तथा छोड़े हैं । क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि समस्त परिणामोंकी अपेक्षा तूने अनन्त शरीर धारण किये तथा छोड़े हैं । गति जाति आदि नाम कर्मके जितने विकल्प हैं उन सबकी अपेक्षा तूने अनन्त शरीर धारण किये तथा छोड़े हैं । और उत्सर्पिणी तथा अव-सर्पिणी कालमें स्थित हो उसके प्रत्येक समयकी अपेक्षा तूने अनन्त शरीर धारण किये तथा छोड़े हैं । इस तरह अनन्तानन्त संसार सागर के बीच हे जीव ! तूने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव इन पांच परिवर्तनोंको अनन्तवार पूरा किया है । तेरे इस परिभ्रमणका कारण जिन-सम्यक्त्वका अभाव रहा है । जिनसम्यक्त्वरूप भावके द्वारा अनन्त संसारका छेद होजाता है तथा अल्प कालमें जीव मुक्त होजाता है ॥३५॥

माथार्थ—तीनसौ तेतालीस राजू लोक क्षेत्रका परिमाण है । इसके आठ मध्य प्रदेशोंको छोड़कर, ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिसमें यह जीव नहीं घूमा हो ॥३६॥

विशेषार्थ—यह लोक चौदह राजु ऊंचा है । लोकके नीचे पूर्व से पश्चिम तक एक राजु चौड़ा है, फिर क्रमसे घटता घटता मध्य लोकके यहां एक राजु चौड़ा है, फिर क्रमसे बढ़ता बढ़ता पांचवें ब्रह्मस्वर्ग के यहां पांच राजु चौड़ा है, फिर क्रमसे घटता घटता अन्तमें एक राजु चौड़ा है । उत्तरसे दक्षिण तक सब जगह सात राजु विस्तार वाला है ! इन सब का क्षेत्रफल निकालने पर सम्पूर्ण लोकका क्षेत्र तीन सौ तेतालीस घन राजु प्रमाण होता

एकैककुंगुलिवाही छणवादी होति जाण मणुयायां ।

अवसेसे य मरीरं रीया मण कितिया' भणिया ॥ ३७ ॥

एकैकाङ्गुली व्याधयः परणवतिः भवन्ति जानीहि मनुष्यानाम् ।

अवशेषं च शरीरे रोगा मण कियन्तां भणिताः ॥

है । मेरु पर्वत की जड़में गोस्तनके आकार लोकके जो आठ मध्य प्रदेश हैं उनमें यह जीव न उत्पन्न हुआ है और न मरा है, शेष सब जगह उत्पन्न हुआ तथा मरा है । उन आठ प्रदेशोंको इस जीवने अपने शरीरके मध्य ग्रहण तो किया है परन्तु उनमें उत्पन्न नहीं हुआ ऐसा वृद्धजनों का कथन है । इस तरह गाथाका अर्थ इस प्रकार होता है कि 'तीनसी तेतालीस धनराजु प्रमाण लोकक्षेत्रमें आठ प्रदेशोंको छोड़ कर ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है जहां इस जीवने भ्रमण न किया हो । दुरुदुल्लिओ' यहां पर 'पर परी दुम दुम'—आदि प्राकृत व्याकरण सूत्रके द्वारा भ्रम धातुके स्थानमें 'दुरु दुल्ल' आदेश हांगया है परन्तु धनपाल कृत देशी लक्ष्मीमें 'घोलिय दुंदुल्लियाइ भमियत्ये' यह सूत्र है ॥३६॥

१—पंचेव य कोडीयो तह चेव अडसट्टिलक्खाणि ।

एवणउडि च सहस्सा पचसया होति चुलसीदी ॥

अर्थ—समस्तशरीर में पांच करोड अठसठ लाख निन्यानवं हजार पांचसी चौरासी रोग हैं ।

२—जीवके सर्व जघन्य शरीरकी अवगाहना घनांगुलके असंख्येय भाग प्रमाण होती है । यह अवगाहना लोकके आठ मध्यप्रदेशों से बहुत बड़ी होती है इसलिये उनमें समूचे जीवकी न उत्पत्ति हो सकती है और न मरण हो सकता है किन्तु क्षेत्र परिवर्तन को पूरा करते समय जीव उन आठ मध्यप्रदेशोंको अपने शरीरके मध्य प्रदेश बनाकर अनन्त बार उत्पन्न हुआ तथा मरा है । श्रीकुन्दकुन्दस्वामी ने इस गाथामें 'मुत्तूणुट्टपणा'—आठ प्रदेशोंको छोड़कर अन्यत्र सब जगह भ्रमण करनेकी बात लिखी है परन्तु उन्हीं कुन्दकुन्दस्वामी ने वारसणुपेक्खा की संसार भावना में निम्नलिखित गाथा द्वारा समस्त लोकक्षेत्रमें भ्रमण करनेका निरूपण किया है—

सध्वम्हि लोयखेत्ते कमसो तण्णत्थि जण्ण उप्पणं

उग्गाहणं बहुसो परिभमिदो खत्तसंसारे ॥३६॥

अर्थ—समस्त लोक क्षेत्रमें वह स्थान नहीं है जहां यह जीव क्रमसे उत्पन्न न हुआ हो । अपनी अवगाहना के द्वारा इस जीवने क्षेत्रमें अनेकवार भ्रमण किया है ।

यही गाथा श्रीपूज्यपाद स्वामीने सर्वार्थसिद्धिमें भी ज्यों की त्यों उद्धृतकी है तथा लिखा है कि यह जीव लोकके आठ मध्य प्रदेशोंको अपने शरीरके मध्य प्रदेश करके उतनी बार उत्पन्न होता है जितने कि घनांगुलके असंख्येयभाग प्रमाण अवगाहनाके प्रदेश होते हैं । संस्कृत टीकाकार श्री श्रुतसागर सूरिने दोनों कथनोंकी संगति बंधाने का प्रयत्न किया है ।

एकैकगुल्लिवाही एकैकगुल्लौ व्याधयो रोगाः । छृण्वदी ह्येति जाण मणुयाणं पणवतिर्भवन्ति हे जीव ! त्वं जानीहि मनुजानां मनुष्याणां शरीरे । अवससे यं शरीरे अवशेषे च शरीरे एकाङ्गुलैरुद्धरितादवशिष्टे शरीरे । रोया भण कित्तिया भणिया रोगा व्याधयस्त्वं भण कथय कियन्तो भाणता इति ।

ते रोया वि य सयला सहिया ते परवसेण पुव्वभवे ।

एवं सहसि महाजस किं वा बहुएहिं लविएहिं ॥ ३८ ॥

ते रोगा अपि च सकलाः सोढा त्वया परवशेन पूर्वभवे ।

एवं सहसे महायशः ! किं वा बहुभिः लपितैः ॥

ते रोया वि य सयला ते रोगाः सकला अपि सर्वेऽपि । सहिया ते परवसेण पुव्वभवे मोढास्त्वया परवशेन कर्माधीनतया पूर्वभवे पूर्वजन्मान्तरममूदे । एवं सहसि महाजस एवममुनाप्रकारेण त्वं सहसेऽनुभवसि हे महायशः ! । किं वा बहुएहिं लविएहिं किं वा बहुभिर्लपितैर्जल्पितैः ।

पित्तं तूत्तफेफसकालिज्जयरुहिरखरिमकिमजाले ।

उयरे वसिओमि चिरं नवत्समासेहिं पत्तेहिं ॥ ३९ ॥

गाथार्थ—हे जीव ! मनुष्योंके एक एक अंगुलमें छियानवे रोग होते हैं फिर समस्त शरीरमें कितने रोग कहे गये हैं सो कह ॥ ३७ ॥

विशेषार्थ—हे आत्मन् ! मनुष्योंका शरीर रोगोंका घर है उसके एक एक अंगुल में छियानवे छियानवे रोग होते हैं, तब समस्त शरीरमें कितने रोग होंगे, इसका अनुमान तू स्वयं लगा ॥ ३७ ॥

गाथार्थ—हे महायशस्वी मुनि ! तूने वे सब रोग पर-भवमें पर-वश होकर सहन किये हैं और इसी प्रकार इस समय भी सह रहा है, अधिक कहनेसे क्या लाभ है ॥ ३८ ॥

विशेषार्थ—यहां आचार्य इस जीवको 'महाजस'-महायशस्कं धारक पदसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीव ! तू तो महायशका धारक है अनन्तवीर्य आदि गुणोंका धारक है फिर क्यों कर्मके चक्रमें फंसे रहा है । पूर्व भवमें तूने कर्मोंके अधीन हो पूर्वोक्त अनेक रोगोंको सहन किया है और वर्तमानमें भी सहन कर रहा है । अधिक क्या कहें ? इतना निश्चय कर कि यदि भावकी ओर दृष्टि न दी तो इसी तरह भविष्यमें भी अनेक दुःखोंको सहन करना पड़ेगा ॥ ३८ ॥

गाथार्थ—पित्त, आंत, मूत्र, प्लीहा, यकृत, रुधिर, खरिस, और कृमिके समूहसे युक्त माताके उदर में तूने पूरे नौ दस मास चिरकाल तक निवास किया है ॥ ३९ ॥

विशेषार्थ—पित्त, आंत और मूत्रका अर्थ प्रसिद्ध है । फेफस प्लीहाको कहते हैं ।

पित्तान्मूत्रफेफसयकृद्गुधिरखरिसकृमिजाले ।

उदरे वसितोसि चिरं नवदशमासैः पूर्णैः ॥

पित्तं च मायुः । अंत्राणि च परीतन्ति । मूत्रं च प्रस्रावः । फेफसश्च स्लीहा । कालिञ्जय यकृत
“उदर्यो जलाधारो हृदयस्य दक्षिणे यकृत् कालखण्डं क्लोम वामे स्लीहा ‘पुष्पसश्चेति’ वैद्याः । वरहल इति
देश्या । रुहिर रुधिरं च । खरिस खरिसश्च, अपक्वविटमिश्ररुधिरश्लेष्मा खरिसः कथ्यते । खउरिय इति
देश्यात् । किमि कृमयश्च द्वीन्द्रिया जीवास्तेषां जालं समूहो यत्रोदरे तत् पित्तान्मूत्रपुष्पसर्वाल्लयकरुधि
खरिसयकृमिजालं तस्मिन् । उदरे वसितोसि चिरं उदरं कुक्षिमध्ये उषतोऽसि निवासं कृतवानसि त्वं चिरं
दीर्घकालं, अनन्तगर्भग्रहणापेक्षया चिरमिति विशेषणं । नवदशमासेहिं पत्तोहिं नवभिर्दशाभिर्वा मासैः प्राप्तेः
परिपूर्णैर्जातैः तन्मध्ये तदुपरि च कियान् कालो लभ्यते प्राप्तिशब्देनिति ।

दियसंगद्वियमसणं आहारिय मायभुत्तमणन्ते ।

छद्विखरिसाण मज्जे जठरे वसितोसि जणणीए ॥ ४० ॥

द्विजसङ्गस्थितमशनमाहृत्य मातृभुक्तमवान्ते ।

छद्विखरिसयोर्मध्ये जठरे उषितोषि जनन्याः ॥

यकृत् लीवर को कहते हैं यह पेटमें जलका आधार है तथा हृदयके दाहिनी ओर होता है
इसे यकृत्, कालखण्ड अथवा क्लोम कहते हैं । हृदय के बाईं ओर जो जलाधार है उसे
स्लीहा अथवा पुष्पस कहते हैं, ऐसा वैद्योंका कहना है । देशी शब्दोंमें उसे ‘वरहल’ कहते
हैं (कहीं कहीं तिल्लो या वाउट भी कहते हैं) अपक्व मलसे मिला हुआ रुधिर और कफ
का जो समूह है उसे खरिस कहते हैं । देशी शब्दों में इसे ‘खउरिय’ कहते हैं (कहीं कहीं
आंव भी कहते हैं) सूक्ष्म लटके आकार दो इन्द्रिय जीवोंको कृमि कहते हैं । इन सबसे
भरे हुए माताके पेटमें इस जीवने चिरकाल तक निवास किया है अर्थात् अनन्तवार गर्भ
धारण कर नौ नौ दश दश मास तक माताके गर्भमें निवास किया है इसलिये हे मुनि !
यदि गर्भवासके इन दुःखोंसे बचना चाहता है तो भावलिङ्ग को धारण कर ॥३९॥

गाथार्थ—हे जीव ! तूने माताके उदरमें उसके द्वारा खाये हुए अन्नके मध्य तथा
वमन और अपक्व मलके बीच निवास किया है और माताके द्वारा खाये तथा उसके दांतोंके
संगसे दले हुए भोजन को ग्रहण किया ॥४०॥

विशेषार्थ—हे जीव ! भाव-लिङ्गके विना गर्भवासके दुःख उठाते हुए तूने माताके
उदरमें निवास किया है वह भी वमन तथा आमाशय अथवा माताके द्वारा खाये हुए
अन्नके मध्य निवास किया है और चवाते समय माताके दांतोंके संगमें स्थित अर्थात् दांतोसे

हे जीव ! त्वं जनन्या मातुः । जठरे उदरे उषितोऽसि निवासं चकथं । कथंभूते जठरे, छद्दिखरि-
साणमज्जे छद्दिश्च वान्तमज्जं, खरिसश्च अपक्वं दंदरं मलं रुधिरलिप्तं तेषां छद्दिखरिसाणं तयोः छद्दिखरिसयो
मध्यं मध्यावशाष्टे । अथवा जठरे उषितोऽसि कुत्रोषितोऽसि छद्दिखरिसयोमध्ये त्वमुषितोऽसि । किं कृत्वा-
पूर्वं असणं आहारिय अशनं भोजनं आहृत्य आहारं कृत्वा । कथंभूतमशनं, दियसंगट्टियं द्विजानां दन्तानां
अस्थ्यङ्कुराणां संगं स्थितं, चर्वाणवेलायां मातृमुखे दन्तानां समीपे स्थितं अस्थिभिः स्पृष्टं उच्छिष्टीकृतं ।
क उषितोऽसि, मायभुत्तमरणंते यन्मात्रा भुक्तं तस्यान्नस्यान्ते मध्ये उषितोऽसि । अथवा मात्रन्नं भुत्तं-भुक्तं
तेत्वया । तथा चोक्तं—

१-अन्तर्वान्तं वदनविवरे लुत्तृषार्त्तः प्रतीच्छन्

कर्मायत्तः सुचिरमुदरावस्करे वृद्धगृह्यया ।

निष्पन्दात्मा कृमिसहचरो जन्मनि वलेशभीतो

मन्ये जन्मिर्नापि च मरणात्तन्निमित्ताद्विभेषि ॥ १ ॥

सिसुकाले य अयाणे असुईमज्जम्मि लोलिअंसि तुमं ।

असुई असिया बहुसां मुणिवर बालपत्तेण ॥ ४१ ॥

शिशुकाले च अज्ञाने अशुचिमध्ये लुठितोसि त्वम् ।

अशुचिः अशिता बहुशः मुनिवर ! बालत्वप्राप्तेन ॥

छूकर जूठे हुए आहारको ग्रहण किया है । अथवा 'मायन्नं भुत्तं ते' ऐसा भी पाठ है
उसका अर्थ होता है कि इस जीवने माताके द्वारा खाया हुआ तथा उसके दांतोंसे चबित
जूठा अन्न ही खाया है । जैसा कि कहा गया है—

हे प्राणी ! तूने कर्मोंके अधीन हो चिरकाल तक माताके उदरमें स्थित मलके
मध्य निवास किया है । वहां भूख प्याससे पीड़ित होकर बड़ी तृष्णासे तूने मुख विवरमें
भीतर पड़ते हुए अन्नकी इच्छा की है । गर्भशयमें सिकुड़े रहनेके कारण तू निश्चेष्ट रहा
है तथा कृमि-कुलके साथ तूने निवास किया है । इस तरह जन्मके समय जो क्लेश उठाना
पड़ता है उससे भयभीत होकर ही तू जन्मके कारणभूत मरणसे डरता है ।

भावार्थ—यह जीव मरणसे इसीलिये डरता है कि मरनेके बाद फिर जन्म धारण
करना पड़ेगा और उसके भारी दुःख सहन करने पड़ेंगे ॥४०॥

गाथार्थ—हे मुनिवर ! तू ज्ञान-रहित शिशुकालमें विष्ठा आदि अपवित्र वस्तुओं
के मध्य लेटा है तथा उसी बाल्य-प्रवस्था की प्राप्तिके कारण तूने अनेक बार अशुचि

सिसुकाले य अयाणे गर्भरूपकाले स्तनन्धयावसरेऽज्ञाने निर्विवेके । असुईमज्झमि लोलिओसि
तुमं अशुचिमध्ये गूथमध्ये लोलितो लुटिनस्त्वं भवान् । असुई असिया बहुसो अशुचिर्विष्टा अमेध्यमशिता
भक्षिता बहुशोऽनेकवारान् । मुणिवर वालत्तापत्तेण हे मुनिवर ! यतिवराणां ज्ञानिनां मध्ये श्रेष्ठ ! परम
प्रशस्य बालत्वप्राप्तेन अव्वक्तबालत्वं गतेन । तथा चोक्तं—

—चाल्ये वेस्सि न किंचिदप्यपरिपूर्णाङ्गो हितं वाहितं ।

कामान्धः खलु कामिनीद्रुमघने आम्यन् वने गैवने ।

मध्ये वृद्धतृषाजितुं वसु पशुः क्लिश्नासिं कृष्यादिभि—

वर्धयेऽर्धमृतः क्व जन्मफलिते धर्मो भवेन्निर्मलः ॥ १ ॥

मंसद्विसुकसाणियपित्तंतसवत्तकुणिमदुग्गंधं ।

खरिसवसपूयखिन्मिसभरियं चित्तेहि देहउडं ॥ ४२ ॥

मांसास्थिशुकशोणितपित्तान्त्रसवत्कुणिमदुर्गंधम् ।

खरिसवसापूयक्लिबषभरितं चिन्तय देहकुटम् ।

वस्तुका भक्षण किया है ॥४१॥

विशेषार्थ—बालककी स्तनन्धय—दूध पीनेके अवस्थाको शिशुकाल कहते हैं । उस समय इसे पवित्र तथा अपवित्रका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है । उस दशामें यदि बालक अशुचि करलेता है और माता पिता आदि इष्ट जन नहीं देख पाते हैं तो वह उसी अशुचि पदार्थसे लिप्त पड़ा रहता है इतना ही नहीं कदाचित् उस अशुचि का भक्षण भी करलेता है । हे मुनिवर ! हे यतियों—ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ परम प्रशंसनीय ! साधो ! बाल्य-अवस्थाके प्रसङ्गसे यह सब तुमने किया है । अथवा बालत्व-मिथ्यादर्शन से युक्त द्रव्य-लिङ्गके प्राप्त होनेसे यह सब दशा तुमने भोगी है । जैसा कि कहा है—

बाल्ये—हे जीव ! बाल्य-अवस्थामें अङ्गोंकी पूर्णता न होनेसे तू हित और अहितको कुछ भी नहीं जानता है । यौवन अवस्थामें कामसे अन्धा होकर स्त्रीरूप वृद्धोंसे सघन वनमें भ्रमण करता है । मध्यअवस्थामें बढीहुई तृष्णासे धन-उपार्जन करनेके लिये पशुकी तरह अज्ञानी हो खेती आदिके द्वारा क्लेश उठाता है और बुढापेमें अर्धमृतकके समान होजाता है फिर तेरा जन्म सफल हो तो कहां हो ? और तेरा धर्म निर्मल हो तो कहां हो ॥४१॥

गाथार्थ—हे जीव ! तू ऐसा चिन्तन कर कि यह शरीर रूपी घड़ा मांस, हड्डी,

हे जीव ! शुद्धबुद्धैकस्वभाव आत्मन् ! त्वं देहउडं कायकुटं शरीरघटं । चित्तेहि चिन्तय विचारय पर्यालोचयस्व । कथंभूतं देहकुटं, मसेत्यादि मांसं च पिशितं, अस्थीनि च हड्डानि, शुक्रं च सप्तमो धातुः बीजं वीर्यं चेति यावत्, शोणितं रुधिरं-रक्तं लोहितमिति यावत्, पित्तं च उष्णविहारो मायुरिति, अत्राणि च पुरीतन्ति, एतैः स्रवद्गलत् कुण्णिमं शटितमृत्नकं तद्वद्गुग्गन्धमसुरभि । पुनः कथंभूतं देहकुटं त्वं चिन्तय, खरिसश्च अपक्वमलरुधिरमिति तं द्रव्यं । वसा च वपा भेद इति यावत् शुद्धमांसभेद इत्यर्थः । पृथं च विनष्ट-रुधिरं । पूह इति पाठेऽपावेत्रं । किल्बिषं च कश्मलं एतैर्मरितं पूरितं ।

भाव वेमुत्तो मुत्तो ए य मुत्तो बंधवाइमित्तेण ।

इय भाविऊण उज्झसु गंधं अब्भंतरं धीर ॥ ४३ ॥

भावविमुक्तो मुक्तः न च मुक्तः बान्धवादिमित्रेण ।

इति भावयित्वा उज्झय गन्धमभ्यंतरं धीर ॥

भावविमुक्तो मुक्तो बान्धवादीनां प्रेमलक्षणैर्न भावेन विमुक्तो रहितो मुनिर्विमुक्तः कथ्यते । ए य मुत्तो बंधवाइमित्तेण न च नैव मुक्ता यतिरुच्यते, काटशः ? बान्धवादि कुटुम्बेन मुक्तस्त्यक्तो मुक्त उच्यते बान्धवादिमात्रेण मुक्तो मुनेर्नाच्यते- किं तर्हि उच्यते-गृहस्थ एवोच्यते इति भावार्थः । इय भाविऊण उज्झसु इतीदृशमर्थं भावयित्वा सम्यक्विचारेण उज्झसु-परित्यज परिहर । कं, गन्धं परिमलं वासनां भावनां । कथं-भूतं गन्धं, अभ्यन्तरं मनसि स्थितं बान्धवादिस्नेहं । हे धीर ! हे योगीश्वर ! ध्येयं प्रति धियं बुद्धिमीरयति प्रेरयतीति धीर इति व्युत्पत्तेः ।

वीर्यं, रुधिरं, पित्तं, और आंतोंसे निकलती हुई सड़े मुरदे की भांति दुर्गन्धसे युक्त है तथा खरिस, चर्वी, पीप और विष्ठा आदि वस्तुओंसे भरा हुआ है ॥४२॥

विशेषार्थ—हे जीव ! हे शुद्ध बुद्ध एक स्वभावक धारक आत्मन् ! तेरा यह शरीर रूपी घट कैसा है ? थोड़ा इसका चिन्तवन तो कर । यह मांस हड्डी वीर्य रुधिर, पित्त, और आंतो से भरती हुई सड़े मुरदे जैसी दुर्गन्धसे युक्त है तथा खरिस—अपक्वमल और रुधिरसे मिश्रित द्रव्य—आंव, चर्वी, पूय-बिगड़ा खून-पीप और कश्मल-विष्ठा आदि पदार्थोंसे भरा हुआ है । ऐसे घृणित शरीरकी प्राप्ति भावकी पहिचान न होनेसे ही हुई है ॥४२॥

गाथार्थ—जो मुनि भावसे मुक्त है वही मुक्त कहलाता है, बान्धवदि इष्टजनो से मुक्त 'मुक्त' नहीं कहलाता, ऐसा विचार कर हे योगीश्वर ! तू आभ्यन्तर गन्ध-स्नेह को छोड़ ॥४३॥

विशेषार्थ—ध्येयके प्रति जो धी-बुद्धिको प्रेरित करे वह धीर है, इस व्युत्पत्तिसे धीरका अर्थ योगीश्वर होता है । योगीश्वरको सम्बोधित करते हुए आचार्य कहते हैं कि अहो योगीश्वर ! जो मुनि बान्धव आदि कुटुम्बी जनोके प्रेमरूप भावसे छूटा है यथार्थमें

देहादिचत्तसङ्गो माणकसाएण कलुसिओ धीर ।

अत्तावणेण जादो बाहुवली कित्ति य कालं ॥ ४४ ॥

देहादित्यक्तसङ्गः मानकषायेन कलुषितो धीर ।

आतापनेन जातो बाहुबलिः कियंतं कालम् ॥

देहादिचत्तसंगो देहः शरीरं, आदिशब्दद्वयस्य अर्थपदाणि समूहः पुत्रकन्यादिवर्गश्च लभ्यते तस्मा-
त्त्यक्तसंगो निष्परिग्रहः माणकसाएण कलुसिओ धीर संज्वल मानकषायेण कलुषितो मलिनितः हे धीर !
अत्तावणेण जादो आतापनेन योगेन उद्भवायात्मगेण । बाहुवली कित्ति यं कालं श्रीबाहुबलिस्वामी कियंतं
कालं वर्षपर्यन्तं कालं कलुषित इति सम्बन्धः । तथा चोक्तं—

चक्रं विहाय निजदक्षिणबाहुसंस्थं

यत्प्राव्रजन्नु तदैव स तेन मुंचेत् ।

क्लेशं किलाप स हि बाहुवली चिराय

मानो मनागपि हतिं महतीं करोति ॥ १ ॥

वही छूटा हुआ कहलाता है, मात्र बान्धव आदि कुटुम्बी जनोंसे छूटा मुनि, छूटा नहीं
कहलाता है किन्तु गृहस्थ ही कहलाता है । इस अर्थका अच्छी तरह विचार कर, तू माभ्य-
न्तर गन्धको—मनमे स्थित बान्धवादिके सम्बन्ध अथवा स्नेहको छोड़ ॥४३॥

गाथाथ—अहां यतिवर शरीरादिसे स्नेह छोड़ देनेपर भी बाहुबली स्वामी
मान कषायसे कलुषित रहे, अतः आतापन योगके द्वारा उन्हें कितने समय तक कलुषित
रहना पड़ा ॥४४॥

विशेषार्थ—शरीर तथा आदि शब्दसे हाथी घोड़ा रथ पदातियोंका समूह तथा
पुत्र स्त्री आदिका वर्ग लिया जाता है उन सबसे स्नेहका त्याग कर बाहुबली—भगवान् वृषभ-
देवके पुत्र यद्यपि भरत चक्रवर्तीक द्वन्द्वसे विरक्त हो निष्परिग्रह बन चुके थे तथापि वे
संज्वलन मान—सम्बन्धो कञ्चित् कषाय से—(मैं भरतकी भूमि पर खड़ा हूं) इसप्रकारकी
अव्यक्त कषायसे कलुषित रहे, अतः कितने ही काल तक अर्थात् एक वर्ष तक उन्हें आता-
पन योगसे कलुषित रहना पड़ा । जसा कि कहा गया है—

चक्रं विहाय—अपनी दाहिनी भुजा पर स्थित चक्र रत्नको छोड़कर बाहुबलीने
जो दीक्षा ली थी उससे वे उसी समय मुक्त हो सकते थे परन्तु चरकाल तक क्लेश पाते
रहे । सो ठीक ही है क्योंकि थोड़ा भी मान बहुत भारी हानि करता है ॥४४॥

मधुपिंगो णाम मुणी देहाहारादित्यक्तव्यापारो

सवणत्तणं ण पत्तो शियाणमित्तेण भविण्णुय ॥ ४५ ॥

मधुपिंगो नाम मुनिः देहाहारादित्यक्तव्यापारः ।

श्रवणात् न प्राप्तः निदानमात्रेण भव्यनुत् ॥

मधुपिंगो णाम मुणी मधुपिंगो नाम मुनिः । देहाहारादित्यक्तव्यापारः । सवणत्तणं ण पत्तो श्रमत्त्वं दिग्गम्बरत्वं न प्राप्तः द्रव्यलिङ्गी बभूवेत्यर्थः । शियाणमित्तेण भवियणुय निदान-मात्रेण सगरं सकुटुम्बं क्षयं नेष्यामीति निदानमात्रेण त हे भविकनुत् ! भव्यजीवस्तुतमुने ! इत्थं कथा महा-पुराणादिषु विश्रुता वर्तते । तथा हि । अथेह भरतक्षेत्रे चारणयुगलनगरे राजा सुयोधनः, राज्ञी अतिथिः, सुता सुलसा । तस्याः स्वयंवरे सर्वत्र दूता गताः । सर्वे नृपाः चाण्ययुगले पुरे मिलिताः । अयोध्यापतिस्तत्र सगर आगन्तुमुद्यमं चकार । पश्चात्स्नाने सति तैलापलेपिता सगरेण राज्ञा पलितं केशं दृष्ट्वा तत्र गमने विरक्तेन बभूव । तत्रावसरे मन्दोदरी धात्री राजानमुवाच । देव ! नवं पलितं मंदं तवापूर्वद्रव्यलाभं वदति तत्रैव विश्वभूःमन्त्री कथयति । हे राजन् ! सुलसा पश्यन्तु मुक्त्वा त्वामेव वरयिष्यति तथाहं कुशलतया करिष्यामि । तत्श्रुत्वा हृष्टा राजा तत्र चतुरङ्गसैन्येन चचाल । तत्र केषुर्चादिवसेषु गतेषु मन्दोदरी सुलसा-

गाथा—हे भव्य-नुत् ! हे भव्य जीवोंके द्वारा स्तुत मुनिराज ! देखो, मधुपिङ्ग नामक मुनने यद्यपि शरीर तथा गहार आदि समस्त व्यापारका परित्याग कर दिया था तथापि वे निदान मात्रके कारण श्रमणपनेको—भावसे मुनिश्रवस्था को प्राप्त नहीं हुए थे ।

विशेषार्थ—मधुपिङ्ग नामक मुनिने दीक्षा धारण कर शरीर तथा आहार आदि व्यापारका परित्याग कर दिया था फिर भी वे इस निदानमें कि 'मैं सगरको सकुटुम्ब नष्ट कर दूंगा' भाव—मुनि श्रवस्थाको प्राप्त नहीं हुए अर्थात् द्रव्यलिङ्गा बने रहे । हे मुनि ! तू भव्य जीवोंके द्वारा स्तुत हो रहा है अर्थात् भव्य जाव तेरी स्तुति करते हैं सो इतने मात्र से तू अपने आपको कृत-कृत्य मत समझ, भाव शुद्धिकी ओर लक्ष्य दे यह कथा महापुराण आदिमें प्रसिद्ध है जाकि इस प्रकार है— मधुपिङ्ग मुनिकी कथा—

अथानन्तर इसी भरत क्षेत्रके चारण युगल नगरमें एक राजा सुयोधन रहता था । उसकी स्त्रीका नाम अतिथि था । उन दोनोंका सुलसा नामकी पुत्री थी । सुलसाका स्वयं-वर निश्चित हुआ, अतः सब आर दूत भेजे गये । सब राजा चारण-युगल नगरमें एकत्रित हुए । अयोध्याके राजा सगरने भी वहां जानेका उद्यम किया । पीछे स्नान कर जब सगर राजा तैल लगा रहा था तब शिरमें सफेद वाल देखकर वह वहां जानेमें विरक्त हुआ । उसी समय मन्दोदरी नामक धायने राजासे कहा—देव ! यह नवीन सफेद वाल आपको अपूर्व द्रव्यका लाभ बतला रहा है । वहीं विश्वभू नामका मन्त्री था, वह भी कहने लगा कि हे

नितकं गत्वा हे पुत्री ! कुलरूपमौन्दर्यविभवं यच्च यद्विभवबन्धुसम्पत्तिदयो ये गुणा वरे विलोक्यन्ते ते सर्वेऽपि साकेतपत्नी सगरे सन्तीत्युवाच । तत्श्रुत्वा सा तत्र रक्ता बभूव । अतिथिस्तज्ज्ञात्वा युक्तिवचनैस्तं दूषयित्वा हे पुत्रि ! सुरम्यदेशे पादनापुरं बाहुबलिकुले सर्वराजसु ज्येष्ठो मम भ्राता तृणपिङ्गलः राज्ञी सर्वयशास्त-
त्पुत्रो मधुपिङ्गलः सर्वैर्वरगुणैराह्वोः^१ । वे वयसि वर्तते स त्वया वरमालया मदाक्षेपेण माननीयः । साके-
तपतिना सपत्नीदुःखदायिना किं करिष्यसि ? इत्यवदत् । सुलसा तु तदुपरोधं नामन्यत । अनिथिरूपायेन
मन्दोदरीप्रवेशं तत्र निवारयामास । सा निजम्बामिनं नष्टं कार्यं जगाद । राजाह हे विश्वभूमन्त्रिन् ! इदं
मम कार्यं त्वया सर्वथा कार्यं । तत्श्रुत्वा तेन विरवमुवा स्वयंवरविधानं नाम सामुद्रिकं शास्त्रं नवीनं
रचयित्वा तत्पुस्तकं भञ्जपायां निक्षिप्य यथा कोऽपि न जानाति तथा वनमध्ये भू-तिरोहितं निदधे । तत्रोवा

राजन् ! सुलसा मव राजाओं को छोड़कर तुम्हें ही वरेगी ऐसा मैं चतुराई से उद्यम
करूंगा । यह सुनकर हर्षित हो राजा चतुरङ्ग सेनाके साथ चल पड़ा । वहां कितने ही दिन
व्यतीत होजानेपर एक दिन मन्दोदरी सुलसा के पास जाकर बोली कि हे पुत्रि ! कुल,
रूप, सौन्दर्य, पराक्रम, राजनीति, विनय, विभव, भाई बन्धु और सम्पत्ति आदि जो गुण
वरमें देखे जाते हैं वे सभी गुण अयोध्याके स्वामी सगरमें विद्यमान हैं । यह सुनकर
सुलसा उसमें अनुरक्त हो गई ।

जब सुलसाकी माता अतिथिको इस बातका पता चलगया तब उसने युक्ति-पूर्ण
वचनोंसे राजा सगरको दूषित कर अर्थात् उसमें अनेक दोष दिखाकर कहा कि हे पुत्रि !
सुरम्यदेशके पादनापुर नगरमें बाहुबलीके कुलमें सब राजाओं में श्रेष्ठ तृणपिङ्गल नामका
मेरा भाई है । उसकी स्त्रीका नाम सर्वयशा है । उन दोनोंका मधुपिङ्गल नामका पुत्र है
जो वरके समस्त गुणोंसे सहित है तथा नई अवस्थामें विद्यमान है । तुझे मेरे कहनेसे वर-
मालाके द्वारा उसे ही सन्मानित करना चाहिये । सौतके दुःखको देनेवाले अयोध्याके राजा
सगरसे तू क्या करेगी ? माताने यह सब कहा परन्तु सुलसाने उसके अनुरोध को स्वीकृत
नहीं किया । तदनन्तर अतिथिने किसी उपायसे सुलसाके पास मन्दोदरी धायका प्रवेश
रोक दिया । मन्दोदरी ने अपने स्वामी राजा सगरसे कह दिया कि कार्यं नष्ट होगया है ।
राजाने विश्वभूमन्त्री से कहा कि हे मन्त्रिन् ! तुम्हें मेरा यह कार्य सब तरहसे सिद्ध करना
चाहिये । यह सुनकर विश्वभूमन्त्री ने स्वयंवर-विधान नामक एक नवीन सामुद्रिक शास्त्र
की रचना कर उसकी पुस्तक को एक पेटीमें रक्खा और जिस तरह कोई न जान मके
इस तरह पेटीको वनके मध्य पृथिवी के अन्दर छिपा दिया ।

नभूशोधनं कारयन् हलाग्रे लनां मंजूषां समानीय मया लब्धेयं चिरन्तनशास्त्रसंयुक्ता मंजूषा । स्वयमजा-
नन्निव राजपुत्राणामग्रे वाचितवान् । वरकदम्बके कन्या पिङ्गाक्षं मालया न संभावयेत् । संभावयेच्चेत्तर्हि
सा कन्या म्रियते । पिङ्गाक्षेण सभामध्ये न प्रवेष्टव्यं । पापभयाल्लज्जितव्यं च प्रधानान्न बिभेति च न लज्जते
तदा स पापी निर्घाटनीयः । सत्सर्वं श्रुत्वा तद्गुणध्वाल्लज्जया निर्गत्य हरिषेणगुरुपादमूले दीक्षां जप्राह ।
तज्ज्ञात्वा सगरो विश्वभूश्च मुदं प्रापतुः । अन्ये च कुटिला मुदं प्रापुः । सत्पुरुषास्तद्वान्धवाश्च विषादं
प्रापुः । वञ्चनाकृतं पापमर्थिनो न पश्यन्ति । अथाष्टदिनानि महापूजां जिनेशनामभिषेकं च कृत्वा स्नाता-
लंकृतां शुद्धतिथिवारादिसन्निधौ कन्यां पुरोहिता रथमाराप्य नीत्वा सुभटपरिवृतान् भद्रामनारूढान् नृपान्
स्वयंवरमण्डपे यथाक्रमं पृथक्कुलजात्यादिकं विनिर्दिश्य विरराम । सा तु समासक्ता सगरं वरमालया वर-

तदनन्तर मन्त्रीने उसी स्थानपर बगीचाके लिये भूमिको साफ कराना शुरूकिया ।

वह पेटी हल की नोंकमें आ लगी । मन्त्रीने उस पेटीको लाकर प्रकट किया कि मुझे प्राचीन
शास्त्रसे युक्त यह पेटी मिली है । तथा स्वयं अनजान-जैसा बनकर राजपुत्रोंके आगे उसने
वह पुस्तक बचवाई । उसमें लिखा था कि वरोंके समूह में कन्या ऐसे वरको वर—मालासे
सन्मानित न करे जि के नेत्र पोले हों । यदि करेगी तो वह कन्या मर जावेगी । पीले नेत्र
वालेको सभाके बीच प्रवेशमें नहीं करना चाहिये तथा पापके भयसे उसे लज्जित होना
चाहिये । इतने पर भी यदि वह सभाके प्रधानसे भयभीत न हो तथा लज्जित न हो तो
उस पापीको निकाल देना चाहिये । यह सुन कर अपनेमें वह गुण होनेसे अर्थात् पीले नेत्र
होनेसे मधुपिङ्गल लज्जाके कारण सभासे स्वयं बाहर निकल गया और वहां उसने हरिषेण
गुरुके पादमूल में दीक्षा ग्रहण करली यह जानकर सगर राजा तथा विश्वभूमन्त्री हर्षको
प्राप्त हुए । इनके सिवाय अन्य कुटिल परिणामी मनुष्य भी हर्षको प्राप्त हुए । सत्पुरुष
और उनके इष्ट जन विषादको प्राप्त हुए । ठीक ही है स्वार्थी मनुष्य वञ्चनाके द्वारा किये
हुए पापको नहीं देखते हैं ।

तदनन्तर लगातार आठ दिन तक जिनेन्द्र भगवान् की महापूजा और अभिषेक
किया गया । तथा शुद्धतिथि और शुद्ध वार आदिके उपस्थित होनेपर जिसे स्नान कराकर
उत्तमोत्तम अलंकार पहिनाये गये थे और जो उत्तम योद्धाओंसे घिरी थी ऐसी उस कन्या
को रथ पर बैठा कर पुरोहित स्वयंवर मण्डपमें ले आया और उत्तमोत्तम आसनों पर
बैठे हुए राजाओंको लक्ष्य करके क्रम क्रमसे उनके अलग अलग कुल तथा जाति आदिका
निर्देश करके चुप हो रहा । किन्तु कन्या तो सगर राजामें आसक्त थी इसलिये उसने वर-
मालासे उसे वर लिया । वहां जो राजा ईर्ष्या-रहित थे वे 'विधाताने इनका योग्य सम्बन्ध
जुटाया है' यह कहते हुए सन्तुष्ट हुए । विवाह विधिके होजाने पर सगर सुलसाके साथ

यामास । निर्मत्सरं राजमण्डलं तु हतोष । अनयोरनुरूपः संगमो विधात्रा कृत इति । विवाहविधौ च जाते सगरः सुलसासहिन्स्तत्र कानिचिद्दिनानि तत्र सुखेन स्थित्वा साकेतं गतः । भोगसुखमनुभवन् स्थितः । मधुपिङ्गलस्तु साधुः कस्मिंश्चित्पुरे भिक्षार्थं प्रविशन् केनचिज्जैनेन तैमित्तिकेन दृष्टः । राज्याहलक्षणोऽयं भिक्षाशी क्लृप्तक्षणशास्त्रेणेति निनिन्द । तदाकर्ण्यपर एतां वभाषे । राजलक्ष्मीं भुञ्जान एष मगरात्रिणा वृथा दूषितः कृत्रिमं सामुद्रिकं रचयित्वेति लज्जितस्तपो जग्राह, सुलसा सगरं च । तत्श्रुत्वा कोपाग्निदीपितं निदानं चक्रे, तपःफलेन सगरकुलं सर्वं जन्मान्तरे निर्मूलयिष्यामीति । ततोऽसां मृत्वाऽसुरेन्द्रस्य प्रथमम-
षानीके चतुःपण्डितसहस्रामुरस्वामी बभूव । स महाकालामुरगामा विज्रदेवैर्विष्टो विभङ्गेन पूर्वाभ्रमसम्बन्धं ज्ञात्वा पापं चेतसा मंत्रिणि तत्प्रभौ सगरे च प्ररुद्धवरोऽपि तौ हन्तुमनिच्छन्नत्युग्रं पापं तथोपिच्छन् तदुपायं सहायांश्च संचिन्त्य स्थितः । मम महापापं विध्वंसीति नाचिन्त्यत् धिग्मूढां । तदभिप्रायसाधनमिद-
वहां कुछ दिन तक सुखसे रहकर अयोध्या चला गया और भोग सम्बन्धी सुखका अनुभव करता हुआ रहने लगा ।

उधर मधुपिङ्गल मुनि भिक्षाके लिये किसी नगरमें प्रवेश कर रहे थे । प्रवेश करते समय किसी जैन निमित्त-ज्ञानीने उन्हें देखा । उन्हें देखकर वह यह कहकर सामुद्रिक शास्त्र की निन्दा करने लगा 'कि यह पुरुष तो राज्य-प्राप्तिके योग्य लक्षणोंसे महिन है परन्तु भिक्षा-भोजी हो रहा है लक्षण शास्त्र से क्या प्रयोजन है ? अर्थात् लक्षण शास्त्र मिथ्या है । निमित्त ज्ञानीकी बात सुनकर दूसरा आदमी इस प्रकार कहने लगा कि यह तो राज्य-लक्ष्मीका ही उपभोग करता था परन्तु सगर राजाके मन्त्रीने कृत्रिम सामुद्रिक शास्त्र रचा । इससे व्यर्थ ही दूषित ठहरा दिया इसलिये लज्जित होकर इसने तप ग्रहण कर लिया और सुलसा ने राजा सगरको । यह सुनकर मधुपिङ्गल मुनिने क्रोध-रूपी अग्निसे प्रदीप्त हो निदान किया कि मैं तपके फलसे अन्य जन्ममें सगरके समस्त कुलको निर्मूल कर दूंगा-जड़से नष्ट कर दूंगा । तदनन्तर वह मरकर असुरेन्द्रकी प्रथम महिष सेनामें चौंसठ हजार असुरोंका स्वामी हुआ । वह महाकाल नामक असुर अपने देवोंसे परिश्रुत हो विभङ्गावधि ज्ञानसे पूर्व भवका सब सम्बन्ध जान गया । वह पापी यद्यपि हृदयसे मन्त्री और उसके स्वामी राजा सगर पर अत्यधिक वैर धारण कर रहा था तथापि उन्हें मारना नहीं चाहता था । वह उनसे किसी भयंकर पापको कराना चाहता था इसलिये उसके योग्य उपाय और सहायकोंका विचार करता हुआ चुप रह गया । इस विचारसे मुझे महापाप लगेगा ऐसा उसने विचार नहीं किया । सो ठीक ही है क्योंकि मूढता को धिक्कार है । अब आगे जो कथा लिखी जाती है वह इसी अभिप्राय को साधने वाली है ।

इस भरत क्षेत्रके धवल देश-सम्बन्धी स्वस्तिकावती नामक नगरमें हरिवंशमें उत्पन्न

मन्त्रान्यत्प्राकृतं । तथा हि अत्र भरते धवलदेशे स्वस्तिकावतिपुरे हरिवंशजो राजा विश्वावसुः । देवी श्रीमती पुत्रो वसुः । तत्रैव क्षीरकदम्बनामा सर्वाशास्त्रज्ञो ब्राह्मणोऽध्यापकोत्तमः पूज्यो विख्यातश्च । तत्पुत्रः पर्वतो देशान्तरागतो नारदो विश्वावसुपुत्रो वसुश्च एते त्रयोऽपि विद्यानां पारं प्रापुः । तेषु ^१पर्वतोऽकीर्तिविपरी-
तार्थप्राप्तिं वसुनारदौ यथोपदिष्टार्थप्राप्तिं । ते त्रयोऽपि सोपाध्याया दर्भादिकं चेतुं वनं गताः । तत्र गिरि-
शिलोपरि स्थितः श्रुतधरगुरुः । मुनित्रयं तस्मादष्टाङ्गनिमित्तं पपाठ । तत्समाप्तौ स्तुतिं कृत्वा सुखं तस्थौ
तस्य निपुणतापरीक्षार्थं गुरुः पप्रच्छ । भो मुनित्रय ! अर्धयानस्य द्वात्रत्रयस्यास्य किं नाम, कस्य किं कुलं
को भावः प्रान्ते कस्य का गतिर्भविष्यतीत्युक्ते एकः प्राह—अस्मत्समीपगो वसुः, राज्ञः सुतः, तीव्ररागादि-

हुआ राजा विश्ववसु रहता था । उसकी स्त्रीका नाम श्रीमती था और पुत्रका नाम वसु था । उसी नगरमें एक क्षीर—कदम्ब नामका ब्राह्मण रहता था जो सब शास्त्रोंका ज्ञाता था, अध्यापकों में श्रेष्ठ था, पूज्य था और अतिशय प्रसिद्ध था । क्षीर कदम्बकका पुत्र पर्वत, दूसरे देशसे आया हुआ नारद और राजा विश्वावसुका पुत्र वसु ये तीनों उसके पास पढ़कर विद्याओंके पारको प्राप्त हो चुके थे । उन तीनों शिष्योंमें पर्वत का कीर्ति ठीक नहीं थी, वह विपरीत अर्थको ग्रहण करता था परन्तु वसु और नारद जैसा उपदेश दिया गया था वैसा ही अर्थ ग्रहण करते थे । एक दिन वे तीनों शिष्य उपाध्याय के साथ कुशा आदि इकट्ठा करनेके लिये वनकां गये थे । वहां पर्वत की शिलाके ऊपर एक श्रुतधर गुरु विराजमान थे तथा तीन मुनि उनसे अष्टाङ्ग निमित्त शास्त्र पढ़ रहे थे । पाठकी समाप्ति होनेपर स्तुति करके तीनों मुनि सुखसे बैठे थे । उनकी चतुराई की परीक्षा करनेके लिये गुरुने पूछा—हे मुनित्रय ! ये जो तीन छात्र पढ़ रहे हैं इनमें किसका क्या नाम है, क्या कुल है, क्या भाव है, और अन्तमें किसकी क्या गति होगी ? गुरुके ऐसा कह चुकने पर एक मुनि बोला कि हमारे पास जो बैठा है इसका नाम वसु है, यह राजाका पुत्र है, तीव्र राग आदिसे दूषित है और हिंसा धर्म है, ऐसा निश्चय कर नारदो हागा । दूसरा मुनि बोला—जो बीचमें बैठा है वह पर्वत है, ब्राह्मणका लड़का है, दुर्बुद्धि तथा क्रूर पारणाम वाला है, महाकालके उपदेशसे अथर्वण (अथर्व वेद) नामक पाप शास्त्रका पढ़कर खोटे मार्गका उपदेश करेगा, तथा 'हिंसा ही धर्म है' इस प्रकारके रौद्रध्यानमें तत्पर हो बहुत जनोंको नरक भेजकर स्वयं भी नरक जावेगा । तीसरा मुनि बोला—यह जो पीछे बैठा है इसका नाम नारद है, यह ब्राह्मण है, बुद्धिमान् है, धर्मध्यानमें तत्पर रहता है, आश्रित मनुष्योंको अहिंसा धर्मका उपदेश देता है, यह गिरितट नगरका स्वामी होगा और अन्तमें दीक्षा लेकर सर्वार्थ सिद्धि जावेगा । उन तीनों मुनियोंके द्वारा कहे हुए उत्तर को सुनकर

दूषितः, हिंसाधर्मं विनिश्चित्य नारको भावी । द्वितीयो मुनिः प्राह-मध्यस्थितो पर्वतः, द्विजपुत्रः, 'दुर्बुद्धिः क्रूरः, महाकालोपदेशादथर्वाणं पापशास्त्रं पठित्वा दुर्मार्गदेशका हिंसैव धर्म इति रौद्रध्यानपरायणो बहून् नरके प्रवेश्य स्वयमपि नरकं यास्यति । तृतीयो मुनिरुवाच-एष पश्चात्स्थितो नारदः, द्विजः, धर्मान्, धर्मध्यानपरायणोऽहिंसालक्षणं धर्मं श्रितानां व्याकुर्वाणो भावीगिरितटाख्यपुरग्य स्वामी भूत्वा दीक्षित्वा सर्वार्थसिद्धिं यास्यति । तन्मुनित्रयोक्तं श्रुतधरः श्रुत्वा साधु पाठतं निमित्तं भवाद्भारतां पुष्टाव । क्षीरकदम्ब उपाध्यायः समीपतरतरुसभाश्रयस्तदाकण्ठं तदतद्विधिचेष्टितमशुभं धिगिति भणित्वा किमत्र मया क्रियते इति विचिन्त्य तत्रस्थित एव मुनीर्नभिवन्ध्या वेमनस्येन शिष्यैः सह नगरं प्रविवेश । तदनन्तरमेकवर्षेण 'शास्त्रे बालत्वे पूर्णं जाते विश्वावसुर्बसवे राज्यं दत्त्वा दाक्षां जप्राह । वसुर्निष्कण्टकराज्यं कुर्वन्नेकदा वनं क्रीडितुं गतः तत्राकाशे उड्डयमानाः उड्डयमानान्, पक्षिणः स्खलित्वा पतितान् दृष्ट्वा चिन्तयामास । आकाशे उड्डयमाना यत्पक्षिणः पतन्ति तत्र किमपि कारणं भविष्यतीति तस्मिन् प्रदेशे वाणं मुमोच । सोऽपि तत्र स्खलितः, तत्र स्वयं जगाम सारथिना सह तत्र पस्पर्श । आकाशस्फटिकस्तम्भं विज्ञाय परैरविदितं तमानया-मास । तस्य पादचतुष्टयं पृथु निर्माप्य तत्सिंहासनमारुह्य नृपादभिः सेव्यमानः सत्यमाहात्म्यात् खे सिंहा-

श्रुतधर गुरु 'आपलोगोंने निमित्त शास्त्रका अच्छा तरह पढ़ा है' यह कहते हुए संतुष्ट हुए ।

क्षीर-कदम्ब उपाध्याय निकवर्ती एक वृद्धके नीचे बैठे बैठे यह सब सुन रहा था सुनकर 'यह सब विधिकी चेष्टा है, विधिकी इस अशुभ चेष्टाको धिक्कार है' ऐसा कहकर वह विचार करने लगा कि इस विषय में मैं क्या कर सकता हूँ ? तदनन्तर वहाँ बैठे बैठे ही मुनियोंको नमस्कार कर वह बेमनसे शिष्योंके साथ नगरमें प्रविष्ट हुआ ।

तदनन्तर एक वर्षमें जब वसुका शास्त्र विषयक बाल्य अवस्था पूर्ण हो गई अर्थात् उसका जब शास्त्राध्ययन समाप्त होगया तब विश्वावसुने उसके लिये राज्य देकर दाक्षा ग्रहण कर ली । वसु निष्कण्टक राज्य करने लगा । एक दिन वह क्रीडा करनेके लिये वनमें गया । वहाँ कुछ पक्षी उड़ रहे थे । वे पक्षी अचानक रुककर नीचे गिरगये, उन्हें देख वसु विचार करने लगा कि पक्षी आकाशमें उड़ते उड़ते गिरजाते हैं उसमें कुछ कारण अवश्य होगा, ऐसा विचार करके उसने उस स्थानपर अपना वाण छोड़ा । परन्तु वह वाण भी वहाँ रुक गया । तदनन्तर वसुने सारथिके साथ वहाँ स्वयं जाकर वहाँ का स्पर्श किया । यह आकाश स्फटिकका स्तम्भ है, यह जानकर वसु उसे ले आया तथा इसका किसीको हाल मालूम नहीं होने दिया । उसने उसके चार बड़े बड़े पाये बनवाकर सिंहासनका निर्माण कराया । वह उस सिंहासन पर बैठा, राजा आदि उसको सेवा करने लगे, । राजा वसु सत्यके माहात्म्यसे अन्तरोक्ष सिंहासन पर बैठा है, इस प्रकार आश्चर्य करते हुए लोगोंने उसकी उन्नति की घोषणा शुरू कर दी ।

सने स्थितो वसुरिति विस्मयमानेन लोकेन ऽघोषितोन्नतिस्तस्थौ । एवमस्य काले गच्छति पर्वतनारदावेकदा समित्पुष्पार्थं वनं गतौ । तत्र नदीतटे मयूरा जलं पीत्वा गतास्तन्मार्गदर्शनाञ्जारदः प्राह-ये मयूराः पानीयं पीत्वा गतास्तेष्वेको मयूरः सम मयूर्यो वर्तन्ते । तत् श्रुत्वा पर्वतः प्राह-मृषा वार्तामौ । मनस्यसहमानः पणितान्धनं बबन्ध । तत्र किञ्चिदन्तरं गत्वा नारदोक्तं सद्भूतं ज्ञात्वा विस्मित्याग्रे गत्वा करेणुमार्गं ददर्श । तं दृष्ट्वा नारद उवाच-एषा हस्तिनी गता, सा वामलोचनेनान्धा, तामारूढा गर्भिणी स्त्री, पट्टा-म्बरसहिता, अथ पुत्रमजोजनत । अन्धसर्पविलप्रवेशवत् पूर्वोक्तं तव वचनं यादृच्छिकं मत्स्यमभूत्, इदं तु मिथ्या मयाऽविदितं किमस्तीति स्मत्वा स सासूयं विस्मयं चित्ते प्राप्य तदसत्यं कर्तुं हस्तिनीमनुगतः पुरं प्रविवेश । नारदोक्तं तथैव ददर्श । गृहमेत्य पर्वतो मातुरग्रे जगाद । किं जगाद ? मातः ! मे पिता यथा नारदं शिक्षितवांस्तथा मां नापीपठत्, अस्य चेतासे नारदो वर्तते नाहमिति । तेन वचनेन विप्राया हृदयं विदारितं । पापोदयाद्विपरीतं तथा विचारितं । शोकं च ब्राह्मणी चकार । क्षीरकंदम्बस्तु स्नात्वा अग्नि-होत्रादिकं कृत्वा भुक्त्वा च स्थितः । तं प्रति ब्राह्मण्युवाच-त्वया पुत्रो न शिक्षितः, लोको व्युत्पादिनः । क्षीर-

इस प्रकार वसुका समय व्यतीत हो रहा था । एक दिन पर्वत और नारद समिधा तथा फूलोंके लिये वन गये । वहां नदीके तटपर पानी पीकर कुछ मयूर जा चुके थे । उनका मार्ग देखकर नारदने कहा कि जो मयूर पानी पीकर गये हैं उनमें एक मयूर है और सात मयूरी हैं । यह सुन कर पर्वत ने कहा कि यह बात मिथ्या है । तथा मनमें सहन न करते हुए उसने एक शर्त बांधली । तदनन्तर कुछ दूर जाकर नारदके कथनको सत्य जानकर वह विस्मय करने लगा । पश्चात् आगे जानेपर उन्होंने हाथियोंका मार्ग देखा । उसे देख नारद ने कहा-यहांसे जो हस्तिनी गई है वह बांये नेत्रसे अन्धी थी, उसके ऊपर रेशमी वस्त्र पहिने हुए एक गर्भिणी स्त्री बैठी थी तथा आज उसने पुत्र उत्पन्न किया है । इसके उत्तर में पर्वतने कहा कि जिस प्रकार कभी अचानक अन्धा सर्प अपने विलमें प्रवेश कर जाता है उसी प्रकार अचानक तुम्हारा पहलेका वचन सत्य होगया परन्तु यह तो मिथ्या है । मेरे द्वारा अविदित-अज्ञात क्या है ? ऐसा कौन पदार्थ है जिसे मैं जान न सकूं । इस प्रकार मन्द हास्य करके उसने ईर्ष्याके साथ हृदयमें विस्मय प्राप्त किया और नारदके कथन को असत्य करनेके लिये हस्तिनीके पीछे चलता हुआ वह नगर में जा पहुंचा । वहां जाकर नारदने जैसा कहा था वैसा ही पर्वतने देखा ।

घर आकर पर्वत ने माताके आगे कहा कि हे मातः ! मेरे पिताने जिस प्रकार नारदको पढ़ाया है उस प्रकार मुझे नहीं पढ़ाया । इनके हृदयमें नारद है, मैं नहीं । पुत्रके

कदम्ब उवाच-प्रिये ! अहं निर्विशेषोपदेशः पुरुषं पुरुषं प्रति मत्तयस्तु भिन्नाः सन्ति । तेन नारदो कुशलो बभूव । प्रिये ! स्वत्पुत्रः स्वभावेन मन्दो नाग्देऽसूयते किं क्रियते । इत्युक्त्वा स्त्रिया विभ्राममुत्पादयितुं पर्वतसमीपे नारदं पप्रच्छ । हे नारद ! त्वं वने भ्राम्यन् केन कारणेन पर्वतस्य बहुविस्मयं कारितवान् । नारद उवाच-स्वामिन् ! पर्वतं सह वनं गच्छन् नर्मकथापरः पीतवारां मयूराणां संघो नद्या निवर्तने स्वचन्द्रकलापाम्बुमध्यमज्जनगौरवात् भीत्वा व्यावृत्य विमुखं कृत्वाश्चात्पदस्थितिः शिखी गतवानेकः । शेषास्त्वोषज्जलार्दिता पत्रभागं विधूय अगुः । तं दृष्ट्वाहमुक्तवान्-पुमानेकः शेषाः स्त्रिय इत्यनुमानात् । ततो वनान्तरात्कश्चिदागत्य पुरसमीपे करिण्यारूढां स्त्रियं नयन् पुरं प्रति पश्चिमपादाभ्यां प्रयाणके स्वमूत्रघट्टनान् करिणीमकथयं । दक्षिणे भागे तरुवीरूभंगेन वामलोचनेऽन्धां जगाद । मार्गात्पच्युत्थ श्रमादारूढ-

इस वचनसे ब्राह्मणोका हृदय विदोर्ण होगया पापके उदयसे उसने विपरीत विचार किया । ब्राह्मणीने शोक किया । जब क्षीरकदम्ब स्नान, होम तथा भोजन कर बैठा तब ब्राह्मणी बोली कि तुमने संसारका तो व्युत्पन्न बनाया, पर पुत्र को शिक्षित नहीं किया । क्षीरकदम्ब बोला-प्रिये ! मैं एक समान उपदेश देता हूं परन्तु प्रत्येक पुरुषमें बुद्धि भिन्न भिन्न होती है इसलिये नारद कुशल होगया । प्रिये ! तुम्हारा पुत्र स्वभावसे ही मूर्ख है तथा नारदसे ईर्ष्या रखता है, क्या किया जाय ? इतना कहकर उसने स्त्रीको विश्वास उत्पन्न करानेके लिये पर्वतके सामने नारदसे पूछा । हे नारद ! तुमने वनमें घूमते हुए किस कारण पर्वतको बहुत आश्चर्य में डाल दिया था नारद बोला-स्वामिन् ! पर्वतके साथ जाता हुआ मैं हाथ क्या कर रहा था । उसी समय पानी पी चुकने वाले मयूरांका एक झुण्ड नदीसे लौट रहा था । उनमें एक मयूर अपने चन्द्रक समूहको पानीके मध्य डूबजाने से भारी होनेके कारण भयभीत हो लौटकर उल्टे पैर रखता हुआ गया था । शेष मयूर थोड़े जलसे भीगने के कारण पङ्क्तियोंको फड़फड़ा कर गये थे । वह देखकर मैंने अनुमानसे कहा था कि उन मयूरांमें एक तो पुरुष था और बाकी स्त्रियां थीं । तदनन्तर वनके मध्यसे आकर कोई पुरुष नगरके समीप हस्तिनी पर बैठी स्त्रीको नगरकी ओर लिये जा रहा था । ठहरने के स्थान पर हस्तिनीने पेशाब की थी । वह पेशाब उसके पिछले पांवों से सटती हुई गिरी थी इसलिये मैंने उसे हस्तिनी कह दिया था । वह हस्तिनी जिसमार्ग से आई थी उसके दांये भागके वृक्ष था लताएं भग्न हुई थीं इसलिये मैंने उसे बांये नेत्रसे अन्धी कहा था । उसपर बैठी हुई स्त्रीने थकावट के कारण मार्गसे कुछ दूर हटकर शीतल छाया की इच्छासे नदीके तटपर शयन किया था । उसके पेटका स्पर्श होनेसे वहां जो चिह्न बनगये थे उनसे उसे गर्भिणी तथा झाड़ीमें लगे हुए वस्त्रके छोड़से स्त्री जाना था । हस्तिनी जिस मार्गसे गई थी वहां गृहके ऊपर सफेद पताका फहरा रही थी इसलिये पुत्र-जन्म हुआ

योषितः शीतच्छायाभिलाषेण पुलिनस्थले सुप्ताया उदरस्पर्शमार्गेण गर्भिणीं गुल्मलग्नदशया स्त्रियं च 'वेद । करेणुश्रितमार्गे गृहोद्यत्सितकेतुदर्शनेन पुत्रजन्मोक्तवान् । तत्श्रुत्वा विप्रो निजापराधाभावं भार्याया अकथयत् । तदा पर्वतमाता प्रसन्ना जाता । प्रिये ! मुनिना भाषितं यत्पवतो नरकं यास्यति । तत्प्रीत्यर्थं भार्या स्वयं च एकान्ते गत्वा पिष्टेन द्वौ वस्तौ निर्माय पुत्रच्छात्रभावपरीक्षणार्थं द्विजोत्तम एकं पुत्राय द्वितीयं छात्राय ददौ । परादृश्यप्रदेशे गत्वा गन्धपुष्पमंगलैरर्चित्वा कर्णच्छेदं कृत्वा एतावद्यैवानय तं युवां । तत्र पर्वतः पापी अस्मिन् वने न कोऽपि वर्तते इति कर्णौ छेदयित्वा पितरमागत्य पूज्य ! यथा त्वयोक्तं मया तथैव कृतमित्यवदत् । नारदस्तु वनं गत्वा विचारयति गुरुणाक्तमदृश्यप्रदेशोऽस्य कर्णौ छेदनीयाविति । चन्द्रः पश्यति । रविर्निरीक्षते । नक्षत्राणि विलोकन्ते । ग्रहान्तरकाश्च पश्यन्ति । देवता निरीक्षन्ते । सन्निहिताः पक्षिणो मृगजातयश्च निषेद्धं न शक्यन्ते इति विचार्य कर्णयोश्छेदमकृत्वा गुरुसमीपमागतो नारदः । यतोऽयं भव्यात्मा वनेऽदृष्टदेशस्यासंभवात्, नामस्थाप द्रव्यभावानां विचारचतुरः पापापख्यातिकारण-

है, ऐसा कहा था । नारद का उत्तर सुनकर ब्राह्मणने स्त्रीसे कहा कि इसमें मेरा अपराध नहीं है । जब पर्वत की माता प्रसन्न होगई तब ब्राह्मणने यह कहा कि प्रिये ! मुनिने कहा था कि पर्वत नरक जावेगा । मुनिके कथन की प्रतीतिके लिये भार्या तथा स्वयं ब्राह्मणने एकान्त में जाकर चून के दो बकरे बनाये और पुत्र तथा छात्रके भावकी परीक्षाके लिये ब्राह्मणने एक बकरा पुत्रके लिये और दूसरा शिष्यके लिये दिया । साथ ही यह आदेश दिया कि तुम लोग जहां कोई देख न सके ऐसे स्थानमें जाकर गन्ध, पुष्प तथा मङ्गल द्रव्योंसे इनकी पूजा करो और कान काटकर दोनों बकरोंको आज ही वापिस लाओ ।

उन दोनोंमें पापी पर्वतने 'इस वन में कोई नहीं है' यह विचारकर बकरेके दोनों कान काट लिये और आकर पितासे कह दिया कि पूज्य ! आपने जैसा कहा था वैसा मैंने कर दिया है । परन्तु नारद वनमें जाकर विचार करता है कि गुरु ने कहा था—अदृश्य स्थान में जाकर इसके कान काटना चाहिये । यहां चन्द्रमा देख रहा है, सूर्य देखता है, नक्षत्र देखते हैं, पक्षी और नाना प्रकार के मृगोंको नहीं रोका जा सकता, यह विचार कर नारद कानोंको बिना काटे ही गुरुके पास आगया क्योंकि वह भव्य जीव था । उसने कहा कि वनमें ऐसे स्थानका मिलना असंभव था जिसे कोई नहीं देख रहा हो । मैं नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव निक्षेपके विचार करनेमें चतुर हूं, पाप और अपकीर्तिकी कारण जो क्रियाएँ हैं उन्हें नहीं करना चाहिये, इस विचारसे मैंने इस बकरेको छिन्नाङ्ग नहीं किया है अर्थात् इसके कान नहीं काटे हैं । नारदका उत्तर सुनकर क्षीर-कदम्ब अपने पुत्रकी मूर्खता को जान गया । वह विचारने लगा कि मिथ्यादृष्टि एकान्त से कहा करते हैं कि कार्यकी सिद्धि

क्रियागामकर्तव्यत्वादहमिहं ज्ञागं त्रिन्दिदं प्रावयधं नाकार्पमित्युवाच । तत्श्रुत्वा क्षीरकदम्बः स्वपुत्राय जडत्वभावं ज्ञात्वा विचारयामास । यन्मिथ्यादृष्ट्य एकान्तेन ब्रुवन्ति कारणात्कार्यसिद्धिरिति तदसत्यं अत्र कारणं गुरुः कार्यं शिष्यबुद्ध्युत्कर्षः तत्त्वेकान्तेन न भवति यतो मयि पाठयत्यपि मत्पुत्रो जड इति तेन धिगेकान्तं मतं तत्कुमतमेव । कारणानुगतं कार्यं क्वचिद्भवत्येव कचिन्न भवत्येवेत्यनेकान्तमतं सत्यमित्यनेकशस्त्रुष्टाव । नारदस्य योग्यत्वं ज्ञात्वा नारद ! त्वमेव सूक्ष्मबुद्धिर्यथार्थज्ञाता । अद्य प्रभृत्युपाध्यायपदे त्वां मया स्थापितः । सर्वशास्त्राणि त्वया व्याकर्तव्यानि इति तं प्रवृज्य प्रावधंयत् । धीमतां सर्वत्र गुणैरेव प्रीतिः । निजसन्मुनं स्थितं पुत्रं जगाद-त्वं विवेकमन्तरेणैव एतद्विरूपकं चकर्थ, शास्त्रादपि तव कार्य-कार्यविवेको नास्ति, पञ्चक्षुःपरोक्षे त्वं अरे कथं जीविष्यसि मूर्ख ! एवं शोकेन दत्तशिक्षो नारदे वद्धवैरो बभूव । कुधियामीदृशी गतिर्भवति । उपाध्यायस्त्वेकदा गृहादिकं त्यजन् वसुं गत्वोवाच-पर्वतस्तन्माता

कारण मे होती है, वह अगत्य है । यहां कारण गुरु है और शिष्यकी बुद्धिका उत्कर्ष होना कार्य है परन्तु वह नियमसे नहीं होता क्योंकि मेरे पढ़ाने पर भी मेरा पुत्र मूर्ख है । इस लिये एकान्त मतको धिक्कार है । आखिर वह कुपत ही है । कारण के अनुसार कार्य कहीं होता है और कहीं नहीं होता है 'ऐसा अनेकान्त मत ही सत्य है' इस तरह उसने अनेकान्त मतकी अनेक वार स्तुति की । नारद की योग्यता को जानकर क्षीरकदम्ब ने कहा—हे नारद ! तुम्हीं सूक्ष्म-बुद्धि और यथार्थ ज्ञाता हो, आजसे मैं तुम्हें उपाध्याय पद पर स्थापित करता हूं, तुम्हें सब शास्त्रोंकी व्याख्या करनी चाहिये । इस प्रकार उसका सत्कार कर उसे खूब बढ़ावा दिया । बुद्धिमानों को सब जगह गुणोंसे ही प्रेम होता है । अने सामने बैठे हुए पुत्र से उसने कहा कि तूने विवेक के बिना ही यह विरुद्ध कार्य किया है । शास्त्रसे भी तुझे कार्य तथा अकार्य का विवेक नहीं हुआ । अरे मूर्ख ! मेरे नेत्रोंके पीछे अर्थात् मेरे मरने के बाद तू कैसे जीवित रहेगा ? इस प्रकार पिता ने तो उसे शिक्षा दी परन्तु शोक के कारण वह नारद पर बैर बांध बैठा, सो ठीक ही है क्योंकि दुर्बुद्धि मनुष्यों की ऐसी ही गति होती है ।

एक दिन क्षीरकदम्ब गृह आदिका त्याग करता हुआ वसुके पास जाकर बोला कि यद्यपि पर्वत और उसकी माता दोनों ही मन्द-बुद्धि हैं तथापि भद्र ! मेरे पीछे उनकी सब तरह से रक्षा करना । वसुने कहा—हे पूज्यपाद ! आपके उपकार से मैं प्रसन्न हूं । यह कार्य तो बिना कहे ही सिद्ध था, इस कार्यमें मुझसे यह क्या कहना था ? इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये । आप यथायोग्य अपना परलोक सुधारिये । इस प्रकार की मनोहर वार्ता रूपी अम्लान मालाके द्वारा राजा वसुने ब्राह्मण की पूजा की । क्षीरकदम्बक उपा-

च द्वावपि मन्दधियो तथापि मत्परोक्षे त्वया सर्वथा भद्र ! पालनीयाविति । वसुरुवाच—हे पूज्यपाद भवदनुग्रहादहं प्रीतोऽस्मि । एतदनुक्तमेव सिद्धं । अस्मिन् कार्ये ममेदं किं वक्तव्यं । अत्र सन्देहो न कर्तव्यः । यथोचितं परलोकं कर्तुं महति भवान् । इति मनोहरकथा १ स्नानमालया द्विजोत्तमं नृप आनचं । धीरकदम्ब उपाध्यायस्तु सम्यक्संयमं प्राप्य संन्यासं कृत्वोत्तमं स्वर्गलोकमवाप । पर्वतस्तु पितृस्थान-मध्यास्य २ विश्वदिक्शिष्याणां ३ व्याकृतुं ४ रतिं चकार । तस्मिन्नेव नगरे नारदो विद्वज्जनान्वितः सूक्ष्मबुद्धिर्विहितस्थानो व्याख्याया यशो बभार । एवं तयोः काले गच्छति सत्येकदा विद्वत्सभाय “अजैर्यष्टव्यमिति” वाक्यस्यार्थप्ररूपणे महान् विवादो बभूव । नारदः प्राह—अंकुरशक्तिरहितं यवबीजं त्रिवर्षस्थं अजमिति कथ्यते ताद्विकारेण बन्धिमुखे देवाचनं विद्वासा यज्ञं वदन्ति । पर्वत उपन्यसति स्म अजशब्देन पशुभेदस्तद्विकारेण हिरण्यरेतसि हात्र ५ यज्ञो विधीयते । इति तयोः सुधीप्रध्योरुपन्यासं श्रुत्वा ब्राह्मणमुख्याः साधवः प्राहुः प्राणिवधाद्धर्मो न भवति । नारदे मत्सरित्त्वान् पर्वतोऽप्यन्यामधर्मं प्रवर्तयितुं दुरात्मोपन्यास्यत् । पतितोऽयमयोग्यः सहसंभाषणादिषु, इत्युक्त्वा चपेटाभिस्ताडितः निर्भर्त्सितोऽयं पापात्मा लोके घोषितः । दुर्बुद्धेः फलमत्रैवेदृशं भवति एव सर्वैरापि बहिष्कृतो मानभंगाद्धनं जगाम तत्र ब्राह्मणवेषेण कृतान्तरोदृणासन्नसोपानपदवीमिव बलीरुद्धता अन्धचक्षुषेव मुहुः स्खलता विरलेनां

ध्याय ने समीचीन संयम को प्राप्त कर अन्तमें संन्यास—मरणके द्वारा उत्तम स्वर्ग लोक प्राप्त किया । इधर पर्वत पिताका स्थान प्राप्त करके सब दिशाओंसे आगत शिष्योंके लिये शास्त्रोंका व्याख्यान करने लगा । सूक्ष्म-बुद्धि नारद भी उसी नगरमें स्थान बनाकर विद्वानोंके साथ रहने लगा और व्याख्यासे यशको धारण करने लगा अर्थात् शास्त्रोंकी व्याख्या से उसका यश सब ओर फैलने लगा ।

इस तरह पर्वत और नारद दोनोंका समय बीत रहा था । एक दिन विद्वानोंकी सभामें “अजैर्यष्टव्यम्” इसका अर्थ निरूपण करनेमें विवाद उठ खड़ा हुआ । नारद कह रहा था कि अंकुर की शक्तिसे रहित तीन वर्षके पुराने जौ ‘अज’ कहलाते हैं । उनसे बने हुए साकल्यके द्वारा अग्नि-कुण्ड में देव पूजा करनेको विद्वान् लोग यज्ञ कहते हैं । और पर्वत कहता था कि अज शब्दसे पशुका एक भेद अर्थात् बकरा लिया जाता है उसके द्वारा निर्मित सामग्रीसे अग्नि में होम करना यज्ञ कहलाता है । इस प्रकार उन दोनों विद्वानोंके व्याख्यान को सुनकर साधु स्वभाव वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले कि प्राणि-वधसे धर्म नहीं होता । नारदके ऊपर ईर्ष्यालु होनेके कारण यह दुष्ट पर्वत पृथिवी पर अधर्म चलानेके लिये ऐसी व्याख्या कर रहा है । यह पापी है तथा साथ साथ वार्तालाप करने आदि कार्योके अयोग्य है अर्थात् इस पापीके साथ वार्तालाप भी नहीं करना चाहिये । ऐसा कह

१—स्नानं मालया ३० । २—विश्वदिक् शिष्याणां ४० विश्व शिष्याणां ३० । ३—व्याकृतुं मिति चकार ४० । ४—(यज्ञोऽभिधीयते)

सितेन मूर्धजेन ततं राजतं शिरस्त्राणं समीपयमजादभ्यादिव दधता जराङ्गनसमासन्नसुखेनेव मीलबलुषा चलच्छिन्नकरेण करिणेव कुपितसर्पेणेव ऊर्ध्वाश्वासिना राजवल्लभेनैवाऽप्रतो^१ स्फुटं पश्यता भग्नपृष्ठेन अपटुजल्पितेन^२ समेन योग्यदण्डेन राज्ञेव त्रिगुणीकृतमुपवीतंधारयता विश्वभूतपसुलसासु निजं बद्धक्रोधं वक्तुमिव स्वाभिमतारंभसिद्धिगवेषिणा पर्वते पर्यटन् पर्वतो महाकालासुरेण दृष्टः सन् तमभिगम्यानम्य चाभिवादनमभ्यधात् । महाकालस्तं समाश्वास्य मादरं तव स्वस्त्यग्निंवत्युवाच । तमविज्ञातपूर्वत्वात्प्राह त्वं कुतस्थो वने पर्यटनं कस्मादिति । पर्वतस्तु निजवृत्तान्तमादिनः प्राह । तत्श्रुत्वा महाकालश्चिन्तयामास । मम शत्रुं सगरं निर्वशीकतुं समर्थ एष स्यात् । भोः पर्वत ! तव पिता स्थंडिलः^३ अहं विष्णुरूपमन्युः । एतौ द्वावपि भौमोपाध्यायशिश्वौ शास्त्राभ्याममकारिषातां । त्वत्पितॄन्मम धर्मभ्राता तमहं दृष्टुमंगतः ममा गमनं त्वन्तर्गडु जातं । पुत्र पर्वत ! मा त्वं मैषीः तव शत्रुविध्वंसंऽहं सहायो भविष्यामि । इति क्षीरकदम्ब पुत्रेष्टार्थस्यानुगता अथर्वणगताः षष्ठिसहस्रप्रमिताः पृथक् ऋचो वेदरहस्यानाति स्वर्गमुत्पाद्य पर्वत-मध्याप्य शान्तिपुष्टयभिवारात्मक्रियाः पूर्वोक्तमंत्रणैर्निशिताः पवनोपेताग्निज्वालासमा इष्टेः फलमुत्पादयिष्यन्ति, पशुहिंसनात्पयुक्ताः सत्य इति । ततः साकेतपुग्मध्यास्य शान्तिकादिफलप्रदं हिंसायाग समरभ्य प्रभावं वयं कुर्महे । इति पर्वतमुक्त्वा वैरविनाशार्थं निजतीव्रदैत्यान् सगरराष्ट्रस्य बाधां ज्वगादिभिः यूय कुरुध्वमिति सम्प्रेष्य पर्वतेन युतः साकेतं महाकालासुरो गतः । पर्वतो मंत्रगर्भिताशीर्वादिनालोक्यं सगरस्य स्वप्रभावं प्रकाशितवान् । हे राजन् ! त्वद्देशप्राप्तं विषममशिवं अहं^४ सुमित्रेण यज्ञेन लघु^५ शेषयिष्यामि ।

कर लोगोंने उसे चांटों से पीटा और अपमान । कर लोकमें घोषित कर दिया कि यह पापी है । दुर्बुद्धिका यही ऐसा फल होता है । इस प्रकार सबके द्वारा बहिष्कृत होकर मान भंगके कारण पर्वत वनमें चला गया ।

वहां वनमें मधुपिङ्गल मुनिका जीव महाकाल नामका असुर घूम रहा था । वह ब्राह्मणके वेषमें था, यमराजके चढ़नेके लिये निकटवर्ती सीढ़ियोंके मार्गके समान अनेक बलियों—सिकुड़नोंको धारण कर रहा था, अन्धे मनुष्य की तरह बार बार गिर रहा था । उसके शिर पर विरल तथा सफेद बाल व्याप्त थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानों समीपवर्ती यमराज से होनेवाले भयके कारण चांदीका शिरस्त्राण ही धारण कर रहा हो । उसके नेत्र कुछ कुछ बन्द थे उनसे ऐसा जान पड़ता था कि मानों वृद्धावस्था रूपी स्त्रीके आलिङ्गनसे उत्पन्न सुखसे ही उसके नेत्र बन्द होगये थे । वह उस हाथीके समान जान पड़ता था जिसकी कटी सूड हिल रही हो । क्रुद्ध सांपके समान ऊपर को श्वास खींच रहा

१—अप्रतः स्फुटं क० । २—समेन योग्यदण्डेन म० । ३—क्षीरकदम्बस्य द्वितीय नाम (क × टी) । ४—षट्सहस्र ऋचो वर्तन्ते पूर्वं । एका मेका ऋचं प्रति शतं शतं ऋचः प्रक्षेपितवान् तेन षष्ठिसहस्रप्रमिता ऋचो जाताः (क + टी) ५—यस्मिन् यज्ञे ऋतुः षडसहस्राणां पशूनां वधः क्रियते स सुमित्रो यज्ञः कथ्यते । ६—शेषयिष्यामि म० ।

था, राजा के प्रिय मनुष्यके समान आगे स्पष्ट नहीं देखता था, उसकी पीठ झुकी हुई थी वार्तालाप अस्पष्ट था, हाथमें योग्य दण्ड लिये हुए था इसलिये योग्य दण्ड—सेनासे सहित राजाके समान जान पड़ता था । विश्वभू मन्त्री, सगर राजा और सुलसा स्त्री पर अपने बद्ध क्रोधको प्रकट करनेके लिये ही मानों तीन लड़का यज्ञोपवीत धारण कर रहा था और अपने इष्ट कार्यके आरम्भ-सम्बन्धी सफलता की खोज कर रहा था । पर्वत भी वहीं एक पर्वत पर घूम रहा था । महाकाल असुरने उसे देखा । पर्वत ने संमुख जाकर तथा नमस्कार करके अभिवादन का उच्चारण किया । महाकाल ने उसे आश्वासन देकर कहा कि तुम्हारा कल्याण हो और पहलेसे परिचित न होनेके कारण कहा कि तुम कहाँसे आये हो और वनमें किस लिये घूम रहे हो ? पर्वत ने प्रारम्भसे अपना सब वृत्तान्त कहा । उसे सुनकर महाकाल ने विचार किया कि मेरे शत्रु सगरको निर्वंश करने के लिये यह समर्थ हो सकता है । उसने कहा कि हे पर्वत ! तुम्हारे पिता स्थण्डिल (क्षीरकदम्ब) और मैं विष्णु रूप मनु, ये दोनों ही भौम नामक उपाध्यायके शिष्य थे तथा उनके पास शास्त्रका अभ्यास करते थे । तुम्हारे पिता मेरे धर्म भाई थे, इसलिये मैं उन्हें देखनेके लिये आ रहा था परन्तु मेरा आना व्यर्थ हुआ । बेटा पर्वत ! तुम डरो मत, तुम्हारे शत्रुके नाशमें मैं सहायक होऊंगा । इस प्रकार क्षीरकदम्बक के पुत्र (पर्वत) के अभिलषित अर्थसे सम्बन्ध रखने वाली अथर्व वेद सम्बन्धी साठ हजार पृथक् ऋचाएँ पूर्वोक्त मन्त्रोंसे तीक्ष्ण-शक्ति-शालिनी होती हैं और 'ये वेदके रहस्यका बतलाने वाली हैं, ऐसा कह कर उस महाकाल असुरने स्वयं बनाई तथा पर्वत को पढ़ाई और कहा कि शान्तिक, पीष्टिक तथा अभिचारात्मक (बलिदानात्मक) क्रियाएं यदि पशु-हिसाके साथ प्रयोगमें लाई जाती हैं तो वायु से युक्त अग्नि की ज्वालाके समान यज्ञका फल उत्पन्न करती हैं । इसके बाद उसने पर्वत से यह भी कहा कि हम साकेत-अयोध्या नगरी में रह कर वहाँ शान्तिक आदि फलको देनेवाला हिसायज्ञ प्रारम्भ करेंगे और उसका प्रभाव दिखलावेंगे । इस प्रकार पर्वतसे कह कर वैरियोंका विनाश करनेके लिये उसने अपने तीव्र आज्ञा-कारी दैत्योंको 'तुम लोग सगर के देशमें ज्वर आदि से बाधा करो' ऐसी आज्ञा देकर सगरके देशमें भेजा और स्वयं भी पर्वतके साथ अयोध्या जा पहुँचा । पर्वतने मन्त्र-गर्भित आशीर्वाद देकर राजा सगरका दर्शन किया तथा उसके सामने अपना प्रभाव प्रकाशित करते हुए कहा कि हे राजन् ! तुम्हारे देशपर जो बहुत भारी अनिष्ट आया है, मैं उसे सुमित्र नामक यज्ञसे शीघ्र ही समाप्त कर दूंगा ।

“यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव भयंभुवा ।

यज्ञो हि वृद्धयै सर्वेषां तस्माद्यज्ञे बधोऽवधः ॥”

इति कारणात् स्वर्गमहासुखसाधनं पुण्यमेव भविष्यतीति पापी प्रत्याय्य तं जगाद । हे राजन् यागसिद्धयर्थं पशूनां षष्ठिसहस्राणि तद्योग्यमन्यद्द्रव्यं च संग्रहाण । सगरोऽपि सर्वं मेलयित्वा तस्मै समर्पितवान् । पर्वतो यागं प्रारभ्य पशूनभिमंत्रयामास । महाकालासुरस्तान् वषट्कृतान् शरीरेण सह स्वर्गं गतोऽयं स्वर्गं गतोऽयमिति विमानारूढानाकाशे नीयमानान् दर्शयामास । देशस्या-शिवोपसर्गं तदैव निराचकार । तद् दृष्ट्वा मुग्धाः प्राणिनस्तद्वचनया मोहिताः सन्तः स्वर्गगतये स्पृहयन्तो यागमूर्तिं भृशमाचकांक्षुः । सुमित्रयज्ञावसाने जात्यश्वमेकं विधिपूर्वकं हुतवान्, राजाज्ञया सुलसां च खलो वषट्चकार । प्रियकान्तावियोगदुःखदावानलज्वालाभिः प्लुष्टकायो राजा नगरं प्रविष्टः, शय्योपरि शरीरं निचिक्षेप । प्राणिहिसनं महदिदं वृत्तं किमयं धर्मः किमधर्मः इति संशयानः स्थितः अन्यस्मिन्नहनि यतिवरनामान मुनिमभिवन्द्य विज्ञप्तवान् । भट्टारक ! मयारब्धं कर्म पुण्यं पापं वा सम्यक्कथय । यतिवरः प्राह धर्मशास्त्रबाह्यमिदं कर्म कर्तारं सप्तमं नरकं प्रापयेत् । स्वामिन्नस्ति तत्राभिज्ञानं । मुनि-राह-राजन् सप्तमे दिने तव मस्तकेऽशनिः पतिष्यति इत्यभिज्ञानेन त्वं सप्तमं नरकं यास्यसि । तदाकर्ण्य राजा भीत्वा पर्वताय निवेदयामास । पर्वतः प्राह-राजन्नसौ नग्नः क्षणकः किं वेत्ति तथापि यदि तव शंका वर्तते तदत्र शान्तिविधीयते इति वचनैस्तस्य मनः सन्धार्य शिथिलीचकार । पुनः सुमित्रमेव यज्ञं प्रारब्धवान् । ततः सप्तमे दिने पापासुरस्य मायया सुलसा आकाशे स्थिता देवत्वं प्राप्ता पूर्वपशव-सरी यागमृत्युफलेनैषा मया देवगतिलब्धा ? तं प्रमोदं तव निरूपयितुमहं विमानेनागता तव यज्ञेन

यज्ञार्थं—यज्ञके लिये पशु विधाताने स्वयं बनाये हैं । चूँकि यज्ञ सबकी वृद्धिके लिये है, इसलिये यज्ञमें हुई हिंसा, हिंसा नहीं है ।

इस कारण यज्ञसे स्वर्गके महान् सुखको देनेवाला पुण्य ही होगा इस प्रकार विश्वास दिलाकर पापी पर्वत ने राजा सगरसे कहा—हे राजन् ! यज्ञकी सिद्धिसे लिये साठ हजार पशु और उसके योग्य अन्य द्रव्यका संग्रह करो । सगर ने भी सब सामग्री इकठ्ठी कर उसके लिये सौंप दी । पर्वत ने यज्ञ प्रारम्भ कर पशुओंको मन्त्रित किया । महाकाल असुर हमे गये उन पशुओंको ‘यह शरीरके साथ स्वर्ग गया, स्वर्ग गया’ इस प्रकार कहता हुआ विमानमें बैठे आकाशमें ले जाते हुए लोगोंको दिखाता था । देशके ऊपर जो अनिष्टकारी उपसर्ग आया था उसे भी उसने उसी समय दूर कर दिया । यह देख भोले प्राणी उसकी मायासे मोहित हो स्वर्ग जाने की इच्छा करते हुए यज्ञ में मरने की तीव्र आकांक्षा करने लगे । सुमित्र नामक यज्ञके अन्तमें उसने एक उत्तम जातिके घोड़ेको विधिपूर्वक होम दिया । यही नहीं उस दुष्टने राजाकी आज्ञासे उसकी रानी सुलसा का भी होम दिया । प्रिय स्त्रोके वियोग-जन्म दुःख रूपी दावानल की ज्वालाओं से जिसका

देवाः पितरश्च प्रीणिता इत्यभाषत । तद्वचनात्प्रत्यक्षं यागमृत्युफलं दृष्टं, जैनमुनेर्वाक्यमसत्यं जातं । तदनु राजा तत्तीव्रेण 'हिंसानुरागेण सद्धर्मद्वेषेण संजातदुष्परिणामेन मूलोत्तरविकल्पितात् तत्प्रायोग्यसमुत्कृष्टदुष्ट-संक्लेशसाधनात् नरकायुराद्यष्टकर्मस्वोचितस्थितेः अनुभागबन्धनिकाचितबन्धने सति भीषणाशनिरूपेण ^३कालासुरेण तन्मस्तके पतिते सति यागकर्मासक्तनिखिलप्राणिभिः सद्म म .रः सममे नर के पपात । स काला-सुरस्तत्क्षणेन महाक्रोधस्तं दण्डयितुं तृतीयनरकपर्यन्तं पृष्ठतो जगाम । तमदृष्ट्वा साकेतमागतः । विश्वभू-

शरीर जल गया था, ऐसा राजा सगर नगर में प्रविष्ट हुआ और शय्याके ऊपर लेट रहा । उसके मनमें संशय उठा कि यह बहुत भारी प्राणि-हिंसा हुई है यह धर्म है या अधर्म ? दूसरे दिन उसने यतिवर नामक मुनिकी वन्दना करके निवेदन किया कि स्वामिन् ! मेरे द्वारा प्रारम्भ किया कार्य पुण्यरूप है या पाप रूप ? ठीक ठीक कहिये । मुनिराज बोले—यह कार्य धर्म-शास्त्रसे बाह्य है तथा करने वालेको सातवें नरक पहुंचा सकता है । सगरने कहा—स्वामिन् ! इसका कुछ परिचायक है ? मुनिराज ने कहा—राजन् ! सातवें दिन तुम्हारे मस्तक पर वज्र गिरेगा, इस परिचायक चिह्नसे तुम सातवें नरक जाओगे । यह सुन कर राजाने भयभीत हो पर्वत से कहा । पर्वतने कहा—राजन् ! यह नग्न साधु क्या जानता है ? फिर भी यदि तुम्हें शङ्का है तो इसकी भी शान्ति करते हैं, इस प्रकारके वचनोंसे उसके मनको स्थिर करके शिथिल कर दिया । पुनः उसने सुमित्र नामका ही यज्ञ प्रारम्भ किया ।

तदनन्तर सातवें दिन पापी असुर की माया से आकाश में खड़ी सुलसा कह रही थी कि मैं देव पदको प्राप्त हुई हूं । पहले जो पशु मारे गये थे मैं उन सब में अग्रेसरी हूं—प्रधान हूं । यज्ञ में मृत्यु होनेके फल स्वरूप ही मुझने यह देव गति पाई है । उस आनन्द को तुम्हें बतलानेके लिये मैं विमान से आई हूं । तुम्हारे यज्ञसे सब देव तथा पूर्व पुरुष प्रसन्न हुए हैं । सुलसाके कहने से यज्ञमें मरनेका फल प्रत्यक्ष दिख गया, इसलिये जैन मुनि का कहना असत्य होगया । तदनन्तर राजा सगरको तीव्र हिंसाके अनुराग, समीचीन धर्मके साथ होनेवाले द्वेष, तथा मूल-प्रकृति और उत्तर-प्रकृति के विकल्पसे युक्त उस पर्यायमें होने योग्य सर्वाधिक दुष्ट संक्लेशके कारणों से उत्पन्न होनेवाले खोटे परिणामों से नरकायु आदि आठ कर्मोंका अपने योग्य स्थिति बन्ध तथा अनुभाग बन्धका निकाचित बन्ध होगया । उसी समय भयंकर वज्ररूप कालासुर (यमराज) मस्तक पर गिरा जिससे

प्रभृतिवैरिवर्गमारणार्थं १निःशूकः सुलसासंयुक्तं सगरं विमानमारुढं व्योम्नि दर्शयामास । पर्वतप्रसादेन यज्ञपुण्येनाहं स्वर्गं गतः सुखं प्राप्तवानिति प्रशशंस । सगरपरोक्षे विश्वभूसचिवो राजा जातः । महामेधे उद्यमं चकार । महाकालासुरेण विमानगता देवाः पितरश्चाकाशे सर्वेषां व्यक्तं दर्शिताः । ते ऊचुः—भो विश्वभूस्त्वया महामेधः कृतः पुण्यवता त्वत्प्रसादेन वयं सर्वेऽपि बषट्कृताः स्वर्गसुखं प्राप्ता इति स्तुतिं चक्रुः नारदस्तापसाश्च तत् श्रुत्वाननं दुरात्मना एष दुर्मागोऽधिकृतां लोकस्य प्रकाशितः, धिक् पर्वतं, निवारणी-योऽयमुपायेन केनचित् पापपण्डितोऽयमिति साकेतमागताः । यथाविधि विश्वभुवं विलोक्य ऊचुः—ये पापिनो नरा भवन्ति तेऽपि अर्थार्थं कामार्थं च प्राणिनां वधं न कुर्युः । केऽपि क्वापि धर्मार्थं प्राणिनां घातकाः किं सन्ति । अहं पर्वत ! वेदविद्भिन्नह्यनिरूपितं वेदे^१ अहिसक एव वेद उक्तः । अहिंसा तु मातृव सखीव कल्पवल्लीव जगते हिताका इति पूर्वपिवाक्यस्य प्रामाण्यं त्वयेच्छता कर्मनिबन्धनं कर्मेतद्वधप्रायं त्याज्यमेवेति तापसैरुक्तं । ते तापसाः सर्वप्राणिहितैषिणः । विश्वभूरुवाच—भोस्तापसाः ! साक्षात्स्वर्गसाधनं दृष्टं कर्म कथं त्याज्यं मयेति । नारदो विश्वभुवं प्रत्याह—सचिवोत्तम ! त्वं विद्वान् किमिदं कर्म स्वर्गसाधनं भवति ? सपरिवारं सगरं निर्मूलयितुं काञ्चता केनचिकुहकेनायमुपायः कृतो मुग्धानां मोहकारणं । ततः ३शौलो-

यज्ञ कार्य में लग समस्त प्राणियों के साथ राजा सगर सातवें नरक में जा पड़ा । महा क्रोधसे भरा कालासुर उसे दण्ड देनेके लिये उसी समय तीसरे नरक तक पीछे पीछे गया परन्तु उसे वहां न देखकर अयोध्या को लौट आया । वहां आकरके उस दुष्टने विश्वभू मन्त्री आदि शत्रुओंके समूहको मारनेके लिये सुलसा से सहित राजा सगर को विमान में बैठा हुआ आकाशमें दिखलाया । विमानमें बैठा सगर प्रशंसा कर रहा था कि मैंने पर्वतके प्रसादसे जो यज्ञ किया था उसीके पुण्य से स्वर्ग पहुंच कर सुखको प्राप्त हुआ हूं ।

सगरक पीछे विश्वभू मन्त्री राजा हुआ । उसने भी महायज्ञ का उद्यम किया । महाकाल नामक असुरने विमानों द्वारा आये हुए देव तथा पितर (पूर्व पुरुष) आकाशमें सबको दिखाये । वे कहने लगे कि हे विश्वभू ! तुझ पुण्य—शालीने महामेध (महायज्ञ) किया है उसमें तुम्हारे प्रसाद से होमे गये हम सभी स्वर्ग—सुखको प्राप्त हुए हैं । इस तरह उन देवों तथा पितरोंने विश्वभू मन्त्री की स्तुति की ।

इधर नारद तथा अन्य तापसोंने जब यह सुना तब वे यह विचार करके अयोध्या आये कि इस दुष्टने यह खोटा मार्ग अपना कर लोगोंको बतलाया है, इस पर्वतको धिक्कार है, इसे किसी उपाय से रोकना चाहिये, यह पाप-पण्डित है अर्थात् पापके चलाने में निपुण है । वे सब विश्वभूका देखकर बोले—जो पापी मनुष्य होते हैं वे भी घन तथा कामके लिये प्राणियोंका वध नहीं करते । क्या कहीं भी कोई भी धर्मके अर्थ प्राणियों का घात करने वाले हैं ? वेदके जानने वाले विद्वानों ने ब्रह्मनिरूपित वेदमें अहिसक वेदको ही वेद कहा

पवासादिकं कर्म स्वर्गसाधनमार्धागमोक्तं त्वयाप्याचर्यतां । विश्वभूः पर्वतं प्राह-पर्वत ! नारदः किलैवं वक्ति तत्त्वया श्रुतं ? पर्वतोऽसुरोक्तेन शास्त्रेण मोहितो दुर्मतिः प्राह-इहो सचिवोत्तम ! इदं शास्त्रं नारदः किं न शुभाव ? मम गुरुरस्य च मम पितैवासीत् । न चान्यः कोऽपि एव नारदः । तदापि मयि समत्सरः इदानीं किं वोच्यते 'मद्गुरोधर्मभ्राता स्थविरनामा जगति विख्यातः । सोऽपि श्रौतं रहस्यं यागमृत्यु-फलमेव प्रतिपादितवान् । मयापि साक्षात्प्रकटीकृतं । यदि तव प्रत्ययो नास्ति तर्हि विश्ववेदसमुद्रपारगं वसुं पृच्छेः । यः सत्येन गगने स्थितो वर्तते । तन्श्रुत्वा नारद उवाच-को दोषः स एव पृच्छयतां । इदं तावद्विचारहः चेद्वधोऽत्र धर्मसाधनं नहि अहिंसादानशीलादि पापप्रमाधनं भवेत् । एवं चेदस्ति तर्हि ३दाशादीनां परमा गतिरसु सत्यधर्मतपोब्रह्मचारिणां अधोगतिरसु । यज्ञं पशुवधादमौ वर्तते नान्यत्रेति चेन्न वधस्य दुःखप्रत्ययत्वे उभयत्र सादृश्यात् फलेनापि सदृशेन भाव्यं । अथ ३त्वं एवं वक्ति, पशूनां सृष्टिः स्वयंभुवा यज्ञार्थं कृता तन्न, अन्यथा विनियोगस्यागच्छमानत्वात् । अयमागमोऽतिमुग्धाभिलाषः विदुषां

है । 'अहिंसा माताके या सखीके अथवा कल्पलताके समान जगत्के हित करने के लिये कही गई है' पूर्व ऋषियों के इस वाक्य को याद तुम प्रमाण मानते हा तो कर्मका बन्ध करने वाला तथा अधिकतर हिंसासे परिपूर्ण यह कार्य छोड़ ही देना चाहिये, ऐसा तापसों ने कहा । वे तापस सब प्राणियों का हित चाहने वाले थे । विश्वभू ने कहा कि तापसो ! जो काम साक्षात् स्वर्गका साधन देख लिया गया है उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूं ? नारद ने विश्वभू से कहा-हे मन्त्रि-श्रेष्ठ ! तुम तो विद्वान् हो, क्या यह कार्य स्वर्गका साधन है ? परिवार सहित सगरको निर्मूल नष्ट करनेकी इच्छा रखने वाले किसी कपटीने भोले लोगोंको भ्रान्ति में डालने वाला यह उपाय, रचा है । इसलिये शील तथा उपवास आदि कार्य स्वर्गके साधन हैं, ऐसा आर्ष-आगममें कहा गया है, तुम भी उसे मान्य करो । विश्वभू पर्वतसे बोला-पर्वत ! नारद जो ऐसा कह रहा है उसे तुमने सुना ? कालासुरके द्वारा कहे हुए शास्त्रसे मोहित दुर्बुद्धि पर्वत बोला-अहो मन्त्रि-श्रेष्ठ ! यह शास्त्र क्या नारदने नहीं सुना है ? मेरे तथा इसके गुरु मेरे पिता ही थे । यह नारद कोई दूसरा नहीं है । उस समय भी यह मुझपर समत्सर था अर्थात् मुझमें ईर्ष्या रखता था फिर अब तो कहना ही क्या है ? ५मेरे गुरुका धर्म भाई स्थविर नामका विद्वान् था जो कि जगत् प्रसिद्ध था उसने

१-मम गुरो म० । २-दासादीनां म० क० । 'कैवर्त्तं दाशजीवरी' इत्यमरः । ३-त्वमेव वक्ति क० ।

४-इस गद्यका मूल गुणमद्राचार्य के उत्तर पुराणके निम्न श्लोक हैं 'सश्रुतो मद्गुरोधर्म-भ्राता जगति विभूतः । स्थविरस्तेन च श्रौतं रहस्यं प्रतिपादितम् ॥ ३६८॥ यागमृत्युफलं साक्षात्प्रकटीकृतम् । न चेत्ते प्रत्ययो विश्ववेदाभ्योनिधिपारगम् ॥ ३६९॥ पर्व ६७ । इन श्लोकोंमें बताया गया है कि मेरे गुरुके धर्मभाई जगत्-प्रसिद्ध स्थविर नामके विद्वान् थे उन्होंने 'अर्ज्यं वष्टव्यम्' इस श्रुतिका रहस्य मुझे बतलाया था अर्थात् बकरोंसे यज्ञ करना चाहिये यह श्रुतिका गूढ़ अर्थ मुझे बतलाया था । तथा मैंने भी यज्ञमें मृत्युका क्या फल होता है उसे साक्षात् प्रकट करके बिलाया है । -परन्तु यहां गद्यमें वद-विन्यास कुछ अस्त व्यस्त होगया है ।

गर्हितः । यद्यदर्थं सृष्टं ततोऽन्यत्र विनियोगेऽर्थाकृतं कथं स्यात् । श्लेष्मादिशमनौषधं ततोऽन्यत्र कथमुपयोगि स्यात् । क्रयविक्रयादौ इलानांभार-^१बाहनादौ महादोषः स्यात् ^२हे दुर्बल ! त्वां वाहिनं दृष्ट्वा सन्मुखमायाशक्त्य^३ ब्रूमः । यथा शस्त्रादिभिः प्राणिघाती पापेन बध्यते तथा मन्त्रादिनापि घातकृत्पापेन बध्यते एवाविशेष-त्वात् । हंहो पर्वत ! पश्वादिलक्षणा सृष्टिव्यव्ययतेऽथवा क्रियते ? चेत्क्रियते तर्हि खपुष्पादिकमर्प्याविद्यमानं कथं न क्रियते । अथ विद्यमानैव सृष्टिर्यत्नात् व्यस्यते तर्हि सर्ववचनं^४ करणप्रतिपादकमन्तर्यं^५ स्यात् ^६प्रदीपज्वलनमेव घटादेः पूर्वमन्धकारप्ररूपकं यतः । अनावृतस्यैव न्यक्तिः क्रियते इति चेत्तर्हि सृष्टिवादां^७ भवद्भिः पूर्वं क्रियतां ? इति नारदेन कृतमुपन्यासमाकर्ण्य सर्वेऽपि सभास्थान्तं तुष्टुवुः । अथ सभ्या उचुः द्वयोर्विवादो वसुना चेच्छेद्यते तर्हि स एव अभिगम्यतां^८ इति श्रुत्वा ताभ्यां नारदपर्वताभ्यां [समं] सर्वापि संसत स्वस्तिकावतीमुञ्चाल । तत्र पर्वतः सर्वं वृत्तान्तं स्वमात्रे निवेदयामास । सा तेन युता वसुं ददर्श । पुत्र वसो ! पर्वतांऽपरिणीतः । तपोयुजा गुरुणापि तवायमर्पितः । नारदेन सह तव प्रत्यक्षे वादो

भी यज्ञमें मृत्यु प्राप्त करना ही श्रुतिका रहस्य बतलाया था तथा मैंने भी साक्षात् प्रकट किया है अर्थात् लोगोंको स्पष्ट दिखलाया है कि यज्ञ में मरे हुए प्राणी स्वर्ग गये हैं । यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो समस्त वेद रूपी समुद्र के पार-गामी राजा वसुसे पूछ लो जो सत्यके कारण आकाशमें स्थित रहता है । यह सुनकर नारद ने कहा—क्या हानि है ? उसीसे पूछ लिया जाय । विचारने योग्य बात तो यह है कि—

यदि हिंसा धर्मका साधन है तो अहिंसा, दान, शील आदिको पापका साधन होना चाहिये । यदि ऐसा है तो धीवर आदिकी उत्कृष्ट गति हो और सत्य धर्म, तप तथा ब्रह्म चारियों की अधोगति हो । यदि तुम्हारा यह कहना है कि यज्ञमें पशु वधसे धर्म होता है अन्यत्र नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि वध यज्ञमें हो चाहे यज्ञके बाहर हो—दोनों स्थानों पर दुःखका कारण है, अतः सदृशताके कारण फल भी समान होना चाहिये । यदि तुम यह कहो कि पशुओंकी सृष्टि विधाता ने यज्ञके लिये की है, तो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि फिर अन्य प्रकारसे पशुओंका उपयोग संगत नहीं होता अर्थात् यज्ञ वधके सिवाय खेती आदिके कार्योंमें उनका उपयोग नहीं होना चाहिये, यह आगम अर्थात् 'यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः—' इत्यादि शास्त्र अत्यन्त मूर्ख जनोकी इच्छा मात्र हैं तथा विद्वानोंके लिये निन्दनीय हैं । जो जिसके लिये रचा जाता है उससे अन्य कार्य में उसका उपयोग होनेपर वह

१—बाहनादौ म- । २—दुर्बलं त्वां म० । ३—सन्मुखमागस्य म० । ४—पूर्वं वचनं म० । ५—इतः पूर्वं 'अथाभिव्यज्यते तस्य वाक्यं प्राक्प्रतिबन्धकम्' इति भावनिरूपकेण गच्छांतेन भवितव्यं, किन्तुपलब्ध-प्रतिषु न दृश्यते सः । ६—'भवद्भिः क्रियताम्' इत्यत्र 'भवद्भिरुक्तीक्रियताम्' इति पाठः सुष्ठु प्रतिभाति ऊरी क्रियताम्-स्वीक्रियताम् इत्यर्थः । ७—समास्तारास्तं म० समावस्तारा ३७ । ८—तपोयुजा म० ।

भविष्यति, तत्र यद्यस्य भंगो भविष्यति तदास्य यमगृहप्रवेशो भविष्यतीति निश्चिनु । अस्य शरणमन्यो न वर्तते । वसुरुवाच । मातः ! गुरुशुश्रूषकाऽहं वर्ते । “गुरुबद्धगुरुपुत्रं गुरुकलत्रं च पश्येत्” इत्यहं नीति-
ज्ञास्य जयं करिष्यामि । त्वं भैषीर्मा । अथान्येषुस्ते तथाविधं सिंहासनमारूढं वसुं ददशुः । तत्र विश्वभू-
प्रभृतयः संप्रचक्षुः । हे राजन् ! त्वत्तः पूर्वमपि अहिंसाधर्मरक्षणे तत्परा अत्र चत्वारो राजानो हिमगिरिम-
हागिरिसर्मागिरिवसुगिरिनामानो हरिवंशजाः पुत्रा च संजाताः । तत्रैव वंशे विश्वावसुमहाराजः संजातः ।
ततश्च भवान् संबभूव । तत्राहिंसाधर्मरक्षित्वे किमुच्यते । त्वमेव सत्यवादीति प्रयोषस्त्रिभुवने वर्तते ।
वस्तुसंदेहे त्वं विषवन् बन्धिवन् तुलावन् वर्तसे । प्रत्ययोत्पादी त्वमेव, तेनास्माकं प्रभो ! सशयं छिद्रि ।
नारदः खल्वहिसालक्षणं धर्मं पक्षं कक्षीवकार । पर्वतस्तु तद्विपरीतमाचिक्षेप । तत्कथयतु भवानुपाध्यायस्यो-
पदेशमित्यभ्यर्थितः । गुरुपत्या पुत्रा प्रार्थित उपाध्यायोपदेशं जानन्नपि राजा महाकालोत्पादितमहामांघो

सार्थक कैसे हो सकता है ? कफ आदिको शान्त करने वाली औषधि दूसरे रोगमें उपयोगी कैसे हो सकती है ? खरोदना वेचना आदिमें तथा हल, गाड़ी और बोझा ढोना आदिमें महान् दोष होना चाहिये । हे दुर्बल ! तुझे वादी देख सन्मुख आकर हम कहते हैं—जिस प्रकार शस्त्र आदिके द्वारा पाणीका घात करने वाला पापसे बद्ध होता है उसी प्रकार मन्त्र आदिके द्वारा घात करने वाला पुरुष भी पापसे बद्ध होता है क्योंकि दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है । हे पर्वत ! यह भी तो कहो कि पशु आदि की सृष्टि विधाताके द्वारा प्रकट की जाती है या नवीन रची जाती है ? यदि नवीन रची जाती है तो आकाशके फूलः आदि अविद्यमान वस्तु भी क्यों नहीं रची जाती है ? यदि यह कहते हो कि पहले से विद्यमान सृष्टि ही यज्ञके लिये प्रकट की जाती है तो ‘सृष्टि की जाती है’ इस अर्थको प्रति-
पादन करने वाले सभी वचन निरर्थक हो जावेंगे । यदि यह मान लिया जाय कि विद्यमान सृष्टि ही विधाता के द्वारा प्रकट की जाती है तो फिर उसका प्रतिबन्धक क्या है ? क्योंकि दीपकका जलना ही यह बतलाता है कि पहले घटादि पदार्थ अन्धकारसे आच्छा-
दित थे । अर्थात् जिस प्रकार पहले अन्धकारसे आच्छादित घटादिको दीपक प्रकट करता है, उसी प्रकार यहां बतलाना चाहिये कि सृष्टि पहले किससे आच्छादित थी ? इस दोषसे बचने के लिये यदि यह कहते हो कि सृष्टि किसीसे आवृत नहीं थी, अनावृत सृष्टि ही प्रकट की जाती है तो फिर आपको सृष्टिवाद ही स्वीकृत करना चाहिये । इस प्रकार नारदके द्वारा किये हुए प्रस्तावको सुनकर सभामें बैठे हुए सब लोग उसकी स्तुति करने लगे ।

तदनन्तर सभासदोंने कहा कि यदि दोनोंका विवाद वसुत्रे द्वारा समाप्त होता है तो उसीके सन्मुख चला जाय । यह सुनकर सभी सभा उन नागद और पर्वत के माथ स्व-
स्तिकावती को चल पड़ी । वहां जाकर पर्वतने सब वृत्तान्त अपनी मातासे कहा । माता

दुःषमकालनिकटवर्तित्वात् विषयसंरक्षणानन्दनामरौद्रध्यानतत्परः पर्वतोक्तं तत्त्वं वर्तते । प्रत्यक्षे वस्तुन्य-
नुपपन्नता का । पर्वतोक्तयोगेन सस्त्रीकः सगरः स्वर्गमवाप । उवलन्तं प्रदीपं कोऽन्यो दीपो यस्तं प्रकाश-
येत् । तेन पर्वतोक्तं यज्ञं स्वर्गसाधनं भयं त्यक्त्वा यूयं कुरुध्वं । इति हिंसानृतानन्दबद्धनारकायुर्मिथ्यापापाद्-
पवादाच्चाभीरुर्जगाद् । तदा ब्रह्माण्डं स्फुटितमवाकाशे ध्वनिः संजातः, आकाशः खलित्वाक्रांश^१-चकारेव ।
किमाक्रोशयदाकाशः अहो नारद ! अहो तापसाः ! पृथिवीपतेर्मुखादीदृशमपूर्वं घोरं वचनं संजातमिति ।
नद्यः प्रतिकूलजलस्रवाः संजाताः । सरांसि मद्यः शुष्काणि । रुधिरवपणमनागतं बभूव । सूर्याशवो मन्दाः
संजाताः । सर्वा दिशो मलीमसाः सम्पन्नते स्म । भयविह्वलाः प्राणिनः कम्पं दधुः । तदा भूमिर्द्विधा भक्ति
गता । तस्मिन् महारन्ध्रे वसोः सिंहासनं ममज्ज । आकाशे स्थिता देवविद्याधरेशा इत्यूचुः—अहो वसुनरेन्द्र
महाबुद्धे ! धर्मविध्वंसनं मार्गं मा त्वमीदृशं वादीरित्यघोषयन् । सिंहासने निमग्ने सति पर्वतो वसुश्च

पुत्रके साथ वसुसे मिली और उससे बोली बेटा वसु ! पर्वत अविवाहित है, तप धारण
करते हुए गुरुने भी इसे तुम्हारे लिये सौंपा था । नारदके साथ तुम्हारे सामने इसका वाद
होगा, उसमें यदि इसकी पराजय होगी तो इसका यमके घरमें प्रवेश होगा ! ऐसा निश्चय
करो । तुम्हारे सिवाय इसका और शरण नहीं है । वसुने कह, —‘माता ! मैं गुरुका सेवक
हूं । ‘गुरुके पुत्र और गुरुको स्त्रीको समान ही देखना चाहिये ।’ मैं इस नीतिको जानता हूं
अतः इसकी जीत करूंगा, तुम डरो मत’ ।

तदनन्तर दूसरे दिन सब लोगोंने उस तरहके अर्थात् अन्तरीक्ष दिखने वाले सिंहा-
सन पर आरूढ राजा वसुके दर्शन किये । वहां विश्वभू आदि ने पूछा कि हे राजन् ! आप
से पूर्व भी यहां अहिंसा धर्मकी रक्षा करनेमें तत्पर रहने वाले हिम गिरि, महागिरि, सम-
गिरि और वसुगिरि नामके चार राजा पहले हो चुके हैं । ये सब हरिवंश में उत्पन्न हुए
थे उसी हरिवंश में विश्वावसु महाराज भी हुए थे और उनसे आप उत्पन्न हुए हैं । उस
वंशमें अहिंसा धर्मकी रक्षा सदासे होती आई है इस विषयमें क्या कहना है । ‘आपही सत्य
वादी हैं’ इस प्रकार की जोरदार घोषणा तीनों लोकोंमें हों रही है । वस्तुमें संदेह उप-
स्थित होनेपर आप विषके समान, अग्निके समान अथवा तुलाके समान विद्यमान हैं । हे
प्रभो ! चूंकि विश्वासको उत्पन्न करने वाले आप ही हैं, अतः हम लोगोंका संशय दूर करो ।
नारदने अहिंसा लक्षण धर्मका पक्ष स्वीकार किया है और पर्वत उसके विपरीत आक्षेप कर
रहा है । अतः आप गुरुका उपदेश कहिये अर्थात् यह बताह्ये कि गुरु—क्षीरकम्बक का क्या
उपदेश था । इसप्रकार विश्वभू मन्त्री आदिने राजा वसुसे प्रार्थना की ।

गुरुपत्नी अर्थात् पर्वत की माता जिससे पहले प्रार्थना कर चुकी थी, महाकाल
असुरने जिसे महामोह—तीव्रमिथ्यात्व उत्पन्न कराया था तथा जो विषय संरक्षणानन्द

परिम्लानमुखौ बभूवतुः । तौ तादृशौ निरीक्ष्य महाकालस्य किकरास्तापसाकारं गृहीत्वा समूचुः—हे पर्वत हे वसो ! युवां भीति मा कार्षीमित्युक्त्वा स्वयमुत्थापितं सिंहासनं दशयामासुः । तत्र स्थितो वसुरुवाच । अहं तत्त्वबिन् कथं बिभेमि पर्वतस्य मत्स्यवचनं जानन्निति ब्रुवाणः कण्ठपर्यन्तं निमग्नवान् । तद् दृष्ट्वा साधवो जगदुः । अनेन मिथ्यावादेन भूपतेरियमवस्था संजाता । हे राजन् ! अद्यापि मिथ्यामार्गं त्यजेति साधुभिः प्रार्थितोऽपि तथापि मूर्खो यज्ञमेव सन्मार्गं कथितवान् । भूम्या कुपितया सर्वाङ्गोऽपि निगीर्णः सप्तमं नरकं जगाम । तदा कालासुरो लोकप्रत्ययनिमित्तं गगने स्थितं सगवसुरूपद्वयं दिव्यं दर्शयामास । आवां यागश्रद्धया दिवमवापाव । यूयं नारदस्य वचनं मा मानयतेति प्रोच्य अन्तर्दधौ कालासुरः । अथ शोकाश्चर्ययुक्तेन जनेन वसुः स्वर्गं गतो न हि न हि नरकं गत इति विसंवदमानेन सह विरबभूः प्रयागं गत्वा राजसूयविधिं विदधे । महापुराधिपप्रमुखा लोकस्य मूढत्वं हिन्दन्तः परमब्रह्मनिर्दिष्टमार्गं मनाक्

। मकरौ रौद्र ध्यान में तत्पर था ऐसा राजा वसु गुरुके द्वारा प्रदत्त उपदेशका जानता हुआ भी दुःषम काल-पञ्चम कालके निकटवर्ती होनेसे कहने लगा कि जो तत्त्व पर्वतने कहा है, वही ठीक है । प्रत्यक्ष वस्तुमें अनुपपत्ति क्या है ? पर्वत के द्वारा कहे हुए यज्ञके द्वारा अगर पत्नी सहित स्वर्गको प्राप्त हो चुका है । जलते हुए दीपकको दूसरा कौन दीपक है जो प्रकाशित कर सके ? इसलिये आप लोग पर्वतके द्वारा कहे हुए यज्ञको स्वर्गका साधन समझ, भय छोड़कर करो । इस प्रकार हिसानन्द और मृषानन्द रौद्रध्यान के द्वारा जिसे नरकायु का बन्ध पड़ गया था तथा जो मिथ्या पाप और अपवादसे नहीं डर रहा था ऐसे वसुने कहा । उस समय आकाशमें ऐसा शब्द हुआ मानों ब्रह्माण्ड फट गया हो । ऐसा जान पड़ने लगा मानो आकाश ही चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हो—अहो नारद ! अहो तापसो ! राजाके मुखसे ऐसा अपूर्व भयंकर वचन उत्पन्न हुआ है । नदियोंके लका प्रवाह उल्टा बहने लगा, तालाब शीघ्र सूख गये, रक्तको वर्षा निरन्तर हाने लगी, सूर्यकी किरणें फोकी पड़ गईं, सब दिशाएं मलिन हो गईं, प्राणी भयसे विह्वल होकर कांपने लगे । उसी समय पृथिवी फट गई और उस महाछिद्रमें वसुका सिंहासन धंस गया । आकाश में स्थित देव और विद्याधरोंके अधिपति यह कहने लगे—अहो महाबुद्धिमान् ! राजावसु ! तुम इसतरह धर्मका विध्वंस करने वाले मार्गका कथन मत करो । सिंहासन के धंस जाने पर पर्वत और वसु म्लान—मुख होगये । उन्हें वैसा देख महाकालके किकर तापसोंका आकार रख कर अर्थात् तापसोंके वेषमें आकर कहने लगे—हे पर्वत ! हे वसु ! तुम दोनों भय मत करो । इस प्रकार कह कर उन्होंने वसुके सिंहासन को ऊपर उठा हुआ दिखलाया । उस सिंहासन पर बैठा हुआ वसु कह रहा था—‘मैं तत्त्वका जानने वाला कैसे भयभीत हो सकता हूं । मैं पर्वत के वचनोंको सत्य जानता हूं’ इस प्रकार कहता हुआ वसु कण्ठ पर्यन्त पृथिवीमें

स्थितास्तस्थुः । नारदेन धर्ममर्यादा रक्षितेति तं प्रशस्य गिरिनटनाम्नीं पुरं तस्य ददुः । तापसास्तु दयाधर्म-
नाशस्य कारणं कलिकालं कलयन्तां यथास्थितिं विधुराशया जग्मुः । अथान्येष्ट नारदा दिनकरदेवं विद्याधरं
निजमभीष्टं प्रत्यवाच-पर्वतस्य विरुद्धाचरणं स्या निवार्यनमिति । सोऽपि तथा कश्चिन्मयीति नागान्तं
गत्वा निजविद्यया धारपन्नगान् हूय तत्प्रपञ्चं निवेदयामास । धारपन्नागास्तु संग्रामे कालासुरं पंक्त्वा
यागविघ्नं चक्रुः । विश्वभूपर्वातो तद् दृष्ट्वा शरणान्वेषिणौ यावदासतां तावन्महाकालमप्रतः स्थितं ददृशुः
तदप्रे तं वृत्तान्तं निवेदयान्चक्रुः । कालासुर उवाच-अस्मद्द्वेषिणो नागास्तैरयमुपह्वो विहितः । विद्या-
नुप्रवादीकृता नागविद्यास्तासां विजृम्भणं जिनबिम्बानामुपरि न भवति ततः सुरुपान् जिनाकारान् चतुर्षु
दिक्षु निवेश्य पूजयित्वा च यज्ञविधिं युवां कुरुतमिति । तमुपायं श्रुत्वा तौ तथा चक्रुः । पुनर्विद्याधराभिपो
यागविघ्नं कर्तुं मागताः । जिनबिम्बानि दृष्ट्वा नारदाय कथयन्ति स्म यन्मेविद्या अत्र न क्रामन्तीति स्वस्थानं
जगाम । तदनन्तरं यज्ञो निर्विघ्नो बभूव । तदनु विश्वभूः पर्वतश्च सप्तमं नरकं गतौ । दीर्घकालं महादुःख-

धंस गया । यह देख साधुओंने कहा—इस असत्य कथन से वसु राजाकी यह दशा हुई है । हे
राजन् ! अब भी मिथ्यामार्ग छोड़ दो... इस प्रकार यद्यपि साधुओंने उससे प्रार्थना की थी
तथापि वह मूर्ख यज्ञको ही सन्मार्ग कहता गया । कुपित पृथिवी ने उसे सर्वाङ्ग निगल
लिया तथा मरकर वह सातवें नरक गया । उस समय कालासुरने लोगों को विश्वास दिलाने
के लिये आकाशमें स्थित सगर और वसुके दो दिव्य रूप दिखलाये । वे कह रहे थे कि हम
दोनों यज्ञकी श्रद्धासे स्वर्गको प्राप्त हुए हैं, तुम सब नारदका वचन मत मानो... इस प्रकार
कह कर कालासुर अन्तर्हित होगया ।

तदनन्तर शोक और आश्चर्य में निमग्न लोगोंमें कोई तो कहता था कि वसु स्वर्ग
गया है और कोई कहता था कि नहीं नहीं नरक गया है । इस प्रकार विवाद करते हुए
लोगोंके साथ विश्वभूने प्रयाग जाकर राजसूय यज्ञकी विधि की । महापुर के राजा आदि जो
प्रमुख पुरुष थे वे लोगोंको मूढता की निन्दा करते हुए परम ब्रह्म जिनन्द्र देवके द्वारा
निर्दिष्ट मार्गमें ही स्थित रहे । 'नारद ने धर्ममर्यादा की रक्षा की है' इस तरह उसकी
प्रशंसा कर उसके लिये गिराट नामकी नगरी दी । तापस जोग कलिकाल को दयाधर्मके
नाशका कारण समझते हुए दुःखित-हृदयसे यथा-स्थान चले गए ।

तदनन्तर किसी दिन नारदने दिनकर देव नामक विद्याधरसे अपने मनका बात
कही—आपके द्वारा पर्वतके विरुद्ध आचरणका निवारण किया जाना चाहिये । दिनकर
देवने 'वैसा करूंगा' इस तरह अपनी स्वीकृति दे दी । उसने नाग जातिके देवके पास
जाकर अपनी विद्याके द्वारा धारपन्नग नामक देवोंको बुलाया और पर्वतका यह सब प्रपञ्च
कह सुनाया । धारपन्नग देवोंने संग्राममें कालासुरको पराजित करके यज्ञमें विघ्न उत्पन्न

मनुबभूवतुः । अथ महाकालोऽभिप्रेतं साधयित्वा निजरूपं धृत्वा लोकान् प्रत्याह—पोदनापुरे पूर्वभवेऽहं मधुपिङ्गलो नाम राजा आसं । सुलसानिमित्तं मया महत्पापमुपाजितं अहिंसालक्षणो धर्मो जिनेन्द्रैः कथितः स भवद्भिः कर्तव्यो धर्मिष्ठैरिति संप्रोच्य अन्तर्दधौ । पुनर्दयाद्रंधीः सन् सुदुरचेष्टापापस्य प्रायश्चित्तं

कर दिया । विश्वभू और पर्वत उस विघ्नको देखकर जब शरण की खोज करते हैं तब सामने खड़े हुए महाकाल को देखते हैं । उन्होंने महाकाल के आगे सब वृत्तान्त कहा । कालासुर बोला—नाग देव हमारे द्वेषी हैं उन्होंने यह उपद्रव किया है । विद्यानुप्रवाद में नाग विद्याएं कही गई हैं उनका प्रभाव जिन प्रतिमाओं पर नहीं होता है इसलिये चा ों दिशाओं में सुन्दर जिन प्रतिमाएं रखकर पूजा करो, इस प्रकार यज्ञ की विधिको तुम दोनों पूरा करो । उम उपाय को सुनकर विश्वभू और पर्वत ने वैसा ही किया । विद्याधरों का राजा फिर से यज्ञमें विघ्न करने के लिये आया परन्तु जिन प्रतिमाओं को देखकर नारद से बोला कि मेरी विद्याएं यहां नहीं चलती हैं । ऐसा कहकर वह अपने स्थान पर चला गया । तदनन्तर यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होगया । पश्चात् विश्वभू और पर्वत सप्तम नरक गये तथा दीर्घ काल तक महा दुःख भोगते रहे ।

तदनन्तर महाकाल ने इष्ट कार्य सिद्ध कर अपना असली रूप धारण किया और लोगों से कहा कि मैं पूर्व-भव में पोदन-पुरमें मधु-पिङ्गल नामका राजा था । सुलसा के निमित्त मैंने यह महापाप उपाजित किया है । जिनेन्द्र देवने जो अहिंसा लक्षण धर्म कहा है आप सब धर्मात्माओं को उसीका पालन करना चाहिये । ऐसा कह कर वह अन्तर्गत होगया पुनः दयासे आर्द्र-बुद्धि होकर उसने अत्यन्त दुष्ट चेष्टा रूप पापका स्वयं प्रायश्चित्त किया । क्या प्रायश्चित्त किया ? अज्ञान से किये हुए पापका छोड़ देना ही प्रायश्चित्त है । इसी प्रायश्चित्त को उसने किया । तदनन्तर दिव्य ज्ञान के धारक अधिज्ञानी मुनियों ने कहा कि हिंसा धर्म की प्रवृत्ति कराने वाले विश्वभू आदि नारकी हुए हैं अर्थात् नरक में गये हैं । यह सुनकर पापसे डरने वाले कितने ही लोगोंने पर्वतके द्वारा उद्दिष्ट मार्गका आश्रय नहीं लिया अर्थात् उसे छोड़ दिया और कितने ही दीर्घ संसारो जोव उसी कुमार्ग में स्थित रहे आये ।

इस प्रकार मधुपिङ्गल की कथा समाप्त हुई ।

स्वयं चकार । किं प्रायश्चित्तं ? सम्मोहात्कृतस्य पापस्य निवृत्तिरेव प्रायश्चित्तं ताम्रौ चकार । अथ दिव्य-
बोधैर्मुनिभिरित्युक्तं विश्वभूषमुखा हिसाप्रवतका नारका बभूवुः । तत्श्रुत्वा पवतोद्दिष्ट दुर्मार्गं कोचत्
पापभीरवो नाशिभिर्युः । केचित् दाघंसंसारिणस्तस्मिन्नेव दुर्मार्गे स्थिता इति ।

इति श्रीभावप्राभृते मधुपिगलद्रव्यलिङ्गिनः कथा सामाप्ता^१ ।

अरण्यं च वसिष्ठमुणी पत्तो दुःखं नियाणदोसेण ।

सो णत्थि वासठाणो जत्थ न दुरुदुल्लिओ जीव ॥ ४६ ॥

अन्यच्च वशिष्ठमुनिः प्राप्तः दुःखं निदानदोषेण ।

तन्नास्ति वासस्थानं यत्र न भ्रान्तो जीव ! ॥

अरण्यं च वसिष्ठमुणी अन्यच्च भावग्रहितद्रव्यमुनिदृष्टान्तकथानकं वर्तते । तन्किं वशिष्ठमुनिः ।
पत्तो दुःखं नियाणदोसेण प्राप्तो दुःखं निदानदोषेण शत्रुबधप्राथननिदानदोषेण वमेन विष्णुना यः कं-
नामा नृपो मारितः स वशिष्ठमुनिचरो मल्लयुद्धे मरणदुःखं प्राप्तः । सो णत्थि वासठाणो तन्नास्ति वासस्थानं
जन्ममरणस्थानं । जत्थ न दुरुदुल्लिओ जीव हे जीव ! हे आत्मन् ! यत्र त्वं न जातो नात्पन्नश्च दुरुदु-
ल्लिओ भ्रान्त इति । वशिष्ठस्य कथा यथा—

गाथार्थ—और भी, वशिष्ठ मुनि निदान के दोषसे दुःख को प्राप्त हुआ सो ठीक
ही है क्योंकि हे आत्मन् ! ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ यह जीव न घूमा हो ॥ ४६ ॥

विशेषार्थ—भाव रहित द्रव्य मुनिका दूसरा दृष्टान्त भी है । वह यह कि वशिष्ठ
नामका मुनि जो आगे चलकर कंस हुआ था, शत्रु के मारने को अभिलाषा रूप निदान
के दोषसे नौवें नारायण श्री कृष्ण के द्वारा मल्ल युद्ध में मरण के दुःखको प्राप्त हुआ ।
वह जन्म मरण का स्थान कोई ऐसा नहीं है जहाँ हे जीव ! तू न उत्पन्न हुआ हो,
अथवा न घूमा हो । वशिष्ठ मुनिकी कथा इस प्रकार है—

गङ्गा और गन्धवती नदियों के सगम स्थान पर जठर कौशिक नामकी तापसियों
की वसति थी । उसका नायक वशिष्ठ नामका साधु था जो पञ्चाग्नि व्रतका आचरण
करता हुआ रहता था । एक बार वहाँ गुणभद्र और वीरभद्र नामक चारण ऋद्धि
धारी मुनिराज पहुंचे । उन्होंने वशिष्ठ से कहा कि तुम्हारा यह तप अज्ञान के द्वारा
किया हुआ है । यह सुनकर दुर्बुद्धि वशिष्ठ ने क्रुद्ध हो उनके आगे खड़ा होकर पूछा कि
मेरी अज्ञानता किस कारण है ? उनमें भगवान् गुणभद्र ने कहा क्योंकि सत्पुरुष हित-
भाषी होते ही हैं । उन्होंने जटाओं के समूह में उत्पन्न जुएं तथा लीखोंके निरन्तर घात
को, जटाओं के मध्यमे लगा हुई छोटी छोटी लीखोंको तथा जलते हुए काठके मध्यमें

गंगागन्धवत्योर्नद्योः संगमे जठरकौशिकं नाम तापमानां पत्न्या बभूव । तत्र वशिष्ठो नायकः पंचाग्निव्रतं चरन्नास्ते स्म । तत्र गुणभद्रवीरभद्रनामचारणमुनिवरौ जगदतुः—अज्ञानकुनर्मदं तप इति । तत्श्रुत्वा वशिष्ठः कुधीः सक्रोधं तथाः पुरतः स्थित्वा पप्रच्छ—कस्मान्मेऽज्ञानंनेति । तत्र गुणपदो भगवानाह यतः सत्पुरुषा हि हिनभाषिणो भवन्ति । जटाशलापसंज्ञानयूकालिक्षाभिवदन् सततं स्नानं जटामध्यलग्न-मृतमीनकान् दह्यमानकाष्ठमध्यस्थतर्काटकान् प्रदश्य इदं तवाज्ञानमिति प्राबोधयत् काललब्धिमाहित्य स वशिष्ठः सुधीभूत्वा गुणभद्रचरणान्ते न्यो निग्रन्थ गृहीत्वा सापवासमातापनयोगं जग्राह । तत्तपोमाहात्म्यात् सप्तव्यन्तरदेवता अप्रतः स्थित्वा ब्रुवान्त स्म—मुने ! आदेशं देहीति । मुनिराह—इदानीं मम प्रयोजनं नास्ति गच्छन् यूयं । जन्मान्तरे मच्छिष्टिं करिष्यथ । एव तपः कुर्वन् वशिष्ठः क्रमेण मथुरापुरी-साजगाम । तत्र मासापवासी सन्नातापनयागे स्थितवान् । स उपसेनेन राज्ञा दृष्टः । भक्तिवशेन पुरीं घोषणां कारयामास—अयं मुनिर्मद्गुहे एव भिक्षां गृह्णातु नान्यत्रेति । सांख्य पारणादिने मथुरां जगाम ।

स्थित कीड़ोंको दिखा कर समझाया कि तुम्हारा अज्ञान यह है । काललब्धि पाकर उस वशिष्ठ साधुने बुद्धिमान हो निर्ग्रन्थ तप अर्थात् दिगम्बरी दीक्षा धारण करली और उपवास के साथ आतापन योग ग्रहण किया । उसके महान तपके माहात्म्य से सात व्यन्तर देवताओं ने आगे खड़े होकर कहा—मुनिराज ! 'आज्ञा देओ' । मुनिने कहा इस समय मेरा कोई प्रयोजन नहीं है इसलिये तुम सब जाओ ! जन्मान्तर में मेरा शेष कार्य पूरा करना । इस प्रकार तप करते हुए वशिष्ठ मुनि क्रम क्रमसे मथुरापुरी में आये । वहाँ एक मासके उपवास का नियम लेकर वे आतापन योग में स्थित होगये । राजा उपसेन ने उनके दर्शन किये तथा भक्ति-वश नगर में घोषणा करा दी कि ये मुनि मेरे घर ही भिक्षा ग्रहण करें, अन्यत्र नहीं ।

पारणा के दिन मुनिराज भी मथुरा गये परन्तु वहाँ उठती हु ए अग्निको देख लौटकर वनमें वापिस आगये और एक महीने के उपवास का नियम लेकर ध्यानारूढ़ होगये । मासोपवास समाप्त होने पर वे पुनः पारणा के निमित्त नगर में गये, परन्तु याग हस्तीका क्षोभ देखकर वन में लौट आये, पुनः एक मासके उपवास कर पारणा के लिये नगर गये परन्तु उम दिन जरा-सन्ध का पत्र देखकर राजा व्यग्रचित्त था इसलिये मुनि फिर लौट आये । जब अत्यन्त दुर्बल शरीर के धारक वशिष्ठ मुनि लौट रहे थे तब उन्हें देख किसी मनुष्य ने कहा कि यह राजा मुनि को मारे डालता है, स्वयं भिक्षा देता नहीं है और दूसरों को रोकता है, न जाने इसका क्या अभिप्राय है ? यह सुनकर वशिष्ठ मुनिने पापके उदय से निदान किया कि मैं अपने दुष्कर तपके फल-स्वरूप इष्ट

तत्राग्निमुत्थितं दृष्ट्वा व्याघ्रदृष्ट वनमागम । पुनर्मांसोपवासं जप्राह । पुनः पारणार्थं मांसोपवामावसाने पुरं गतः । तत्र यागहस्तिनः क्षीपं दृष्ट्वा वनमागतः । पुनर्मांसोपवासमारणार्थां नगरं गतः । तदा जरासन्धपत्रकं दृष्ट्वा राजनि वृषप्रचिक्षे मनि पुनर्बलितः । तदा क्षीणशरीरं वंशष्ठमुनिं दृष्ट्वा लोको जगाद-अनेन राज्ञा मुनिर्माग्निः, स्वयं भिक्षां न ददानि परान वारयन्तीति न ज्ञायन्तं कामिप्रायो नृपभ्येति । तत्श्रुत्वा वशिष्ठो मुनिः पापेदयान्निदानं चकार । मम दुष्करतपःफलादस्य राज्ञः पुत्रो भूत्वा अमुं निगृह्य अस्य राज्यं गृह्याममहमित्यनेन दुष्परिणामेन मृत्वा पद्मावतीगर्भे पुत्रतया स्थितः । सा गर्भार्भकक्रौर्येण दोहदं चकार-राज्ञो हृदयमांसमस्त्रीमांति । तदप्राप्तुवन्ती दुर्बला बभूव । तज्ज्ञात्वा मन्त्रिणः प्रयोगेण विहितं दोहदं पूरयन्ति स्म । विद्वांसः किञ्च कुपुः । तथा सा पूर्णमनोरथा सुतपातकमसूत । मातापितरौ दृष्टोष्ट सभ्रूमंगं बद्धमुष्टिं तं दृष्ट्वा न पोषणे योग्योऽयमनि विचिन्त्य तद्विसर्जनोपायं चक्रतुः । कंसमयीं मञ्जूषामानीय मवृत्तकं कंसं तस्यां निधाय यमुनाप्रवाहे समुचतुः । कोशाम्बीपुरे मन्दोदरी नाम कल्पपाली, तथा प्रवाहे

राजा का पुत्र हाऊं और इसका निग्रह कर इसका राज्य ग्रहण करूँ । इस खोटे परिणाम से मरकर वह राजा उग्रसेन को पद्मावती रानी के गर्भ में पुत्र रूपसे स्थित हुआ । गर्भस्थित बालक की क्रूरता से उसे दोहला हुआ कि मैं राजा के हृदय का मांस खाऊँ । उस मांसको न पानेसे वह दुर्बल हो गई । यह जान कर मन्त्रियोंने कृत्रिम मांस देकर उसका दोहला पूरा कर दिया सो ठीक ही है विद्वान् क्या नहीं कर सकते हैं ? मनोरथ पूर्ण होनेपर रानीने पापो पुत्रको उत्पन्न किया । जब वह उत्पन्न हुआ तब अपना अंठ इस रहा था, भौंहकी भङ्गसे सहिन था, और मुट्ठी बांधे था उसे देख माता पिता ने विचार किया कि यह पालन पोषण करने योग्य नहीं है, अतः उसे छोड़ने का उपाय किया । एक कंसको पेटी लाकर उसमें सब समाचार के साथ कंसको (उस बालकको) रख दिया तथा यमुना के प्रवाह में छोड़ दिया ।

कोशाम्बी नगरी में मन्दोदरी नामकी एक कल्पपाली (कलारन) रहती थी उसने प्रवाह के बीच कंसकी पेटी में रखे हुए उस बालक को देखा और पुत्र रूपसे उसका पालन किया । आचार्य कहते हैं कि तपस्वियों के हीन कोष्ठके पुण्य भी क्या नहीं करते हैं ? अर्थात् उनसे भी विशिष्ट लाभकी प्राप्ति होती है । कितने ही दिनों में वह बालक उलाहना आदिको सहन करने वाली अवस्थाको प्राप्त होगया । खेलता हुआ वह विना कारण ही समस्त बालको को चाँटा, घूँसा तथा दण्ड आदिसे मार देता था तथा हिंसाका पाप बाँधता था । उसके दुराचार के उलाहनों को जब मन्दोदरी नहीं सह सकी तब उसने

मंजूषामध्ये स दृष्टः पुत्रतया पालितश्च । तपस्विनां हीनान्यपि पुण्यानि किं न कुर्युः । कैश्चिद्दिनैर्लभनादिसहं वयः प्राप । आक्रोडमानो निष्कारणं सकलबालकान् चपेटया मुष्टिना दण्डादिना च प्रहारं दत्वा वधपार्पं बध्नाति । तद्दुर्गाचारोपलंभान् असहमाना मन्दोदरी तं तत्याज पुत्रं सोऽपि शौर्यपुरं गत्वा वसुदेवपदातिभूत्वा तत्सेवां करोति यावत् । अत्रान्तरे जरासन्धो राजा त्रिखण्डमेदिनीपतिरपि कार्यशेषवान् बध्नुते । सुरम्यदेशे पोदनापुराधीशं मिहरथं युद्धे बद्ध्वा य आनयति तस्मै देशार्थं मत्सुतां कालिन्दसेनासंजातां जीवन्, शोनामानं ददामीति पत्रमानां राज्ञां समूहान् प्रति प्रेषयामास । तत्पत्रं वसुदेवो गृहीत्वा प्रवाचितवान् । निजश्वान् सिद्धमूत्रेण भावयित्वा तैर्बाह्यं रथमारुह्य संग्रामे तं जित्वा कंसेन निजशून्येन बन्धयित्वा मिहरथं राज्ञे रूपयामास । जरासन्धस्तु हृष्टा निजसुतां देशार्थं च ददौ । वसुदेवस्तु तां कन्यां दुष्टलक्षणां हृष्टोवाच—देव ! नाहं मिहरथं बद्धवान्, कर्मेदं कंसः कृतवान्, भवत्प्रेषणकारिणेऽभै कन्या प्रदीयतां । तत्श्रुत्वा जरासन्धः कंसस्य कुतः विज्ञातुं मन्दोदरीं प्रति दूतं प्रजिघास । तं हृष्टा मन्दोदरी

उस पुत्र को छोड़ दिया । अब वह कंस शौर्यपुर जाकर वसुदेवका सेवक बन करके उनकी सेवा करने लगा ।

इसी बीच में तीन खण्ड पृथिवी के अधिपति राजा जरासन्धका एक कार्य बाकी रह गया था उसकी पूर्ति के लिये उसने समस्त राजाओं के समूह के पास इस आशयके पत्र भिजवाये कि सुरम्यदेश में पोदतपुरके स्वामी मिहरथको युद्ध में बाँधकर जो लावेगा उसके लिये मैं आधा देश तथा कालिन्द सेना से उत्पन्न अपनी जीवद्यशा नामकी पुत्री दूंगा । उस पत्र को लेकर वसुदेव ने बचवाया और अपने घोड़ोंको सिंहके मूत्रसे संस्कारित कर उन्हें रथ में जोता तथा उस रथ पर आरूढ़ हो संग्राम में सिंह-रथको जीता तथा अपने सेवक कंससे बँधवाकर उसे जरासंध को सौंप दिया । जरासंध सतुष्ट होकर अपनी पुत्री और आधा देश देने लगा । परन्तु वसुदेव ने उस कन्याको खोटे लक्षणों वाली देखकर कह दिया कि हे देव ! मैंने मिहरथको नहीं बाँधा है, यह कार्य कंसने किया है इसलिये आपके पास भेजने वाले इस कंसके लिए हो कन्या दी जावे । यह सुनकर जरासंध ने कंसका कुल जानने के लिये मन्दोदरी के पास दूत भेजा उसे देख मन्दोदरी, 'क्या मेरे पुत्रने वहाँ भी अपराध किया है ?' इस भयसे उस मंजूषाको साथ लेकर वहाँ गई । जरासंध के आगे मंजूषा रखकर मन्दोदरी ने कह दिया कि यह इसकी माता है । कंसकी मंजूषा में रखा हुआ यह बालक यमुना के जलमें बहता आया था मैंने प्राप्त करके इसे पाला पोषा और बढ़ाया तथा कंस की मंजूषा में मिलने के कारण मैंने इसका कंस नाम रक्खा ।

मम पुत्रः किं तत्रापि कृतापराध इति भित्त्वा समंजूषा तत्र जगाम । जरासन्धाग्रै मंजूषां निक्षिप्य इयमस्य मातेत्युवाच । देव ! 'कंसमंजूषामधिष्ठायाऽभंक आगतो यमुनाजले मया लब्धः प्रतिगत्य बधितश्च नत एव नास्ति कंसः कृतः । अयं स्वभावेन शौर्यदर्पिष्ठः शिशुत्वेऽपि निरगलः पश्चादुपालंभशतैर्लोकानां मया वज्रितः । तत्श्रुत्वा मंजूषायाः पत्रं गृह्णत्वा उच्चैर्वाच्यामास । उग्रसेनपद्मावत्याः सुतं विज्ञाय सुतामधराज्यं च तस्मै विततार । कंसोऽपि जातमात्रोऽहं नद्यां प्रवाहित इति क्रोधेन मथुरापुरं स्वयमादाय मातरां गतः । बन्धस्यौ कृत्वा गोपुरे धृतवान् । विचारवक्ताः पापीयांसः कुपन्तः किं किं न कुर्युरिति । अथ वसुदेवं महीपतिं पुरमानीय निजानुजां देवकीं दत्त्वा तत्र तं स्थापितवान् महाविभूतिमन्तं तं चकार एवं सुखेन कंसस्य काले गच्छति मत्प्रेक्षयाऽन्तिमुक्तवो मुनिर्भिक्षार्थं राजमान्तरं प्रविष्टः । तं दृष्ट्वा जीवद्यशा हर्षमाणा 'तं हास्येनोवाच—हे मुने ! देवकी तव लघुभगिनी पुष्पजानन्दवस्त्रं तवैतद्दर्शयति वस्त्रेण स्वचेष्टां प्रकाशयतीति । तत्श्रुत्वा मुनिः कोपं कृत्वा वाग्गुमिं भित्त्वा जगाद—मुग्धे ! किं हृष्यसि देवक्या वा भविष्यति

इसे स्वभाव से ही अपनी शूरता का घमण्ड है यह बाल्य-अवस्था में भी निरगल स्वच्छन्द था । पीछे लोगोंके सैकड़ों उलाहने आने लगे, अब मैंने इसे छोड़ दिया । यह सुनकर मंजूषा से पत्र लेकर जोरसे बचवाया तथा उसे राजा उग्रसेन और पद्मावती का पुत्र जानकर उसके लिये पुत्री और आधा राज्य दे दिया ।

कंस ने भी 'मुक्त उत्पन्न होते ही इन्होंने नदी में बहा दिया था' इस क्रोधसे मथुरापुरी आकर तथा स्वयं माता पिताको बन्धन में डालकर गोपुर के ऊपर रख दिया सो ठीक ही है क्योंकि विचार-हीन पापी मनुष्य क्रुद्ध होकर क्या क्या नहीं कर बैठने हैं ? तदनन्तर कंसने राजा वसुदेव को अपने नगर लाकर उन्हें अपनी छोटी बहिन देवकी दो तथा उन्हें वहीं रखकर महा विभूति से युक्त कर दिया । इस प्रकार कंसका समय सुखसे बीत रहा था कि एक दिन अतिमुक्तक नामक मुनिराज भिक्षाके लिये राजभवन में प्रविष्ट हुए उन्हें देख हर्षित होतो हुई जीवद्यशा ने हास्य भावसे कहा कि मुनि ! देवकी नामक तुम्हारी छंटी बहिन अग्नौ यह ऋतु-कालीन वस्त्र तुम्हें दिखलाती है और अपनी चेष्टा को प्रकट करती है । वह सुर मुनिने क्रोध कर के तथा वचन-गुप्तिको तोड़कर कहा कि मूर्ख ! क्यों हर्षित होती है, देवकी का जो पुत्र होगा वह तेरे भतीकों अवश्य मारेगा । यह सुन जीवद्यशा ने उस वस्त्रके दो टुकड़े कर दिये । मुनिने फिर कहा कि मूर्ख ! न केवल तुम्हारे पतिको ही मारेगा किन्तु तुम्हारे पिताको भी मारेगा । इतना कहने पर उसने कुपित होकर उस वस्त्रको पैरों से रोंद दिया । यह देख मुनिने फिर कहा कि मूर्ख !

१—कंसस्य पुत्रविशेषस्य मंजूषा ता । २ तत्र वेष्टितेन ।

पुत्रः स तव भर्तारमवश्यं हनिष्यति । तन्भूत्वा जीवद्यशा कोपेन तद्वस्त्रं द्विधा चक्रे । मुनिराह—मुग्धे ! न केवलं तव पतिमेव हनिष्यत्यनेन पितरमपि तव हनिष्यति । इत्युक्ते सा कुपित्वा तद्वस्त्रं पादाभ्याममदयत् । तद्वद्वष्टा मुनिर्जगाद—मुग्धे ! अनेन मागरावधि पृथ्वीं नारायणमिव पालयिष्यति । जीवद्यशास्तन्भूत्वा गत्वैकान्तं भर्त्रे निवेदयामास कंसो भीत्वा हास्येनापि प्रोक्तं मुनेः सफलं भविष्यतीति वसुदेवं राजानं गत्वा सस्नेहमिदमयाचत देवकी मम गृहान्तरे प्रसूतिं 'कुर्यान्मतादिति । वसुदेवस्तेनापहृदः संस्तथास्त्विति जगाद अवश्यं भाविकार्येषु मुनिरपि मुह्यति । अथैकदा स मुनिर्देवकीगेहं भित्तार्थं प्रविवेश । वसुदेवो देवकी च तं प्रतिगृह्य 'भोजयित्वावाच—आवयोर्दोक्षा भविष्यतीति छद्मना जगदतुः । मुनिस्तद्विज्ञितं ज्ञात्वोवाच युवयोः सप्त पुत्रा भविष्यन्ति तेषु षट् पुत्राः परस्थाने वृद्धिमित्वा मोक्षं यास्यन्ति सप्तमस्तु पुत्रो निजच्छत्रचच्छायया पृथ्वीं निर्वाप्य चक्रवर्ती दीर्घकालं पालयिष्यति । देवकी ततस्त्रियमलान् अलंभे । तान् ज्ञानवान् शक्रश्चरमाज्ञान् ज्ञात्वा नैगमर्षं देवं प्रोवाच एनांस्त्वं रक्ष । स च भद्रिलपुरे अलकाया वणिक्-

तेरो इस चेष्टा से सिद्ध हाता है कि वह सागरान्त पृथिवी का स्त्री की तरह पालन करेगा । जीवद्यशा ने यह सुन एकान्त में जाकर पतिसे सब समाचार कहा । मुनि हास्य-भावसे यदि कुछ कहदे तो वह सफल—सत्य होता है यह सोचकर कंस डर गया । उसने राजा वसुदेव के पास जाकर स्नेह के साथ यह याचना की कि पूर्व-दत्त वर-दानसे देवकी हमारे घरके भीतर हो प्रसूति करे । कंसके उग्रोध में आकर वसुदेवने 'तथास्तु'-ऐसा ही हो, कह दिया सो ठीक ही है क्योंकि अवश्य होनहार कार्योंमें मुनि भी भूल कर जाते हैं ।

तदनन्तर उन्होंने मुनिने एक दिन भिक्षा के लिये देवकीके घर में प्रवेश किया । वसुदेव और देवकी ने उन्हें पड़िगाह करके आहार कराया । पश्चात् हम दोनों क्या दीक्षा धारण कर सकेंगे ? इस तरह छलसे पुत्रोत्पत्तिके विषय में पूछा । मुनि उनका अभिप्राय जानकर बोले—तुम दोनोंके सात पुत्र होंगे, उनमें छह पुत्र दूसरेके स्थान में वृद्धिको प्राप्त कर मोक्ष जावेंगे परन्तु सातवां पुत्र अपने छत्र को छाया द्वारा पृथिवीको संतुष्ट कर चक्रवर्ती (नारायण) होता हुआ उसका पालन करेगा । तदनन्तर देवकी ने तीन युगल पुत्र प्राप्त किये अर्थात् क्रमसे तीन बार युगल पुत्र उत्पन्न किये । ज्ञानी इन्द्रने उन सबको चरम-शरीरी जानकर नैगमर्ष नामक देवसे कहा कि इनकी तुम रक्षा करो । उस देवने भद्रिलपुर में अलका नामकी वणिक् पुत्री के आगे उन पुत्रोंको रखकर तथा उसके उस समय हुए मृत युगल पुत्रोंको लाकर देवकी के आगे रख दिया । कंस उन युगल पुत्रोंको मरा देखकर 'ये मेरा क्या करेंगे ? 'इस तरह मुनिका वचन भूठ होगया' यह कहने लगा

पुत्र्याः पुरो निक्षिप्य तत्पुत्रांस्तदा भूतान् गृहीत्वा मृतान् यमान् देवक्यग्रे निचिक्षेप । कंसस्तान् मृतान् यमान् दृष्ट्वा किममी मे मृताः करिष्यन्तीति मुनेर्वाक्यमसत्यमभूदिति प्राच्य माशंकः शिलायामारुहाल-
यामास । पश्चाद्देवकी सप्तमं पुत्रं सप्तम एव मामे जनितवती निजगृहे एव महाशुक्राच्छ्रुतं निर्नामकचरं
मुनिवरं । वसुदेवं बलभद्रश्च नीतिमन्तौ, देवकीं ज्ञापयित्वा गृहीतवन्तौ, बलेन बाल उद्धृतः, पिता
धृनच्छत्रं रात्रावेव निष्कासितः । तत्पुण्येन पुरंदरना वृषभरूपेणाग्रेऽग्रे निजशृङ्गमाणां पिकाकृताद्याता
मार्गं दशायामास । ५८ द्वालपादस्पर्शाद्गोपुरमुद्धाटिताररं सद्यो जातं । तत्र बन्धनास्थत उग्रसेन उवाच

फिर भी कुछ आशङ्का से युक्त है उन्हें शिला पर पछाड़ना गया ।

पश्चात् देवकी ने सा-वां पुत्र मातर्वै ही मास में अपने घर में ही उत्पन्न किया ।
वह पुत्र महाशुक्र स्वर्ग से च्युत होकर आया था तथा निनामक मुनि का शिष्य था ।
वसुदेव और बलभद्र नीतिके जानकार थे, अतः उन्होंने देवकी को अब समाचार बतलाकर
उससे बालक ले लिया । बलभद्र ने बालक को उठाया और पिता ने छत्र लगाया तथा
रात्रि में ही उसे बाहर निकल दिया । पुत्रक पुण्यसे नग-देवता बेलका रूख अपने
सींगों पर रखीं माण-मा-दीपिकाओं से प्रकाश करत हुआ माग दिखाता जा रहा था ।
उस बालक के पैरों के स्पर्श से गापुर के विड़ शीघ्र ही खुल गये । यहां बन्धन में पड़े
उग्रसेन बोले । क-किवाड़ों का उद्धाटन कौन करेगा ? बलदेव ने कहा—जो तुम्हें बन्धन
से मुक्त करेगा, अतः चुन लो 'ऐसा ही है' इस प्रकार आशीर्वाद के द्वारा उसका अभि-
नन्दन कर उग्रसेन चुप हो गया । अब बलदेव और वसुदेव यमुना नदी के पास पहुंचे ।
होनहार चक्रवर्ती के प्रभावसे यमुना ने भा-दा भागों में विभाजित हो माग द दिया सो
ठोक हो है क्योंकि समान वर्ण वाला (पुत्र की कान्ति कालो था तथा यमुना का पानी
भी काले रङ्ग का था इसलिये पुत्र और यमुना में कविने सवर्णता बनलाई है] ऐसा तीन
सार्द्र-दयालु (यमुनापक्षमें जनसे पहिल) है जो महायज्ञ न करे । आश्चर्य से युक्त
बलदेव और वसुदेव यमुना को पार कर जब आ-गय-ता उन्होंने बालिका को लेकर पान
हुए नन्दगाव का देखा । उसे देखकर उन्ह ने कहा कि हे भद्र ! तू भ्रम के लिये यहां
किस लिये आये है ? नन्द गावने प्रणाम कर कहा कि मेरी प्रार्थना जा कि आ-की से वका
है पुत्र-प्राप्ति के लिये गन्ध आदि से दत्ता-नी पूजा कर य-वना को था—हे दत्ति ! तू
मेरे लिये पुत्र दे । मेरी उ-प्रिया ने आज रात्रि में पुत्रो प्राप्त का । वह बाली कि यह
स्त्रीरूप सन्तान उन्हीं देवताओं के लिये दे-प्राप्ति । हे स्वामिन् शोकसे युक्त प्रिया के क-दुने
से यह स्त्रीरूप सन्तान देवताओं को देनेके लिये मेरा यह प्रयास हो रहा है, ऐसा नन्द-
गावने कहा । उसके वचन सुन बलदेव और वसुदेव 'हमारा कार्य सिद्ध हो गया' इसलिये

कपाटोद्घाटनं कः करोति ? बलदेव उवाच—यस्त्वां बन्धान्मोचयिष्यतीति तूष्णीं तिष्ठेति । उपसेन एवं भवत्वित्याशीर्भिरभिनन्द्य स्थितः । तौ तु यमुनामितौ । सा भविष्यच्चक्रिन्भावेन द्विधा भूत्वा मार्गं वदौ । सर्वर्षाः का वा बन्धुतां सार्द्रो न कुर्वीत । तौ विस्मृतौ यमुनां व्यतिक्रम्य बालिकामुद्धृत्यागच्छन्तं नन्दगापतिं ददृशतुः । तं दृष्ट्वा तावूचतुः—भद्र ! त्वमसहायं रात्रावत्र कामत्यागतः । स प्रणम्यावाच—मम प्रिया युष्मत्प्रचारिका पुत्रार्थं गन्धादिभिः पूजित्वा देवतां याचितवती—देवा ! पुत्रं मे देहात । साद्य रात्रौ पुत्रीं लेभे । मोवाचेति स्त्र्यपत्यं ताभ्य एव देहि । तस्याः सशोकाया वचनादिदं स्त्र्यपत्यं देवताभ्यो दातुं मम प्रयासोऽयं स्वामिन्नति जगाद । तद्वचनं तौ श्रुत्वाऽस्मत्कार्यं सिद्धमिति प्रहृष्य तमूचतुः—त्वमस्माकमभीष्टस्तेन तव गुह्यं कथ्यते, अयं बालश्चक्री भावयति त्वं पालयान् इयं तु बालिकाऽस्मभ्यं दीयतामिति । तां गृहीत्वा गृहनया पुरं गतौ । नन्दगोपस्तु गृहं गत्वा प्रियां प्राह-प्रिये ! देवता तुष्टा महापुण्यं पुत्रं तुभ्यं ददुः प्रसन्ना इति प्रोच्य तं पुत्रं तस्यै समपयामास । कंसस्तु देवकी पुत्रीं प्रसूतवतीति

हर्षित होते हुए उपसे बोले तुम हमारे अभीष्ट हो इसलिए तुमसे एक गूढ़वान कहो जाती है । यह बालक चक्रवर्ती योगा तुम इसका पालन करो और यह बालिका हमारे लिये दे दो । बालिका को लेकर बलदेव और वसुदेव गुप्त रूपसे नगर की ओर चल दिये तथा नन्दगोप घर जाकर अपनी स्त्रीसे बोला-प्रिये ! देवताओं ने संतुष्ट होकर तुम्हें महापुण्यवान् पुत्र दिया है वे बहुत प्रसन्न हैं, यह कह कर नन्दगोप ने वह पुत्र स्त्री के लिये सौंप दिया ।

इधर कंसने जब सुना कि देवकी ने पुत्रीको जन्म दिया है तो उसने वहां जाकर उस पुत्रीको भग्ननासा कर दिया अर्थात् उसकी नाक विकृत कर दी । माताने उस पुत्री का भूमि-गृह-नलघर जैसे गुप्त स्थानमें उसका लालनपोषण किया । जब वह प्रौढयौवनवत् हुई तो नासा की विकृति का देख उसने शोकवश पण्डितों के पास उत्तम व्रतों से युक्त दीक्षा ग्रहण कर ली । तथा विन्ध्य पर्वत पर स्थान का योग लेकर अर्थात् यहां से अन्यत्र न जाऊंगी ऐसा नियम लेकर रहने लगी । कुछ वनवासियों लोग 'यह देवता है' ऐसा समझ उसकी पूजा कर गये ही थे कि रात्रिमें वायुने उसे खा लिया तथा मरकर वह स्वर्ग लोक गई । तदनन्तर दूसरे दिन उन वनवासियोंने उसके हाथकी तीन अंगुलियां देखीं । उस देशके अविबेकी निवासियोंने उन तीन अँगुलियों की दूध तथा कशर आदिसे पूजा कर उस आर्या को बन्धवसिनो देवी रूपसे प्रमाणिक किया ।

श्रुत्वा तत्र गत्वा तां सुतां भग्ननासां चकार । मात्रा तु सा बालिका भूमिगेहे वर्धिता प्रौढयौवना नासा-
विकृति विलोक्य आर्यिकापार्श्वे सुव्रतां दात्तां जग्राह शोकनेति । विन्ध्यपर्वते स्थानयागं गृहीत्वा स्थिता ।
वनवामिषु देवतेति पूजयित्वा गतेषु रात्रौ व्याघ्रेण भक्षिता स्वर्गलोकं जगाम । अथापरस्मिन् दिने व्याधै-
र्हस्ताङ्गुलित्रयं दृष्टं । क्षीरकुङ्कुमादिभिः पूजितं देशवामिभिर्विमूढात्मभिर्सावार्या विन्ध्यवामिनी देवतेति
प्रमाणिता । अथ तस्मिन् पुरे महोत्पाताः प्रसूताः । तान् दृष्ट्वा कंसनेन वरुणः पृष्टः स्मिंषां फलमि-
स आह—तव शत्रुः समुत्पन्नो महान इति । नैमित्तिकवचनं श्रुत्वा राजा चिन्तावस्थो बभूव तदा पूर्वोक्ता
देवताः समागताः किं कर्तव्यमिति पप्रच्छुः । स आह—मम शत्रुं पापिष्ठ क्वचिदुन्मन्मन्बध्य मारयन् यूयं
तत्श्रुत्वा समापि गतास्तथास्त्वित् । तत्र पतना विभंगान ज्ञात्वा वासुदेवं मारयितुं यशोदात्तन्मातृरूपं
गृहीत्वा विषस्तनपानोपायेन दुष्टा मागणं चिकीर्षीकृता । तद्वालपालनोद्युक्ता काचिदन्या देवता स्तनदा-

तदनन्तर उस नगरमें बड़े २ उत्पात होने लगे उन्हें देख कंसने वरुण से पूछा
कि इनका फल क्या है ? वह बोला कि तुम्हारा बड़ा भारी शत्रु उत्पन्न हो चुका है ।
निमित्त-ज्ञानीके वचन सुनकर राजा कस चिन्ता-निमग्न होगया । उसी समय पूर्वोक्त
देवताओं ने आकर पूछा कि क्या कार्य करनेके योग्य है ? कंसने कहा—मेरा पापी शत्रु
कहीं उत्पन्न हो चुका है सो उसे खोजकर तुम लोग मार डालो यह सुनकर सातों ही
देवता 'तथास्तु' कहकर चल दिये । उन देवताओं में एक पूतना नाम की देवी थी । वह
विभङ्गावधिज्ञान से वासुदेवको जान गई तथा उसे मारने के लिये उसने बालक की माता
यशोदा का रूप ग्रहण किया । वह दुष्टा विष मिश्रित स्तन पिलाने के उपाय से बालक
को मारने की इच्छा करती हुई आई । उस बालक की रक्षा करने में तत्पर किसी दूसरी
देवी ने स्तन देनेके समय उसके स्तन में बहुत जोर की पीड़ा पहुंचाई । पूतना देवी उस
पीड़ा को सहन करने के लिये प्रसमर्थ हो 'मैं मरी' इस प्रकार चिन्ता कर भाग गई (१)
दूसरी देवी शकट—गाड़ी का आकार रख बालकके ऊपर दौड़ती आ रही थी 'क बालक
ने उसे पैरों की ठोकर से नष्ट कर दिया (२) दूसरे दिन नन्दगोप की स्त्री अर्थात् यशोदा
बालक की कमर में एक उखली बांधकर पानो भरने के लिये गई थी फिर भी वह उसके
पीछे पीछे चला गया । उस समय दो देवियां अर्जुन वृक्ष का रूप रख कर उस बालकके
ऊपर गिरना चाहती थीं कि बालक ने उन्हें जड़ से उखाड़ दिया (३-४) जब विष्णु
धूम रहे थे तब एक देवी ताड़का वृक्ष बनकर उनके मस्तक पर कठोर फल और पत्थर
गिराने को उद्यत हुई (५) । तथा दूसरी देवी गंधी बन कर उन्हें काटने के लिये आई ।
विष्णु ने उस गंधीका पैर पकड़ कर उसीसे उस वृक्षको ताड़ित किया (६) । किसी दूसरे

नावसरे बलवत्पीडां चकार । तत्पीडां मोदुमसमर्था मृताहमित्याक्रोशं कृत्वा पलायिता (१) । द्वितीया देवता शकटाकारं गृहीत्वा शिशूपरि धावन्ती तेन पादाभ्यां ताडिता नष्टा (२) । अपरेद्युर्नन्दगोपी कट्या-
मदूखल बद्ध्वा जलमानेतुं गता तथापि शिशुरन्वगमन् । तदा तं बालं मारयितुं द्वे देवते अर्जुनतरु
भूवा तदुपरि पतत्यौ मूलादुन्मूलयामाम (३-४) । विष्णोश्चक्रमणवेलायामेका तालतरुभूत्वा
न्मस्तके फलानि दृषदोऽपि निष्ठुराणि पानयितुमुद्यता (५) । अपरा रामभी भूत्वा तं दण्डुमागता ।
तां रासभीं चरणे धृत्वा तथैव तं वृक्षमताडयत् (६) । अन्यस्मिन् दिनेऽन्या देवता तुरंगमो भूत्वा तं
मारयितुमागता । तस्य वदनं मुष्टिना जघान (७) । एवं मत्तैव देवताः कंसमागत्योचुः—वयं तव
शत्रुमाहन्तुं न समर्थाः स्म इति । विद्यत इव विलीनाः । देवतानामपि शक्तयः पुण्यवज्जन न समर्थाः
शक्रवज्जेऽरिशस्त्राणीव । अन्यस्मिन् दिनेऽरिष्टासमा देवस्तपराक्रमं दृष्टुं तत्पुरमागतः कृष्णवृषाकारः,

दिन एक देवी घोड़ा बनकर उन्हें मारने के लिये आई तो उन्होंने घूँसे के द्वारा उसका
मुख तोड़ दिया । इस तरह सातों ही देवियां कंसके पास आकर कहने लगीं कि हम लोग
तुम्हारे शत्रुको मारने के लिये समर्थ नहीं है । इस प्रकार कह कर वे बिजली की तरह
विलीन हो गई । सो ठीक हो है क्योंकि जिस प्रकार इन्द्रके वज्र पर शत्रुओं के शस्त्र
अममथ रहते हैं उसी प्रकार पुण्यवान् मनुष्य पर देवताओं की शक्तियां भी असमर्थ
रहती हैं ।

किसी एक दिन अरिष्ट नामका देव उसका पराक्रम देखने के लिये उस नगर में
आया और एक काले बैल का रूप रख कर घूमने लगा । बाक श्रीकृष्ण उसकी गर्दन
तोड़ने का उद्यम करने लगा । मात यशोदा ने उसे मना भी किया कि बेटा ! इस तरह
प्रारम्भ से ही अन्य क्लेशों को उत्पन्न करने वाली निष्फल चेष्टा से दूर रहो । बार बार
म । करने पर भी गर्वसे भरा कृष्ण अपनी उस चेष्टा को करता ही रहा सो ठीक ही
है क्योंकि तेजस्वी मनुष्य पराक्रम के कार्य में रोके नहीं जा सकते । इ । प्रकार श्रीकृष्ण
के पराक्रम की चर्चा सर्वत्र फैल गई । लोगोंके कहने से जब देवकी और वसुदेव ने यह
कथा सुनी तो वे भी उसे देखने के लिये उत्कण्ठित हो, गोमुखी नामक उपवास के बहाने
वे बलभद्र तथा अन्य परिवार के साथ बड़े ठाट वाट से गोदावन (गोकुल) गये उसी
समय कृष्ण गर्वसे भरे वृषभेन्द्र की गर्दन तोड़ कर बहुत भारी पराक्रम का अवलम्बन
कर बैठे थे । उन्हें उस प्रकार का देख देवकी तथा वसुदेवने चन्दन और माला आदि से
सन्मानित कर विभूषित किया । तदनन्तर प्रदक्षिणा करती हुई देवकी के स्वर्ण कलशके

तस्य प्रीवाभञ्जने स उद्यमं चकार । तन्माता यशोदापि तं तर्जयति स्म—पुत्र ! एवमादित एवाफलचेष्टि-
नात् क्लेशान्तरसम्पादका द्वयेति पुनः पुनर्निवारिताऽपि मद्भोक्तृस्तच्चेष्टितं चकार । महौजसोऽपदाने
निवारयितुं न शक्यन्ते । तत्पौरुषं ख्यातं लोकवचनादाकर्ण्य देवकीवसुदेवौ तद्दर्शनं उत्कण्ठितौ । गोमुखी-
नामोपवासमिषे ॥ सो रणा सह महत्या विभूत्या गादावतं गोष्ठं परिवारेण सह गतौ । तस्मिन्नेव दर्पव-
द्वृषभेन्द्रप्रीवाभंगावमरे कृष्णं महाबलं समालम्ब्य स्थितं दृष्ट्वा १गन्धमाल्यादिसन्मानानन्तरं भूषयामा-
सतुः तदनन्तरं २दक्षिणं कुर्वत्या देवक्याः शातकुम्भकुम्भसदृशयोः स्तनयोः क्षारं सुस्नाव कृष्णस्याभिषेकं
कुर्वत्या इव । बलस्तद्वीक्ष्य मन्त्रभेदमयादुपवामपरिश्रान्ता माता मूर्च्छितेति जल्पनं सुधीः कुम्भपूर्णपयोभिस्तां
समन्ततोऽभ्युक्षितवान् । ततो ३गोष्ठवृक्षादीनामपि तमोग्धं पूजनं कृत्वा गोपालकुमारैः सह कृष्णं भोज-
यित्वा स्वयं च भुक्त्वा मता पिता च ४विकुर्वाणौ ५पुरं प्रवविशतुः । कदाचन्महावषपाते जातं गोवर्धनाख्यं-
पर्वतमुद्धृत्य हरिर्गवामावरणं चकार । तेन ज्यान्तेनैव तत्कीर्तिरखिलं जगत् व्याप्नोति स्म शत्रुमुखकमल-

१दृश स्तनों से दूध भरने ला मानों वह कृष्णका अभिषेक ही कर रही हो । यह देख
बुद्धिमान बलदेव ने मन्त्र भेदके भय से 'उपवास के कारण थक कर माता मूर्च्छित हुआ
चाहती है' यह कहते हुए घड़े भर दूध से उसका अभिषेक कर दिया अर्थात् उस पर घड़ा
भर दूध उड़ेल दिया । तदनन्तर गोष्ठुल के वृक्ष आदि का भी यथा-योग्य पूजन कर माता
पिता ने गोपाल कुमारों के साथ कृष्ण को भोजन कराया और स्वयं भी भोजन कर
हर्षित होते हुए नगर में प्रवेश किया ।

किसी समय बहुत जोर की वर्षा हुई, उस समय श्री कृष्णने गोवर्धन नामक पर्वत
को उठा कर गायोंको छाया की । इस घटना से शत्रुके मुख कमल को संकुचित करने
वाली चांदनी के समान उनकी कीर्ति समस्त जगत् में फैल गई । उस नगर की स्थापना
के हेतुभूत जिनालय के समीप पूर्व दिशा में एक देवता के गृह में श्री कृष्ण के पुण्याति-
ष्ठयसे नागशय्या, धनुष और शङ्ख ये तीन रत्न प्रकट हो गये, जो कि देवताओं के द्वारा
रक्षित थे तथा नारायण की होनहार लक्ष्मी को सूचित करने वाले थे उन्हें देख कंसने
भयभीत हो वरुणसे पूछा कि इनकी उत्पत्तिका क्या फल है ? वरुण ने कहा—हे राजन् !
इन तीन रत्नों को शास्त्रोक्त विधिसे जो सिद्ध कर लेता है वह चक्रवर्ती होगा यह
सुन कंस स्वयं ही उन तीनों रत्नों को सिद्ध करने की इच्छा करने लगा परन्तु सिद्ध
करने में समर्थ नहीं हो सका, अतः कुछ खेदखिन्न हो चुप हो रहा । उसने कहा कि जो
बागशय्या पर चढ़कर एक हाथ से शङ्ख को पूरेगा और दूसरे हाथ से धनुष को चढ़ावेगा

संकोचकारिणी । तन्नगरस्थापनाहेतुभूतजनालयसमीपे पूर्वदिशि देवनागृहे हरिपुण्यातिरेकात् नागशय्या धनुः शंखश्च त्रीणि रत्नानि देवतारक्षितानि नारायणस्य भविष्यलक्ष्मीसूचकानि समुत्पन्नानि । तानि दृष्ट्वा कंसा वरुणं सभयः पप्रच्छ—एतेषां प्रादुर्भूतः किं फलमिति । स प्राह—हे राजन् ! एतानि त्रीणि रत्नानि शास्त्रोक्तवधिना यः साधयति स चक्रवर्ती भविष्यतीति । तत्प्राप्त्वा कंसः स्वयं तात्त्रितयं साधयितुमच्छुरात् साधयितुमशक्तो मनाक् खिन्नः साधनाद्विरराम । उक्तवांश्च यो नागशय्यामारुह्य केन हस्तेन शंखं पूरयति द्वितीयेन करेण धनुरारोपयति युगपत्कार्यत्रयं करोति तस्मै निजपुत्री दास्यामीति स्वशत्रुं परिहृतुं साशंकः पुरे घोषणामर्चाकरन् । तद्वार्तां श्रुत्वा सर्वे राजान आगताः । राजगृहात् कंसस्थालकः स्वभानुनामा भानुनामानं स्वपुत्रं भानुमदशमादायाजगाम । निवेशं चिन्तितुं गोदावनसमीपे महासर्पनिवाससरोवरतटे निवासं कर्तुं मना गोपालकुमारभ्यः श्रुत्वा कृष्णं विनाऽस्य सरोवरे जलमानेन पुरैर्न शक्यमिति तमाहूय यथास्थानं स्कुन्धावारं विवेशयामास । कृष्ण उवाच—राजन् ! त्वया कुत्र म्यते

अर्थात् तीनों काम एक साथ करेगा उसके लिये मैं अपनी पुत्री दूंगा । इस प्रकार आशङ्कसे युक्त कंस ने अपने शत्रुका पता चानेके लिये नगर में घोषणा कराई । इस बात को सुनकर सब राजा बहो आ पहुँचे । राजगृह से कंस का माला स्वभानु, सूर्यके समान अपने भानु नामक पुत्रको लेकर आ गया । आते समय वह गोदावन (गोकुल) के समीप महासर्प निवास (जिसमें बड़े बड़े सर्पोंका निवास था) सरोवर के तट पर अपना पड़ाव डालना चाहता था । उसने गोपाल कुमारों से सुना कि कृष्ण के विना और कोई इस सरोवर से जल नहीं ला सकता अतः उसने श्रीकृष्ण को बुलाकर यथास्थान पर अपना पड़ाव डाला । कृष्ण ने कहा—राजन् ! आप कहाँ जा रहे हैं ? उत्तर में स्वभानुने श्रीकृष्णको अपने मथुरा जानेका प्रयाजन बतलाया । कृष्ण ने फिर कहा—राजन् ! यह कार्य क्या हमारे-जैसे लोगोंके द्वारा भी किया जा सकता है ? यह सुनकर स्वभानु विचार करने लगा कि यह केवल बालक ही नहीं है सातिशय पुण्यात्मा भी है । कृष्ण से उसने कहा कि यदि तुम उस कार्यके करने में समर्थ हो तो आओ इस प्रकार सुभानु जिसका दूसरा नाम था, ऐसा स्वभानु कृष्णको अपने पुत्रके समान साथ लेकर मथुरा पहुँचा । वहाँ जाकर उसने कंस के यथायोग्य दर्शन किया उस कार्यके करने में जिना मान खण्डित हो चुका था ऐसे बहुत से राजाओं को देख कृष्णने स्वभानु के पुत्र भानुको अपने पास ही खड़ा कर उक्त तीनों कार्य एक साथ सम्पन्न कर दिये तदनन्तर सुभानु का आदेश पा कर कृष्ण उसी समय गोष्ठ-गोकुल चले गये ।

इधर कितने ही पुरुषोंने कंस से कहा कि यह कार्य भानु ने किया है और उसके

इति । स्वर्भानुर्मथुरागमनप्रयोजनं तस्याक्तवान् । कृष्ण उवाच—राजन् ! एतत्कर्म किमस्मद्विधैरपि कर्तुं भवेत् तत्तृश्रुत्वा स्वर्भानुश्चिन्तयामास अस्मौ शिशुः पुण्याधिकः केवलो न वर्तते इति । तस्य कमणः शक्तिश्चेदागच्छेति निजपुत्रमिव तं गृहीत्वा सुभा-वपरनामा स्वर्भानुर्मथुरां जगाम । यथाहं कंसं ददर्श तत्कर्मकरणं बहून् भग्नमानान् दृष्ट्वा कृष्णः स्वर्भानुसुत भानुं समीपगं कृत्वा कर्मत्रयं समकालं चकार । ततः सुभानुना दिष्ट्यादिष्टः कृष्णो गाण्ठं जगाम । कश्चित्पुरुषः कंसो भणितः “तत्कर्म भानुन कृतं” । केश्चित्तद्रत्नकरुक्तं “न भानुना तत्कर्म कृतं अन्येन मल्लेन कुमाररेणेति” । तत्तृश्रुत्वा कसः प्राह—सोऽन्याऽन्वेष्यामीयतां तस्मै कन्या प्रदीयते इति । स कस्य, किं कुल, कस्मिन्जाति । नावन्नन्दगोपेन सस्यागवज्ञातं भनन मत्पुत्रेण तत्कर्म सम्यक्कृतमिति भीत्वा गोमण्डलं नीत्वा पलयांभुवे शलास्तंभमुद्धतुं तत्र सर्वे जाताः प्राप्तास्त नाशकनवन् । कृष्णेन के लेनैव समुद्घृतः । तदाह भानु सर्वे जना विस्मित्य जटपुः । परार्थ्यां शुवाभरणा-दिदानेन पूजयामासुः । नन्दगोपस्तु भनाय पुत्रस्वप्रभावेण कुताऽपि भयं नास्नाति प्राक्तनमवस्थानं

कितने हो रक्षकों ने कहा कि भानुने वह काम नहीं किया है किन्तु किस। अन्य मल्ल कुमारने किया है यह सुनकर कसने कहा कि उस दूसरे कुमार का खोजकर लाया जाय, उसके लिये यह कन्या दी जाती है । वह किसका लड़का था, उसका क्या कुल है और कहां रहता है ? इसका पता लगाया जाय । जब नन्दगोप का अच्छी तरह भावून होगया कि वह कार्य मेरे इस पुत्र ने ही किया है तो भय से वह अपने गोमण्डल का लेकर भाग गया । गोकुल में एक पत्थर का बड़ा भारी खम्भा लगा था उसे उखाड़नेके लिये लोग पहुंचे परन्तु समर्थ न हो सके परन्तु कृष्णने उसे अकेले ही उखाड़ दिया । कृष्णके इस साहससे सब लोग विस्मय करते हुए हर्षित हो उठे । उन्होंने श्रेष्ठ वस्त्रआभूषण देकर कृष्णका सन्मान किया । नन्दगोप ने विचार किया कि मुझे इस पुत्रके प्रभाव से किसी से भय नहीं है यह सोच कर वह अपने गोमण्डल को पूर्वस्थान पर ही ले आया । यद्यपि खोज करने वालों ने राजा से कहा था कि यह कार्य नन्दगोप के पुत्रने किया है तथापि उसका पूर्ण निश्चय नहीं हो सका अतः राजाने शत्रुको जानने की इच्छा से नन्दगोप को आज्ञा भेजी कि तुम नागेन्द्र के द्वारा रक्षित सहस्र दल कमल भेजो । यह आज्ञा सुनकर नन्दगोप शोकसे प्राकुल हो गया वह कहने लगा कि राजा तो प्रजाके रक्षक होते हैं परन्तु खेद है कि वे आज मारने वाले हो गये । बड़ी उदासीनता के साथ नन्द ने कृष्णसे कहा-पुत्र ! तुम जाओ राजा की आज्ञा ऐसी है भयंकर सर्पोंसे रक्षित कमल तुम्हारे द्वारा ही राजा के लिये दिये जाना चाहिये । कृष्ण ने कहा—मेरे लिये क्या कोई भी पदार्थ दुष्कर

गोकुलं निनाय । अन्वेषकैस्तु नन्दगोपसुनेनैतत्कर्म कृतमिति राज्ञे विवेचने स्म । तथापि तत्र शिष्ये सहस्रदलं कमलमहीशरन्तितं प्रेष्यतामिति राजा नन्दगोपं आह्वापितः शत्रोन्निष्ठा भया । तत्श्रुत्वा नन्दगोपः शोकादाकुलो बभूव । “राजानः किल प्रजानां पालका भवन्ति । प्रमेयन्तेऽद्य मरकाः संजता इति ।” निर्विश पुत्र ! एवं याहि । राजविष्टिरीदृशी वर्तने इति । त्वयैवोपसपरक्षितानि वसतानि राज्ञः प्रदातव्यानीति जगाद । कृष्णः प्राह—कोऽपि पदार्थः किं दुष्करो मम वर्तने इत्यपूर्वतज्ञा नागवरो जगाम । त्वरितं तत्र निःशंकं प्रविवेश च । तं ज्ञात्वा कोपेन वैपमानो लेलिहानः स्वनिःश्वानममुद्भू ज्वलज्ज्वालाकणान् फिरेन् फणा-रत्नप्रभाभामिफणाप्रकटाटोपस्यानकः प्रचलद्रम । युगली विस्फुरद्वीजणःऽत्युपवीक्षणः प्रत्युत्थाय कृतान्ताकारस्तं निगरितुमुद्यतः । कृष्णस्तु सम वसनमिदमस्य ताडने शुशिलं भवत्विति तलाद्र पीतवस्त्रं मुक्त्वा फटायां तं निष्ठुरं ताडयामास । तस्माद्वस्त्रपाताद्वज्रपातादपि दुधगात् पृथुपुण्यादयाच्च भीतः कालियारिः फणीन्द्रोऽदृश्यतां जगाम । इग्नियथेष्टं कमलाणि गृहीत्वा शत्रोः समीपं प्रापयामास । तानि

है ? इस प्रकार कह कर अपूर्व तेज से युक्त कृष्ण नाग सरोवर की ओर चल पड़ा और शीघ्र हो निःशङ्क हाकर उसमें जा घुसा । यह जा कर जा क्रोध से कांप रहा था अपनी श्वास के साथ निकली हुई देदीप्यमान ज्वालाओं के कणोंको सब ओर विखेर रहा था, फणा पर स्थित रत्न की कान्ति से सुशाभित फणा के प्रकट विस्तार से जो अत्यन्त भयानक था, जिसकी दो जिह्वाएँ लपलपा रहा थीं, खुले हुए नेत्रों से जो अत्यन्त भयकर दिख रहा था, तथा यमराज के समान जिसका आकार था ऐसा नागेन्द्र कृष्णको निगलने के लिये उद्यत हुआ । परन्तु कृष्ण यह मेरा वस्त्र है इसके पछाड़ने के लिये यह खासी अच्छी शिला है, ऐसा कह अपना गील पीताम्बर खोलकर फणा पर उसे बड़ी निष्ठुरता से पछाड़ने लगे । उनके उस पीताम्बर से जो कि वज्रपात से भी कहीं दुर्धर था तथा पूर्व पुण्यके उदय से भयभीत हुआ कालिया नाग नामक नागेन्द्र अदृश्यता को प्राप्त हो गया । कृष्णने इच्छानुसार कमल लाकर शत्रु के पास पहुंचा दिये । उन्हें देख कंस को ऐसा लगा मानो मैं अपना शत्रु ही देख रहा हूं । उसने निश्चय कर लिया कि मेरा शत्रु नन्दगोप के समीप है ।

एक दिन कंस ने नन्दगोप को आदेश दिया कि तुम अपने मत्लों के साथ मत्ल युद्ध देखने के लिये आओ । नन्दगोप उस संदेश को सुनकर कृष्ण आदि मत्लोंके साथ प्रविष्ट हुआ । उसी समय एक मदोन्मत्त हाथी जिसने बन्धन तोड़ दिया था, जिसका आकार यमराज के समान था, मदकी गन्धसे खिंचे एवं गुनगुनाते भ्रमर जिसकी सेवा कर

दृष्ट्वा कंसो निजकपुं दृष्टवानिब नभगोपसमं पे मम शत्रुवर्तने इति निश्चिकाय । एकदा नन्दगोपालमा-
दिष्टवान् मल्लयुद्धमीक्षतुं निजमल्लैः सहाऽऽगच्छेरिति । स च तत्सन्देशं श्रुत्वा कृष्णादिभिर्मल्लैः सह
प्रविवेश । तत्र मत्तगजं वीतबन्धनं कृतान्ताभारं 'मदगन्धाकृष्टरुवद्भ्रमरसेवितं' नियमच्युतराजकुमारवत्
निरंकुशं दन्तमुशलाघातनिभिन्नसुधामन्दिरमधावन्तं विलोम्य कश्चित् ममुखं प्रदौक्य दन्तमेकमुत्पाठ्य
तेनैव तं ताडयामास । गजोऽपि भीतो दूरं जगाम । तद्दृष्ट्वा हरभृशं तुष्टः मन्तुवाच—अने निमित्तेन
कुटुम्बप्रकटीकृतो जयोऽस्माकं भविष्यतीति गोपान् समुत्साह्य कंसमंसदं विवेश वसुदेवोऽपि राजा कंसा
भिप्रायं विदित्वा निजसेनां सन्तुष्टैश्च स्थितः बलभद्रोऽपि कृष्णेन सह रंगं प्रविष्ट इव दादण्डस्फाल-
नध्वनिं कृत्वा समन्तात् परिभ्रमन् कसविनाशेऽद्य तव समय इति समाख्य य निजगाम । तदा कमादेशेन
विष्णुविधेया गोपकुमाराः प्रदर्पवन्तः भुजानास्फाल्य गृहीतमल्लपरिच्छेदाः कृष्णो नन्दकारिवादित्रचटुल
ध्वनिभिरेकत्रीभूत्वा [य चरणोत्क्षेपो निक्षेपाः प्रोन्नतभुजद्वयोत्कटाः पर्या नितप्रक्षणीयभ्रमंगभया-
रहे थे, जो नियम से च्युत राजकुमार के सामान निरंकुश था, और दन्त रूयी मुशलों के
आघात से जिसने बड़े २ मकन गिरा दिये थे, सामन से दौड़ता चला आ रहा था उसे
देख किसी ने सामने जाकर उसका एक दांत उखाड़ लिया और उसी दांत से उसे पोट ।
शुरू कर दिया जिससे भयभात होकर हाथी दूर भाग गया । यह देख कृष्ण बहुत संतुष्ट
होते हुए बोले कि इस निमित्त से कुटुम्ब को प्रकट करने वाली हमारा जीत होगी । इस
प्रकार गोपों को उत्साहित कर कृष्ण ने कंस की नभा में प्रवेश किया । राजा वसुदेव
भी कंस का अभिप्राय जानकर अपनी सेना का तैयार किये हुए एक ओर बैठे थे । बल-
भद्र भी कृष्ण के साथ रङ्गभूमि (अखाड़े) में प्रविष्ट हुए की तरह भुजदण्ड के
आस्फालन का शब्द कर सब आर घूमने लगे और धीरे से 'आज तुम्हारा कंस को मारनेका
समय है' यह कह कर बाहर निकल गये । उस समय कंस की आज्ञा से कृष्णके आज्ञा-
कारी गोपकुमार रङ्ग भूमिके समीप ही बैठे थे वे गोपकुमार गर्व से भरे थे, भुजाओंका
आस्फालन कर मल्ल का वेष धारण किये थे, कानोंको आनन्द देने वाली बाजों की
चञ्चल ध्वनि से एकत्रित होकर पैरोंको ऊपर उठाते और नीचे पटकते थे, ऊपर उठो
हुई दोनों भुजाओंसे भयंकर दिखाई देते थे, क्रमसे नचाई गई देखनेयोग्य भौहों के भङ्ग से
भयानक हो रहे थे, तथा गवशों के अनिवर्तन, शतावर्तन, अत्रमग्न, बलान, प्लवन सम-
वस्थान तथा अन्य २ प्रकार के आसनां से रङ्ग भूमि के समीपवर्ती प्रदेश को अलकृत कर
रहे थे, एवं नेत्र और मनको हरने वाले थे । पूरे ऊंचे तथा पराक्रम से परिपूर्ण चाणूर
आदि कंस के मल्ल भी रङ्ग भूमिके निकट अधिकार कर जमे हुए थे ।

नकराङ्गानिवर्तनशतावर्तनसंभ्रमणवल्लगनपल्लवसमवस्थानैरपरैश्च स्फुटैः करणैः रंगममीपमलंकृत्य नयन-
मनोहरास्तस्थिबांसः । कंसमल्लाश्व प्रोद्वृत्ताश्चाणूरप्रमुखा विक्रमैकरसा रंगाभ्यर्णं समाक्रम्य स्थितवन्तः
विष्णुश्च रंगस्थ मध्ये समुदात्तमनाः प्रसंगे वीर उरुमल्लाप्रणीः प्रतिमल्लयुद्धविजयं प्रागेव प्राप्त इव दीप्त-
तेजा ^१देवोऽवतीर्णोऽधुना मल्लत्वं प्राप्तो भास्वानिव अहं जेष्यामीति प्रवृद्धपराक्रमैकरसः ^२स्वयं संभावयन्
। न विडपरिगृहीतपरिधानः ^३प्रबद्धकोशः स्वभावेन मसृणाङ्गो विकुर्चश्चित्तवृत्तिवित्तोऽप्रतिमल्लैर्गोपमल्लै
निरन्तराभ्यस्तनियुद्धत्वाद्-विकलतन्त्रतयलाभः सर्वैरपि संभावितोत्साहः स्थिरतरपादनिवेशो वज्रसारास्थि-
बन्धो भुजागंलापरविबाधी मुष्टिसंमायिमध्यप्रदेशः कृतानेककरणममूहो लघुसंचरणप्रवीणोऽनिकठिनवि-
स्तीर्णवक्त्रः स्थलो बृहन्नीलपर्वतोत्तुङ्गो दर्पप्रवृद्धित्रिगुणितनिजमूर्तिर्ज्वलितबलिननेत्रत्व ददुर्निरीक्ष्यसांमुख्योऽ-
तिशयेनाशनिपातवदुग्रो नन्दनन्दनः स्थितः सन् यमस्याप्युच्चैर्मयमसहनीयमुत्पादयन् वरमखिलं शौर्यं
मूर्तिमन्मलितमिव ममस्तं रहो मनुष्याकारमागतमिव सिंहाकारः सहसाकृतसिद्धध्वनिः रंगादंगणमिव

इधर जिनके मनका प्रमार बहुत भारी था, जो वीर थे, बड़े २ मल्लों में अग्रेसर
थे, जो प्रतिद्वन्द्वी मल्लसे युद्धमें विजय को पहले ही प्राप्त हुए के समान देदीप्यमान तेजसे
युक्त हो रहे थे तथा ऐसे जान पड़ने थे मानों आकाश से उतर कर सूर्य ही मल्लपनेको
प्राप्त हुआ हो 'मैं जीतूंगा' इस भावना से जिनका पराक्रम— बन्धी आदित्य उत्साह
खूब वृद्धि को प्राप्त हो रहा था, जो उत्तम भाग्य की सराहना कर रहे थे, जिन्होंने वस्त्र
को अच्छा कंस कर पहिना था, वालोंको अच्छी तरह बांध रक्खा था, जिनका शरीर
स्वभाव से ही चिकना था, जो डाढ़ी मूछ से रहित थे, जिनका चित्त-वृत्ति अत्यन्त प्रसिद्ध
थो, अद्वितीय गोपमल्लों के साथ बाहुयुद्ध का निरन्तर अभ्यास करनेके कारण जिन्हें
पूर्ण विजय प्राप्त होने वाला थी, सभी लोग जिनके उत्साह की सराहना करते थे, जिनके
पैर बड़ी मजबूती के साथ रखे जाते थे, जिनकी हड्डियों का बन्धन वज्रके समान सुदृढ़
था, जो अपने बाहुरूपो अर्गलाके द्वारा दूसरों को बाधा पहुंचाते थे, जिनकी कमर मुष्टि-
मेय अर्थात् अत्यन्त पतली थी, जो अनेक प्रासनां के समूह को करने वाले थे, जो बड़ी
तेजी के साथ रङ्गभूमि के सब ओर संचार करने में प्रवीण थे, जिनका वक्षःस्थल अत्यन्त
कठोर और चौड़ा था, जो बड़े भारी नील पर्वत के समान ऊंचे थे, गर्व की वृद्धिसे जिनका
शरीर तिगुना सा जान पड़ता था, देदीप्यमान सबल नेत्रोंसे साहत होनेके कारण जिनके

१—देवोऽवतीर्णं म० । २—सुष्ठु वयः स्वयः तम् । ३—प्रबद्धकोशः म० प्रवृद्धकोशः क० । ४—म प्रती
गोपमल्लैः नास्ति ।

नभोज्जगमलंघन पुनराकाशादशनिवद्वनिमापत्य आत्मपादपाताभिघातचलिनाचलसन्निबन्धो मुहूर्बलान्
परिसरंश्च प्रतिजृम्भाणमिदूररंजिन्भुजदण्डौ समुद्रमौ कृदः प्रवलयन् श्रोणीद्वितयभागविलंबिपीतवस्त्रो
नियुद्धकुशलं पर्वतशिखरोन्नतं प्रतिमल्लं चाणूरमाहृत्य सहसा सिंहवदावभासे । तं दृष्ट्वा रुधिराद् मोघ-
लोचनः कंसः स्वयं मल्लतां प्रस्थागच्छति स्म । तमुग्रसेनतनय जन्मान्तरद्वेषात् करेण चरणे संगृह्याशो
भ्रामयन्नल्पाण्डमिव यमराजस्य समीप उपायनीकृतुमिव स कृष्णा भूमावास्फलयामास । तदा कृष्णमस्तके
व्याम्नः कुसुमानि प्रपेतुः देवदुन्दुभयो ध्वनि चक्र । वसुदेवसेनासमुद्रे प्रक्षोभणात् कालाहलध्वनिरुत्तस्थं ।
सुशालीवीरवरो विरुद्धनृपतीनाक्रम्य रंगे स्थितः । स्वानुजं स्वीकृत्य गजितं चकार । विष्णुस्त्रिखण्डलक्ष्म्या
कटाक्षितः ।

इति श्रीभावप्राभृते द्रव्यलिङ्गिनो वशिष्ठमुनेः कथा परिसमाप्ता ।

सामने देखना भी कठिन था, और जो वज्रपात के समान अत्यन्त उग्र थे ऐसे नन्दपुत्र
श्री कृष्ण रङ्गभूमिके मध्यमें खड़े हुए । उस समय वे यम राज को भी बहुत भारी असह-
नीय भय उत्पन्न कर रहे थे, ऐसा जान पड़ता था मानों समस्त उत्कृष्ट शूरवीरता ही
मूर्तिधारी होकर इकट्ठी आ मिली हो, अथवा समस्त वेग ही मनुष्य के आकार को प्राप्त
हुआ हो, वे सिंह के आकार थे और सिंहके समान गर्जना कर रङ्गभूमि से आकाश में ऐसे
उछले मानों घरके अङ्गण में ही जा पहुँचे हों । पुनः आकाश से वज्रके समान पृथिवी
पर आ पड़े । उस समय उन्होंने पृथिवी पर पैर इतने जोरसे पटके कि उनके आघात से
पर्वतों के सन्धि बन्धन भी विचलित हो गये । वे बार बार उछलते थे, रङ्गभूमि में चारों
ओर चक्कर लगाते थे, बढ़ते हुए सिन्दूर से रंगे दोनों भुज--दण्डों को क्रोध-पूर्वक घुमाते
थे, तथा उनकी कमर की दोनों ओर पोताम्बर लटक रहा था । वे देखते २ बाहुयुद्ध में
कुशल तथा पर्वत की शिखर के समान ऊँचे प्रतिद्वन्द्वी चाणूर मल्लको मार कर सिंहके
समान सुशोभित होने लगे । चाणूर को मरा देख रुधिर के निकलने से भयंकर नेत्रोंको
धारण करने वाला कंस स्वयं मल्ल बनकर आया । कृष्ण ने जन्मान्तर के द्वेष से उस
उग्रसेन के पुत्र—कंसका पैर अपने हाथसे पकड़ उसे छोटे अण्डके समान आकाश में घुमा
दिया और यमराज के भेंट भेजने के लिये ही मानों उन्होंने उसे पृथिवी पर पछाड़ दिया ।
उस समय कृष्ण के मस्तक पर आकाश से पुष्प वरसे और देव दुन्दुभियोंने शब्द किये ।
वसुदेव को सेना रूपी समुद्र में क्षोभके कारण कोलाहल का शब्द उठा वीराशरोमणि

सो णत्थि त पएसो चउरासीलक्खजंणिवासम्मि ।

भावविरमो वि सवणां जत्थ ण दुरुदुल्लिभो ज.व ॥ ४७ ॥

स नास्ति त्वं प्रदेशः चतुरशीतिलक्षयोनिवासे ।

भावविरतोऽपि श्रमणो यत्र न भ्रान्तः जीव ॥

पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । हे जीव ! हे चेतनस्वरूपात्मन् ! जत्थ यत्र प्रदेशे । तं त्वं भवान् । ण दुरुदुल्लिभो न भ्रान्तः स प्रदेशः संसारे नास्ति । कस्मिन्, चउरासीलक्खजोणिवासम्मि चतुरशीतिलक्षयानिवासे स्थानं । कथंभूतस्त्व, भावविरमो वि समणो श्रमणो दि. म्बं।ऽपि सन् भावविरतो जिनसम्यक्त्वरहितः । उक्तं च 'गुम्मटमारग्रन्थे नेमिचन्द्रेण गणिना—

णिच्चिदरधादु सत्तय तरु दस वियलिदिएसु छुच्चेव ।

सुरनरयतिरियचदुरो चउदस मणुए सदसहस्सा ॥ १ ॥

बज्रदेव भी विरुद्ध राजाओं पर आक्रमण कर मैदान में खड़े होगये । बलदेव ने अपने छोटे भाई क. स्त्रोकार कर गजना को ग्रथ त् सबके सामने परिचय देते हुए प्रकट किया कि कृष्ण हमारा छोटा भाई है । तीन खण्ड की लक्ष्मी ने श्री कृष्ण की ओर कटाक्षपात किया ।

इसप्रकार भाव प्राभृत में द्रव्यलिङ्गी वशिष्ठमुनिकी कथा समाप्त हुई ।

गाथार्थ—हे जाव ! चौरासी लाख योनियों के निवास में वह प्रदेश नहीं है जहां तू भावरहित साधु होकर न घूमा हो ॥४७॥

विशेषार्थ—हे चेतन स्वरूप आत्मन् । यह संसार चौरासी लाख योनियोंका निवास स्थान है । इतने बड़े ससार में ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है जहां तू भाव-रहित-जिन सम्यक्त्व से रहित दिगम्बर साधु होकर भी नहीं घूमा हो । भाव-रहित दिगम्बर मुद्रा ससार से पार करने वाली नहीं है । चौरासी लाख योनियों का वर्णन करते हुए नेमिचन्द्र आचार्य ने गोम्मटसार ग्रन्थ में कहा है—

णिच्चिदर—इस गाथाका अर्थ यह है—नित्यनिर्गोद जीवोंकी सात लाख, इतर निर्गोद जीवोंकी सात लाख, घातु अर्थात् पृथिवी कायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, और

अस्या अयमर्थः—नित्यनिकोतजीवानां सप्तलक्षा जातयः ७००००० । इतरनिगोदजीवानां जातयः सप्तलक्षाः ७००००० । धातूनां पृथिवीकायजीवानां अष्ठाश्वजीवानां तेजःकायजीवानां वायुकाय-जीवानां जातयः चत्वारि प्रत्येकं सप्तलक्षाः । पृथ्वी ७००००० । अप ७००००० । तेजः ७००००० । वायु ७००००० । तरु दह—वनस्पतिकायजीवानां जातयो दशलक्षा १००००० । त्रियलिंगिणसु छन्दवेव—द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियजीवानां जातयः समुदायेन षड्लक्षाः । द्वीन्द्रिय २००००० । त्रीन्द्रिय २००००० । चतुरिन्द्रिय २००००० । सुरनरयतिरिचदरो—सुराणां जातयश्चतस्रो लक्षाः ४००००० । नारकाणां जातयश्चतस्रो लक्षाः ४००००० । तिरश्चां जातयश्चतस्रो लक्षाः ४००००० । चोदम मणुए—चतुर्दश लक्षा जातयो मनुजे मनुष्यजीवानां १४००००० । मदमहस्सा—शतमहस्साः ।

भावेण होइ लिंगी ए हु लिंगी होइ द्रव्यमित्तेण ।

तम्हा कुण्णिज्ज भावं किं कीरइ द्रव्यलिङ्गेण ४८॥

भावेन भवति लिङ्गी न हु भवति द्रव्यमात्रेण ।

तस्मात् कुर्याः भावं किं क्रियते द्रव्यलिङ्गेन ॥

भावेण होइ लिंगी भावेन निदानादिरहिततया जिनसम्यक्त्वमहिततया लिंगी सन् लिंगी भवति निदानादिसहितो जिनसम्यक्त्वमहितो लिंगी मुनिलिंगी जिनलिंगी सत्यलिंगी न भवति । ए हु लिंगी होइ द्रव्यमित्तेण न ह-स्फुटं लिंगी मन्तपि लिंगी न भवति द्रव्यमात्रेण गिरोलोचमयूरपिच्छकमण्डलुग्रहणवस्त्रज-नमात्रेण लिंगी मन्तपि लिंगी न भवति पुनः संसारपतनहेत्वात् । तम्हा कुण्णिज्ज भावं तस्मात्कारणात् कुर्यास्त्वं । कं भावं—जिनसम्यक्त्वनिर्भलपरिणामं । किं कीरइ द्रव्यलिङ्गेण पूर्वोक्तद्रव्यलिङ्गेन किं क्रियते न किमपि मोक्षसुखं क्रियत इति भावः ।

वायु कायिक जीवों में प्रत्येक मान सात लाख, वनस्पति कायिक जीवोंकी दश लाख, त्रिकलेन्द्रिय अर्थात् द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंकी सबकी मिलाकर छह लाख देव नारकियों और तियञ्चोंकी चार चार लाख तथा मनुष्यों की चौदह लाख इस तरह सब मिलाकर चौरासी लाख योनियां हैं ॥४७॥

गार्थार्थ—मनुष्य भावसे ही लिङ्गका धारक मुनि होता है द्रव्य मात्रसे लिङ्गी मुनि नहीं होता अतः भावको प्राप्त करना चाहिये मात्र द्रव्य लिङ्गसे क्या किया जा सकता है ?

विशेषार्थ—भाव अर्थात् निदान आदिसे रहित तथा जिन सम्यक्त्व से सहित होनेके कारण ही यह मनुष्य लिङ्गी अर्थात् साधु होता है जिन सम्यक्त्व से रहित मुनि, मुनिलिङ्गी, जिनलिङ्गी, अथवा सत्यलिङ्गी नहीं होता । द्रव्य मात्र अर्थात् केशलोच, मयूर पिच्छ और कमण्डलु का ग्रहण तथा वस्त्र के त्याग रूप बाह्यवेष से मुनि होता हुआ भी पारमार्थिक मुनि नहीं होता क्योंकि भावके बिना मात्र द्रव्य वेष संसार पतन का हेतु

दंडयणायरं सयलं डहिउं अभ्यन्तरेण दोमेण ।

जिणलिंगेण वि बाहु पडिओ सो रउरवं नरयं ॥४६॥

दण्डकनगरं सकलं दग्ध्वा अभ्यन्तरेण दोमेण ।

जिनलिंगेनापि बाहुः पतितः स रौरवं नरकम् ॥

दंडयणायरं सयलं दण्डकभ्य गतो नगरं पकलं । डहिउं अभ्यन्तरेण दोमेण दग्ध्वा अभ्यन्तरेण दोमेण क्रोधेन कृत्वा । जिणलिंगेण वि बाहु जिनलिंगेनापि जिनलिंगसहितोऽपि बाहुर्नाममुनिः । पडिओ सो रउरवं नरयं एतिनो गतः रौरवं नाम नरकं । अस्य कथा—दक्षिण पथे भरतदेशे कूम्भकारकटनगरे दण्डको नाम राजा । नन्महादेवी सव्रता । बालको नाम मंत्री । नत्र अभिनन्दनादयः पंचशतमुनयः समागताः । खण्डकेन मुनिना बालको मंत्री जाने जिनः । नतो रुष्टेन तेन पण्डो मुत्तिरूपं कायित्वा सव्रतया समं रममाणो दर्शितः । भगितं च तेन देव । दिगम्बरेषु भक्त्यातिमुख्योऽमि येन भार्यामपि तेभ्यो दानुमिच्छसि । ततो रुष्टेन राज्ञा मुनयो यंत्रे लिप्थीनिताः । ते तमुपसर्गं प्राप्य परमसमाधिना मिद्रि गताः । पश्चात्तन्नगरं बाहुर्नाम मुनिरागतः । स लोकैर्वागितः । अत्र नगरे राजा दुष्टो वर्तते तेन पंचशतमुनयो यंत्रे पीडिता

है । इस कारण हे आत्मन ! तू भावको कर अर्थात् जिन सम्यक्त्व से निर्मल परिणाम को प्राप्त कर । मात्र दण्डलिङ्ग से क्या किया जाता है अर्थात् कुछ भी मोक्ष सुख नहीं किया जाता है ॥४८॥

गाथार्थ—बाहु मुनि जिन लिङ्ग से सहित होने पर भी क्रोध कषाय रूप आभ्यन्तर दोष से राजा दण्डक के समस्त नगरको भस्म कर स्वयं रौरव नामक नरक में पड़ा ।

विशेषार्थ—मात्र बाहुय लिङ्ग मनस्य का कुछ उपकार नहीं कर सकना इसके समर्थन के लिये गहां बाहु मुनिका दृष्टान्त दिया गया है । यद्यपि वे बाहुय में जिनलिङ्ग से सहित थे, दिगम्बर मुद्राके धारी थे तथापि अन्तरङ्ग में क्रोध कषाय की प्रबलता हो जाने के कारण उनका भाव लिङ्ग नष्ट होगया, मात्र दण्ड-लिङ्ग रह गया । उसी समय राजा दण्डक के समस्त नगरको भस्मकर वे रौरव नरक में जा पड़े-इनकी कथा इस प्रकार है—

बाहु मुनिकी कथा

दक्षिणा पथके भरत देशमें एक कूम्भकार कट नामका नगर था उसमें दण्डक नाम का राजा रहता था । उसकी स्त्रीका नाम सव्रता था और मन्त्रीका नाम बालक था । वहां एक बार अभिनन्दन आदि पांचसी मुनि आये । उन मुनियों में एक खण्डक नामके मुनि थे । उन्होंने बालक नामक मन्त्री को वाद में परास्त कर दिया , उससे रुष्ट होकर

भवन्तमपि तथा करिष्यति । तद्वचनेन बाहू रुष्टः । तेजोऽशुभसमुद्घातेन राज्ञा मंत्रिणा च सह सर्वं नगरं भस्मोचकार । स्वयमपि मृतः । रौरवे नरके पतितं राजानं मंत्रिणं चान्वेष्टुमिव तत्र गतः । को नाम रौरवो नरक इति चेत् ? सप्तमे नरके पंच विलानि वर्तन्ते तेषु पूर्वदिशि रौरवः । दक्षिणेऽतिरौरवः । पश्चिमेऽसिपत्रः । उत्तरे कूटशाल्मलिः । मध्ये कुम्भीपाक इति ।

‘अवरोत्ति द्रव्यसवणो दंसणवणाणचरणपण्ढटो ।

दीवायणुत्ति णामो अणंसंपारिआ जाओ ॥ ५० ॥

उसने एक भाँडको मुनिका रूप रखा कर उम मुद्रा रानी के साथ हँसी करतें दिखाया तथा राजा से जाकर कहा कि हे देव ! आप दिगम्बर साधुओं की भक्ति ने मैं चूँकि बहुत प्रमुख हो इसलिये उन्हें अपनी स्त्री भी देना चाहते हो । इस घटना से रुष्ट हुए राजा ने सब मुनियों को घानी में पिलवा दिया । वे सब मुनि उस भारी उपसर्ग को प्राप्त कर उत्कृष्ट समाधिसे सिद्धि को प्राप्त हुए । पश्चात् एक बाहुनामक मुनि उस नगर में आये । लोगोंने उसे रोका भा कि इस नगर में राजा दुष्ट है उसने पाचमौ मुनियोंको घानी में पिलवा दिया है आपको भी वैसा ही करेगा । उन लोगोंके वचन सुन कर बाहु मुनि रुष्ट होगये जिससे उन्होंने अशुभ तैजस समुद्घात के द्वारा राजा और मन्त्री सहित समस्त नगर को भस्म कर डाला और स्वयं भी मर गया । मरकर वह रौरव नामक नरक में जा पड़ा मानों उस नरक में पड़े हुए राजा और मन्त्री को खोजनेके लिये ही वह वहाँ गया था ।

प्रश्न—रौरव नामका नरक कौन है ?

उत्तर—सातवें नरक में पांच विल हैं उनमें से पूर्व दिशामे रौरव, दक्षिण दिशामे अति रौरव, पश्चिम दिशामें असिपत्र, उत्तर दिशा में कूट शाल्मलि और बीच में कुम्भी पाक नामका विल है ॥४९॥

गाथार्थ—द्वीपायन नामका एक दूमरा साधु भी द्रव्य श्रमण हुआ है जो कि सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य से भ्रष्ट हो कर अनन्त संसारी हुआ है ॥५०॥

विशेषार्थ—दूसरा द्रव्य श्रमण द्वीपायन है । भाव रहित अर्थात् जिनेन्द्र भगवान् के वचनों की श्रद्धा से रहित मुनि द्रव्य श्रमण कहलाता है । वह जिन सम्यक्त्व सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक् चारित्र्य से पतित था अर्थात् सम्यग्दृष्ट मुनियों की पङ्क्ति में बैठने के अयोग्य था और इसी कारण अनन्त संसारी हुआ था इसकी कथा इस प्रकार —

अपर इति द्रव्यश्रमणो दर्शनवरज्ञानचरणप्रभृष्टः ।

द्वीपायन इति नामा अनन्तसंसारिको जातः ॥

अवरोत्ति दव्वसवणो अपर इति द्रव्यश्रमणां भावरहितो मुनिजिनवचनप्रतीतिरहितः । दंसणवर-
णाणचरणपम्भटो दर्शनेन जिनसम्यक्त्वेन वरं श्रेष्ठं यज्ज्ञानं चरणं च चारेत्रं तेभ्यस्त्रभ्याऽपि प्रभृष्टः पतितः
सम्यग्दृष्टीनां मुनीनामपाङ्क्तेयः । दीवायणुत्ति णामो द्वीपायन इति नामा । अणंतसंसारिओ जादो
अनन्तमंसारिकः अनन्ते संसारे नियुक्तः नियांगवान् कमपरवश इत्यर्थः, जातो भवति स्म । द्वीपायनस्य

द्वीपायन मुनि की कथा

बलभद्र ने नेमिनाथ भगवान् से पूछा स्वामिन् ! यह द्वारिका नगरी कालका
अन्त होनेपर अर्थात् प्रलय काल आने पर समुद्र में निपग्न होगी अथवा किसी दूसरे कारण
से नष्ट होगी ? भगवान् ने कहा—रोहिणीका भाई द्वीपायन कुमार है जो तुम्हारा मामा
होता है वह क्रोध से बारहवें वर्ष में इस नगरीका जलाने वाला होगा और उसका कारण
होगा मदिरापान । यह सुनकर द्वीपायन कुमार जिनेन्द्र देवके इस वचन को असत्य करने
की इच्छा से दीक्षा लेकर पूर्व देश की ओर चला गया । बारह वर्षको अवधि पूर्ण करने
के लिये उसने तप करना प्रारम्भ किया । नेमिनाथ भगवान् ने यह भी बताया कि जर-
त्कुमार के द्वारा कृष्ण का मरण होगा उसे सुनकर बलभद्र आदि सभी यादव नेमिनाथ
भगवान् को नमस्कार कर द्वारिका में प्रविष्ट हो गये ।

तदनन्तर कृष्ण और बलभद्रने नगरी में मद्यनिषेध की घोषणा करवाई । उस
घोषणा से मद्य-पायी लोगोंने पिष्ट किण्व आदि मदिरा बनानेके साधनों को, मदिरा को
तथा पत्थर की कुण्डी आदि वर्तनोंको कदम्ब वन-सम्बन्धी पर्वत की एक गुफा में फेंक
दिया । वह मदिरा कदम्ब वनके कुण्डों में जा पहुंची और कर्मोदय के कारण वहाँ अव-
स्थित रही आई । श्री नेमिनाथ भगवान् का विहार पल्लव देश में हो रहा था तथा भव्य
लोग जिनेन्द्र देवके साथ उत्तरापथ की ओर चल रहे थे । इसर द्वीपायन मुनिने भ्रान्तिसे
बारहवें वर्ष को पूर्ण हुआ मान यह समझ लिया कि अबतो जिनेन्द्र देवकी आज्ञा निकल
चुकी है अतः सम्यक्त्व से हीन द्वीपायन द्वारिका आकर पर्वतके निकट नगर के बाहर मार्ग
में आतापन योग धारण कर स्थित होगया ।

कथा यथा—श्रानेभिनाथो बलभद्रेण पृष्टः स्वामिन् ! इयं द्वारवती पुरी किं कालान्तरे समुद्रे निमग्न्यति कारणान्तरेण वा विनश्यति भगवानाह—रोहिणीभ्राता द्वीपायनकुमारस्तत्र मातुलोऽभ्याः पुण्यां रुषां दाहको भविष्यति द्वादशे वर्षे प्रद्यहे तु त्वान् । तन्भूत्वा द्वीपायनकुमार इदं जैनवचनमसत्यं विकीर्तयित्वा गृहीत्वा पूर्वदेशं गतः । द्वादशावधिप्रणयार्थं तत्र कुमारवचनम् । जलकुमारेण कृष्णमण्यमाकर्ण्य

वन क्रीडा से थकें तथा प्याससे पीड़ित शंभव आदि कुमारों ने कदम्बवनके कुण्डों में 'यह जल है' ऐसा जानकर उस मदिराको पा लिया । कदम्बवन में स्थित तथा इकट्ठी होकर सामूहिक रूपसे स्थित उस छोड़ी हुई मदिराकी पीकर कुमार विकारको प्राप्त हो गये । यद्यपि वह मदिरा पुरानी पड़ गई थी तथापि कर्मों से उसने तरुणोंके समान उन तरुणोंको अपने वशमें कर लिया था । वे सब कुमार नशाके कारण असम्बद्ध गना गा रहे थे, लड़खड़ाते पैरोंसे नाच रहे थे, उनके बाल बिखरे हुए थे, फूलोंके कर्णफूल बनाकर पहने हुए थे और कण्ठ में फूलोंकी मालाएँ लटकाये हुए थे । इस तरह सब मस्तो करते हुए नगर की ओर आ रहे थे । उसी समय उनका दृष्टि आनापन योगमें स्थित द्वीपायन मुनिकी ओर पड़ी । नशाके कारण नेत्रोंको धुमाते हुए वे कहने लगे कि यह वही द्वीपायन मुनि है जो द्वारिका को जलावेगा । अब यह दीन हमलोंके आगेसे कहाँ जायगा ? इस प्रकार कहकर सब ओर से ढेर तथा पत्थरोंसे वे उसे तब तक मारते रहे जब तक पृथिवी पर न गिर पड़ा । इस प्रकार निन्द्य कुमारों के द्वारा ताड़ित होनेसे द्वीपायन को अत्यधिक क्रोध उत्पन्न होगया । ओंठ डपते हुए उसने यादवों और अपने तरुके विनाश के लिये भौंह चढ़ाली । कुमार द्वारिका की ओर चले गये । जिन्होंने कुमारोंके इस बुराचार की सूचना बलभद्र और कृष्णका शीघ्र ही दी । वह सुनकर उन्होंने उसी समय मान लिया कि जिनेन्द्र देवने जो द्वारिका का भय कहा था वह आ पहुँचा है । वे उसी समय परिकर से रहित हो मुनिके समीप गये । उस समय द्वीपायन मुनि क्रोधसे अग्निके समान जल रहा था, उसकी बुद्धि अत्यन्त संक्लेश से युक्त थी, मोहों के भङ्गसे उसका मुख अत्यन्त विषम हो रहा था, उसके नेत्रोंको ओर देखना कठिन था । उसके प्राण क्षीण होकर कण्ठगत हो रहे थे, तथा उसका स्वरूप अत्यन्त भयङ्कर था । ऐसे मुनिको बलभद्र और कृष्णने देखा । देखते ही उन्होंने हाथ जोड़ कर बड़े आदर से झुककर नमस्कार किया और यह जानते हुए भी कि हमारी याचना निष्फल होगी, माह वश इस प्रकार याचना की । हे माधो ! विशाल से जिसको अपने रक्षा करने है, क्षमा हो जिसकी जड़

बलभद्रादयो नेमिनाथं नमस्कृत्य सर्वेऽपि यादवा द्वारवतीं विविशुः । ततः कृष्णो बलभद्रश्च पुर्यां घोषणां मथनिषेधिनो कारयामासुः ततो मथपैर्भयाङ्गानि पिष्टक्रिणवादीनि मथानि च कदम्बवने गिरिगङ्गे शिलाभाण्डानि आस्फालितानि । सा मदिरा कदम्बवनकुण्डेषु गता । कर्मविपाकहेतुत्वेनावस्थिता । श्री नेमिनाथः पल्लवदेशे गतः । जिनेन सह भव्यलोक उत्तरापथमुच्चलितः । द्वीपायनस्तु द्वादशं वर्षं भ्रात्या-
ऽनीतं मन्वानो जिनादेशो व्यतिक्रान्त इतः ध्यात्वा सम्यक्त्वहीनो द्वारवतीमागत्य गिरेर्निकटनगरबाह्यमार्गे आतापनयोगे स्थितः । वनक्रीडापगिश्रान्तास्तृष्ण्या व्याकुलीभूताः कादम्बकुण्डेषु जलमिति ज्ञात्वा शंभु-
वादयस्तां सुरां पिबन्ति । म कदम्बवनस्थितां कदम्बक-या स्थितां बिसृष्टां कादम्बरीं पीत्वा कुमारो वि-
राशं प्रापुः । सा पुराणापि वारुणी परिपाक्वशान् तरुणीवत्तरुणान् वशेऽकरोत् । ते कुमारः अमम्ब-
गायन्तो नृत्यन्तश्च स्खलितपादाः प्रमुक्तकुन्तलाः पुष्पकृतावतमाः कण्ठालम्बितपुष्पमालाः सर्वे पुरं समा-
गच्छन्तः सूर्यप्रतिमास्थितं द्वीपायनमुनिं दृष्ट्वा धूर्णमाननयना इत्युचुः सांख्यं द्वीपायनो यतिर्यो द्वारवतीं
धत्तयति साऽस्माकमप्रतः क्व यास्यति वराक इति श्रोत्र्य मन्वतो लोष्टुभिः पापाणश्च तावत्प्रज्ञानुयाविद-

है तथा जो मोक्षका साधन है ऐसे तपके समूह की रक्षा की जाय । मूर्ख तथा प्रमादसे भरे कुमारों ने आपके प्रति जो खोटी चेष्टा की है उसे क्षमा किया जाय । क्रोध चतुर्वर्ग का शत्रु है, क्रोध निज शरीर पर को नष्ट करने वाला है, हे मुनि ! हम लोगोंके लिये प्रसन्नता कोजिये । इस प्रकार प्रिय वचन कहने हुए कृष्ण और बलभद्रने यद्यपि उनके चरणों में लगकर प्रार्थना की तथापि वह पीछे नहीं हटा । जिसकी बुद्धि पाप-पूर्ण थी तथा अमस्त प्राणिनों से संयुक्त द्वारिका के जलाने का जो निश्चय कर चुका था ऐसे उस द्वीपायन ने दो अंगुलियां उठाकर सकेत किया कि मात्र तुम दोनोंको नहीं जलाऊंगा । 'इनका क्रोध दूर नहीं किया जा सकता' ऐसा जानकर खेद से भरे कृष्ण और बलदेव आदि किंकर्तव्य-विमूढ हो लौटकर नगरी में प्रविष्ट हुए । उभी समय शंभवकुमार आदि चरम-शरीरी यादव नगर से निकल कर तथा दीक्षा लेकर पर्वत की गुफाओं आदि में स्थित होगये । और द्वीपायन क्रोध की शल्यसे मरकर भवन-वासी देव हुआ । वह अग्निकुमार नामका भवनवासी हुआ था । उसने विभङ्ग अर्वाध ज्ञानके द्वारा पूर्व-वैर का स्मरण कर बाल वृद्ध और पशुओं से सहित द्वारिकाका भस्म कर दिया, मात्र कृष्ण और बलदेव को छोड़ा । वे दोनों द्वारिका से चलकर दक्षिणापथ के वनमें प्रविष्ट हुए । भीमके वेष के धारण करने वाले जरत्कुमार ने कृष्ण के पैर में बाणसे प्रहार किया । जिससे मरकर वे तीसरे नरक गये और द्वीपायन अनन्त संसार का पात्र हुआ ॥५०॥

भूमौ पपात । एवं तैर्निर्मूकैस्ताडित उत्पन्नाधिकक्रोधो दष्टांष्टो यदूनां स्वतपसश्च विनाशाय भ्रुकुटिं चकार
कुमारास्तु पुरीं प्रति गमनं चक्रुः कैश्चित्तद्दृगाचारो विष्णोर्बलभ्य लघु निवेदिनः । तत्श्रुत्वा द्वाग्बन्धा
प्रलभं जिनोक्तं प्राप्तं तदापि मेनाते परिच्छेदरहितौ मुनिमयीषं गतौ । अग्निमिव ज्वलन्तं क्रोधेन
संक्लिष्टधियं अभ्रमंग-त्रिषमवक्त्रं दर्निरोद्येक्षणं क्षीणकण्ठगतप्राणं विभोषणस्वरूपं दहशतुः कृताञ्ज-
लिपुटौ महाद्वारादग्रेणित्य याचनां बन्ध्यां जानन्तावपि मोहाद्याचितवन्तौ । हे साधो ! चिरं परिगन्तस्त-
पोभारः क्षमामूलः क्रोशग्नितना ध्वयते साक्षसाधनं परिगन्ततां परिगन्ततां । मूढैः प्रमादबहूलैर्दुर्विचेष्टितं
भवतः कृतं तत्क्षम्यतां क्षम्यतां । क्रोधश्चतुर्वर्गशत्रुः, क्रोधः स्वपरनाशनः, अस्मभ्यं प्रसादः क्रियतां मुने !
इति प्रियवादिनौ तौ पादयोर्लगित्वा प्रार्थितवन्तौ तथापि सोऽनिवर्तकः संजातः । सर्वप्राणिसंयुक्तद्वारवती
दाहे पाराधीः कृतनिश्चयः युवामेव न ध्वयामीत्यङ्गुलिद्वयेन संज्ञां चकार । अनिवर्तकक्रोधं ज्ञात्वा विष्-
णौ वशावृत्त्य किं कर्तव्यतामूढौ पुरीं प्रविष्टौ । तदा शंभवाद्याश्वरमाङ्गका यादवाः पुर्यां नष्टक्रम्य दीक्ष
गृहीत्वा गिरिगुहादिषु तस्थिवांसः । द्वीपायनस्तु क्रोधशक्त्येन मृत्वा भवनामरो बभूव । सोऽग्निकुमारनामा
विभंगेन पूर्ववैरं स्मृत्वा द्वारवतीं बालवृद्धस्त्रीपशुसमेतां विष्णुबलौ मुक्त्वा ददाह । तौ दक्षिणापथे वनां
प्रविष्टौ । तत्र विष्णुर्जरत्कुमारमिच्छलेन पादे बाणं ताडितो मृतः 'तृतीयं नरकं जगाम । द्वीपायनस्तु
अनन्तसंसारो बभूव ।

भावसवणो य धीरो जुवईयणवेष्टिओ विसुद्धमई ।

णामेण सिवकुमारो परित्तसंसारिओ ज दो ॥५१॥

भावश्रमणश्च धीरो युवतिजनवेष्टितो विशुद्धमतिः ।

नाम्ना शिवकुमारः परीतसंसारिको जातः ॥

माथार्थ—शिवकुमार नामक भाव-श्रमण युवतिजनों से वेष्टित होने पर भी
निर्मल बुद्धिका धारक धीर, संसारको पार करने वाला हुआ ॥५१॥

विशेषार्थ—जो भाव श्रमण थे अर्थात् जिन-सम्यक्त्व से सहित, थे, धीर थे अर्थात्
दृढ सम्यक्त्व से युक्त थे विकट परिस्थिति में भी जिनका मन विचलित तथा मालिन नहीं
हुआ था, जो हाव भाव विभ्रम तथा विलास से सहित राज-कन्याओं रूप अपनी तरुण
स्त्रियोंके समूह से परिवृत होकर भी विशुद्ध बुद्धिसे युक्त रहे अर्थात् निर्मल ब्रह्मचर्य से
जिनका चित्त कलुषित नहीं हुआ ऐसे शिवकुमार नामा राजपुत्र संसारका परित्याग कर

भाव समणो य धीरो भावमणश्च तिसस्यक्त्ववासितः धीरो दृढसम्यक्त्वः अविचलिताम-
लामनाः । जुर्वईयण वेदिओ विमुद्धमई युवताजनवेष्टितः हावभावविभ्रमविलासापेताजकन्यात्मयुवति-
समूहपरिवृतोऽप विशुद्धमतः नर्मलब्रह्मचर्यनिष्कलुषचित्तः । एतेण शिवकुमारो नाम्ना कृत्वा शिवकुमारो
नरेन्द्रपुत्रः । परित्तसंसारिओ जादो अल्पसंसारिकः परित्यक्तसंसार आसन्नभव्यो जातः, इह भरतक्षेत्रे
जम्बूनामान्त्यकेवली बभूवेति क्रियाकारकसम्बन्धः । शिवकुमारस्य कथा यथा—अथ भेषिकः श्रीबीरं
विपुल'गरौ समवस्थितं ग्रामस्य श्रीगौतमस्वामिनं प्रत्याह—अत्र भरतक्षेत्रं पश्चिमकेवली को भविष्यति

निकट-भव्य हुए । अर्थात् इस भरत क्षेत्र में जम्बू नामक अन्तिम केवली हुए । शिवकु-
मारकी कथा इस प्रकार है—

शिवकुमारकी कथा

अथानन्तर राजा श्रेणिक ने विपुनाचल पर स्थित श्रीमहावीर भगवान् को
प्रणाम कर श्री गौतम स्वामी से कहा—हे भगवन् ! इस भरत क्षेत्रमें अन्तिम केवली
कौन होगा ?

तदनन्तर श्री गौतम स्वामी ज्योंही कथा का निरूपण करनेके लिये उद्यम करते
हैं त्यों ही वहां उसी समय ब्रह्मस्वर्ग का स्वामी ब्रह्म हृदय नामक विमान में उत्पन्न हुआ
विद्युन्माली देव जिसका कि मुकुट दैदीप्यमान तेजसे सुशोभित था, जो नाम और अपने
दर्शन से प्रिय था तथा विद्युत्प्रभा और विद्युद्देगा आदि अपनी देवियों से घिरा हुआ
था, आ पहुंचा और जिनेन्द्र देव को वन्दना कर यथा-स्थान बैठ गया । उसे देख गौतम
स्वामीने राजा श्रेणिक से कहा—राजन् ! इसी व्यक्ति के द्वारा केवल ज्ञान रूपी ज्योति
की समाप्ति होगी । वह किस तरह ? यदि यह जानना चाहते हो तो कहता हूं । आजसे
सातवें दिन यह ब्रह्मेन्द्र स्वर्ग से पाकर इम राजगृह नगर में ग्रहंदास सेठ की प्रिय
भार्या जिनदामी के यहां हाथी, सरावर, शालिवन प्रज्वलित ज्वालाओं से युक्त निर्धूम
अग्नि तथा देवकुमारों के द्वारा लाये गये जामुन के फल स्वप्न में दिखा कर जम्बू नामका
महान कान्तिमान्, अतिशय प्रसिद्ध, और विनीत पुत्र होगा । अनावृत देव उसकी पूजा
करेगा । तथा यौवन के प्रारम्भ में भी वह निर्विकार रहेगा । जब जम्बूस्वामी का यौवन
काल रहेगा तभी श्री वर्धमान भट्टारक—भगवान् महावीर स्वामी पावापुर में मोक्ष प्राप्त
करेंगे । उसी समय मुझे केवल ज्ञान उत्पन्न होगा । सुधर्म गणेश्वर के साथ संसार रूपी

भगवन्निति । ततः कथां यावन्निरूपयितुं श्रीगीतमं वक्ष्यमं करोति स्म तस्मिन्नेवावसरं ब्रह्मकल्पाधाशो ब्रह्महृदयाहविमा-जो विद्युन्मालीजाज्वल्यमानतेजोविराजमानमुकुटः स्वनमना स्वदशनेन च प्रिया विद्यु-
रमाविद्युद्वेगादिनिजदेवीभिर्वृत आगत्य जितं वन्दित्वा यथास्थानं स्थितः । तं दृष्ट्वा राजन् ! अनेन केवलज्योतिषः परिसमाप्तिर्भविष्यति । तत्कथं चेत्कथयिष्यामि । अस्मादिनात् सप्तमे दिनेऽयं ब्रह्मन्द्रः स्वर्गादभ्येत्यास्मिन् राजगृहे नगरेऽहदासेभ्यस्य प्रियभर्याजिनदास्यां गजं सरोवरं शालिवनं निधूमान्खं

अग्नि से संतप्त भव्य प्राणियों को धर्ममृत रूप जलसे ब्राह्माद करते हुए हम इसी राज गृह नगरमें आकर इसी विपुलाचलपर स्थित होंगे । यह सप्तावार सुनकर चेलनी रानी का पुत्र कुणिक राजा समस्त परिवारके साथ आकर मेरी तथा सुधर्म गणधर की पूजा कर दान शील उपवास आदिक स्वर्ग और मोक्षके साधक धर्म को ग्रहण करेगा । कुणिक के साथ आया हुआ जम्बूकुमार भी वैराग्य को प्राप्त कर दीक्षा ग्रहण करनेके लिये उत्सुक होगा । उसके कुटुम्बके लोग उससे कहेंगे कि कुछ वर्षोंके व्यतीत हो जाने पर हम सब भी तुम्हारे साथ दीक्षा ग्रहण करेंगे । कुटुम्ब के लोगोंने जो कहा जम्बूकुमार न तो उसे सहन करने के लिये समर्थ होगा और न निराकरण करनेके लिये । अन्त में वह नगर में वापिस आवेगा । वहां उसे मोह उत्पन्न करनेके लिये कुटुम्बी जनोके द्वारा सुख-कारी बन्धन विवाह प्रारम्भ किया जावेगा । यथार्थ में बान्धव जन कुटुम्ब परिवार कल्याणके बाधक हैं । अन्त में वह सागर दत्त और पद्मावती की पुत्री, लक्ष्मी से उत्कृष्ट, अच्छे लक्षणों वाली पद्म श्री, कुबेर दत्त और कनक मालाकी पुत्री सुन्दर लोचनोंसे युक्त कनक श्री, वैश्रवण दत्त और विनयवतीकी पुत्री, मृग नेत्री तथा सुन्दरी विनय श्री और उसी वैश्रवण दत्त की दूसरी स्त्री धन श्री की पुत्री रूप-श्री इन चारोंको विंघपूर्वक विवाह कर समीचीन रत्नोंमय दोपोंकी कान्तिसे अन्धकार-रहित शयनागार में नाना रत्नों के समीचीन चूर्ण से निर्मित रङ्गावली से सुशोभित एवं नाना प्रकार के फूलोंके उपहार से सहित पृथिवी तल पर बैठेगा ।

सुरम्प्रदेश सम्बन्धी पौदनपुर के राजा विद्युद्राज और उमकी रानी विमलमति का पुत्र विद्युत्प्रभ किसी कारण अपने बड़े भाई से कुपित होकर पांचसौ योद्धाओं के साथ अपने नगर से निकल पड़ा था और उसने अपना विद्युच्चोर नाम रक्खा था । वह पापी मनुष्यों में सबसे आगे स्मरणीय था, दुष्ट लोगोंके द्वारा वन्दना करने योग्य था, दुर्गुणी था, अनुत्सुक था एवं स्वभाव से तीक्ष्ण था । चौर शास्त्रके उपदेश से वह मन्त्र

प्रज्वलज्वालं स्वर्गकुमारसमातीयमानजम्बूफलानि च स्वप्ने दर्शयित्वा महाश्रुतिर्जम्बूनामाऽनावृत्तदेवाप्त-
पूजाऽन्विष्यतो विनीतः सुतो भविष्यति । यौवनारम्भेऽपि निर्विक्रयो भावी । तस्मिन् जम्बूस्वामियौ-
वनकाले श्रीवारभट्टारकः पावापुरे मुक्तिं यास्यति तस्मिन्नेव समये मम केवलज्ञानमुत्पत्स्यते सुधर्मगण-
धरेण सह संनारागनमतां भव्यप्राणिनां धर्मासूनादकेन ल्हादं करिष्यन्निदमेव राजगृहपत्तनमागत्या-
स्मिन्नेव विपुलाचलेऽहं स्थास्यामि । तत्समाकर्यं चेलनीसुतः कुणिको नृपः सर्वपरिवारेण समागत्य मां
सुधर्मं च पूजयित्वा दानशिलोपवामादिकं स्वर्गमोक्षमधकं धर्मं प्रदीष्यति । तेन महागता जम्बूनामा
निर्देहं प्राप्य दीक्षाग्रहणोत्सुको भविष्यति । तं कुटुम्बं वदित्यति स्तोत्रेषु वर्षेषु गतेषु त्वया सह वयं सर्वेऽपि
दीक्षां ग्रहीष्याम इति । तेन प्रोक्तं सोढुमशक्नुवन्निगन्तुं च तदक्षमः पुरमायाभ्यति । तस्य मोहमुत्पा-
दयितुं सुखबन्धनं विवाह आरभ्यते तेन कुटुम्बवर्गेण । बान्धवा हि श्रेयसो विघ्नाः । सारदत्तपद्मावत्योः
सुता श्रियोत्कृष्टा सुलक्षणा पद्मश्रीः, कुवेरदत्तकन्या मालयोः सुता सुलक्षणा कनकश्रीः वैश्रवणदत्तविन्ध्य-
वत्याधृता गन्धोचनावलोक्तश्या विन्ध्यश्रीः, तस्यैव वै वरदत्तस्य धनश्रियाः सुता रूपश्रीः एताश्चतस्रा

तन्त्र के सब विधान सीख गया था तब शरीर को अदृश्य बनाना तथा बन्द किवाड़ों को खोलना आदि कार्योंका अच्छा जानकारी था जिस समय जम्बू कुमार शयनागार में अपनी नव विवाहि स्त्रियोंके साथ बैठा उसी समय वह विद्युच्चोर जम्बूकुमार के पिता अर्ह-
दास सेठ के घर के भीतर गत तथा धन आदि को चुराने के लिये घुसेगा । उस समय जम्बूकुमार की माता जिन-दासी जाग रही होगी—पुत्रके वैराग्यकी बात सुनकर उसे निद्रा नहीं आवेगी उसे जागती देख विद्युच्चोर पूछेगा कि तू इस तरह क्यों जाग रही है ? जिनदासी कहेगी कि 'मेरे एक ही पुत्र है और वह भी 'मैं प्रातः काल ही नोदन को जाऊंगा' ऐसा संकल्प करके बैठा है इसी कारण शोकसे युक्त हो मैं जाग रही हूं । तुम बुद्धिमन् दिखाई देते हो यदि तुम इसे उपायों द्वारा इस हठसे निवृत्त कर सको तो मैं तुम्हारा मन चाहा सब धन दे दूंगी' ।

जिनदासी को उक्त बातको सुनकर विद्युच्चोर विचार करेगा कि यह इस तरह भोगों से सम्पन्न कुमार तो विरक्त होगा और मैं यहां धन हरनेके लिये प्रविष्ट हुआ हूं, मुझे धिक्कार हो, इस प्रकार अपनी निन्दा करता हुआ वह निःशङ्क भाव से जम्बू कुमार के पास पहुंचेगा । उन कन्याओं के साध्यभाव से सहित अर्थात् पूर्वोक्त कन्याएं जिसे वश करने के लिये घेरकर बैठी होंगी तथा जिसकी समीचीन बुद्धि विवृत्त हो रही होगी ऐसे जम्बू कुमार को वह विद्युच्चोर ऐसा देखेगा । जैसे पिजड़े में पड़ा पक्षी हो, अथवा जालमें

विचित्रपूर्वकं परिणीय सौधागारे समीचीनरत्नदीपदीप्तिभिर्निगस्तान्धकारे नाना-त्नसमीचीनचूर्णैरंगवल्ली-
संशोभिते विचित्रपुष्पोपहारसाहेते जगतीतले स्थ स्थिति । एतस्य माना श्रय मे सुतो र गेऽ प्रोयतः । स्म-
हासकटाक्षेण प्रादिना विह्वलि भजन् किं भवन्त वा भवेद्विद्यात्मानं नेरोयाय पश्यन्ती व्यास्थाने । तस्मि-
न्नावसरे सुरस्यदेशपावनापुरेशविद्युद्राजविमलवत्याः मृतः पापिष्ठानां धुर स्मर्यो दुरात्मनां वन्दयाऽगु-
णवानुत्सुकश्च तोक्षणां विद्युत्प्रभनामा केनापि कारणेन विजयप्रभ्रात्र कुर्वन्वा पंशतनुभक्तिग ।
विद्युच्चोरनामानमात्मानं कृत्वा चौरशास्त्रोपदेशेन मंत्रतंत्रवगन इदृश्यशरीरत्वकपाटोद्घाटनार्थिकं
जानन्नर्हदासगृहाभ्यन्तररत्नवनादिकं चाग्नितुं प्राविश्य जनदानो नष्टनिद्रां तिलोक्यात्मानं निवद्य किमर्थं
विनिद्रा त्वमेवमिति वदयति ? मम एक एव पुत्रः प्रातरेवाह तपोवनं गमिष्यामीति संकल्पस्थितो वतते
तेनाहं शोकिना सती जागर्मि । त्वं बुद्धिमान् दृश्यसे यदि त्वमिममाग्रहादुपायैर्वार्यास तत्त्वदभोप्सितं धनं
सर्वमहं दास्यामीति वदिष्यति । सोऽपि तत्प्रतिपद्यैवं सम्पन्नभोगोऽयं कल-नावरस्यति, इह धनमाहनुं
प्रविष्टं मां विगिति स्वनिन्दनं कुर्वन्निःशंकं तदन्तिकं प्राप्य तं तासां कन्यकानां साध्यनयाविष्टितं कुमारं
प्रसरत्सद्बुद्धिं पञ्जरगतं पत्तिणमिव, जाललग्न मृगबलकमिव, अपारकर्म मे मग्नं भद्रजातेगता अपतिमिव,
लोहपञ्जरैर्निकटं सिंहमिव प्रत्यासन्नसंसारक्षयं सम्प्राप्तनिर्वेदं समीक्ष्य विद्युच्चोरः सुवीरष्टाख्यानकं वादिष्यति
हे कुमार ! त्वया श्रूयतां—रश्चित्क्रमेलोकः स्वेच्छया चरन्नेकदा गिरिरुन्नतप्रदेशात् वृणं खादन्नेतन्मधुर-
सान्निभं सकृदास्वाद्योत्सुकस्तादृशमेवाऽमाहरिष्यामीति मधुपानाभिवाञ्छया वृणान्तरवर्णात्तपराङ्-
मुखस्तस्थौ मग्नो च तथा त्वमप्येतानुपस्थितान् भागाननिच्छन् स्वर्गभागाथी बुद्धेरहितः क्रमलकावस्थां

फंसा मृगका बालक हो, अथवा अपार कीचड़ में फसा भद्रजातिका गजराज हा अथवा
लोहेके पिजड़ों से रुका सिंह हो । पश्चात् जिसके ससार का श्रय अत्यन्त निकट है तथा
जिसे पूर्ण रूपसे वैराग्य प्राप्त हो चुका है ऐसे जम्बू कुमार को देखकर वह बुद्धिमान्
विद्युच्चोर आठ कथाएं कहेगा—

(१) हे कुमार ! सुनो, एक ऊंट अपनी इच्छासे चरता हुआ एक वार किसी
पर्वत के पास पहुंचा । वहां पर्वत के ऊंचे प्रदेश से मधु को कुछ बूंदें टपक कर घास पर
पड़ गई थीं, मधु रससे मिश्रित उस घास को एकवार खा कर वह ऊंट इतना उत्सुक हो
उठा कि मैं तो सदा ऐसी ही घास खाऊंगा । इस तरह मधुपान की इच्छासे दूसरी घास
खाने से विमुख हा निराहार बैठा रहा तथा मर गया । इसी प्रकार तुम भी इन उपस्थित
भोगोंको न चाहते हुए स्वर्गके भोगोंकी इच्छा कर रहे हो सो तुम बुद्धि-रहित हो, ऊंटकी
अवस्था को प्राप्त होओगे ।

प्राप्त्यसि (१) इति चौरप्रतिपादितं श्रुत्वा कुमारः प्रत्युत्तरं दास्यति—कश्चिन्पुमान् महादाहकरेण रविणा परिपीडितो नदीसरोवरतडागादिपानीयं पुनः पुनः पीत्वा तथापि न विनष्टतृष्णमृणाग्रस्थितजलकणं पिबन् किं तृप्तिं याति तथायं जीवोऽपि चिरकालं दिव्यसुखं भुक्त्वाप्यतृप्तोऽनेन मनुष्यभवजातेन स्वल्पेन गजकर्णास्थिरेणास्वादुना तृप्तिं यायात्—अपि तु न यायात् (२) इति तद्वाचं श्रुत्वा स एकागारिकः कथयिष्यति कथां—एकस्मिन् वने किरातश्वण्डो महातरुमाधारं कृत्वा गण्डान्तं धनराकृष्य वाणेन वारण जघान । तरुकोटरस्थितसर्पदष्टस्त सर्पं मारयित्वा स्वयं च मृतः । अथ तान् त्रीन् किरातसर्पगजान् मृतान् दृष्ट्वा क्रोष्टाऽतिलुब्धस्तावदेवांस्त्रीमाषि पूर्वं धनुर्मौर्वीं प्रान्तस्थितां च मनुसां भक्षयामाति कृतोद्यमस्तच्छेदं वैधेयश्चकार । सद्यो धनुःप्रतिभिन्नगलः सोऽपि मृतः । ततोऽन्तिगृधुना त्वया त्याज्या (३) । इति श्रुत्वा कुमारश्चिन्तयित्वा सूक्तं प्रवक्ष्याति चतुर्माससमयोगदेशमध्ये सुप्रहं रत्नराशिं प्राप्य पथिको मुखस्तदातः मना दायकेनापि कारणेन गतः पुनर्वनादाग य तं देशं तं रत्नपुंजं किं पुनलभते तथा गुणमाणिग्र्यसंख्य दुष्प्रापमगृह्णन् संसारसमुद्रे कथं पुनः प्राप्नुयात् (४) । तदा मलिम्लुचोऽन्यदन्यायसूचनमुपाख्यानं

इस प्रकार चोर के द्वारा कही कथा को सुनकर जम्बू कुमार उत्तर देगा—

(२) एक पुरुष ने महा संताप उत्पन्न करने वाले सूर्यसे पीडित होकर नदी सरोवर तालाव आदिका पानी वार २ पिया फिर भी उसकी प्यास नष्ट नहीं हुई । वह अब क्या तृणके अग्र भाग पर स्थित जलके कणको पीता हुआ क्या तृप्तिको प्राप्त हो जावेगा ? उसी प्रकार यह जीव भी चिर काल तक स्वर्गके सुख भोगकर भी तृप्त नहीं हुआ । अब क्या मनुष्य भव में उत्पन्न होनेवाले, अत्यन्त अल्प और हाथी के कानके समान अस्थिर अमनांज सुख से क्या तृप्ति को प्राप्त हो सकता है अर्थात् नहीं हो सकता ।

जम्बूकुमार के वचन सुनकर चोर फिर कथा कहेगा—

(३) एक वन में चण्ड नामका अथवा अत्यन्त क्रोध करने वाला एक भील रहता था । उसने एक बार किसी महावृक्ष को आधार बना कर अथात् इस पर चढ़कर गाल पर्यन्त धनुष खींच वाण द्वारा हाथी को मारा । उसी वृक्ष की कोटर में एक सांप रहता था उस सांपने भीलको काट खाया । भील ने बदले में सापको मार दिया और वह स्वयं मर गया । तदनन्तर किरात, साप और हाथीको मरा देख एक लोभी शृगाल वहाँ आया । वह कहने लगा कि मैं तीनों का अभी खाता हूँ, पहले धनुष के छोर पर लगी तांतको खाता हूँ । ऐसा विचार कर उस मूर्ख ने तांत को काटने का उद्यम किया । फलस्वरूप धनुष के अग्रभाग से उसका गला फट गया और वह मर गया । इसलिये तुम्हें अधिक

वदिष्यति कश्चित्शृगालो मुखस्थितं मांसपिण्डं मुक्त्वा संक्रोडमानं मीनं भक्षितुं जले पपात । जलवेग-
वहत्प्रवाहेण प्रेर्यमाणो मृनः । मीनस्तु दीर्घायुजलमध्ये सुखं तस्थौ । एवं शृगालवदतिलुब्धो मरिष्यति
(५) । एवं मुख्यतस्करवाचं श्रुत्वा प्रत्यासन्नमुक्तिः कुमारो भणिष्यति—कश्चिन्निद्रालुको वाणक्
निद्रासुखरतः परार्थरत्नार्भनिजकच्छपुटः सुप्तः । चौरैरपहते माणक्यसचयं तद्दुःखेन दुमृतिर्मतिं प्राप ।
तथायं जीवो विषयाल्पसुखासक्तो रागचौर्गैर्दर्शनज्ञानचारित्ररत्नेष्वपहंतेषु निर्मूलं नश्यत ( ) । दस्युश्च
गदिष्यति—स्वमातुलानी—दुर्वचनकोपेन काचित्कन्या तरुतले सर्वाभरणमण्डिता स्थिता । मरणोपायम-
जानती व्याकुलमनाः सुवर्णहारकेण पापिता मार्दङ्गिकेण दृष्टा । तदाभरणानि जिघृक्षुणा तस्या १लम्बनोपायो
२दर्शयामास । स्वकीयं मर्दलं वृक्षतले समुद्भूतं संस्थापयांबभूव । तस्या गलपाशदानशिक्षणार्थं मदलोपरि
पादौ धृत्वा गले पाशं च कार । केनापि कारणेन मदले पतिते मार्दङ्गिकस्य गले पाशो ३लग्नस्तना खलीभूत-
कण्ठः प्रोद्गतलोचनः शमनमन्दिरं प्राप । कन्या तद्दृष्ट्वा मरणभयात् गृहमागता तथा कुमार त्वया लोभो
हेयः (७) । इति तस्य वाग्जालमाकण्य जम्बूनामा कुमाराऽसहमानस्तं प्रति भणिष्यात् कस्यचिद्राज्ञो
लोभका त्याग करना चाहिये ।

यह सुन जम्बूकुमार विचार करके एक सुभाषित कहेगा—

(४) एक पथिक को चौराहे पर ऐसी रत्नों की राशि मिली जिसे वह अच्छी तरह ग्रहण कर सकता था परन्तु वह मूर्ख उसे उठाये बिना किसी कारण से वनको चला गया । पीछे लौटकर उस स्थान पर आया तो उसे वह रत्नराशि क्या मिल सकती थी ? इसी प्रकार यह जीव अत्यन्त दुर्लभ गुण रूगी मणियोंके समूह को यदि अभी ग्रहण नहीं करता है तो संसार समुद्र में फिर कैसे प्राप्त कर सकता है ?

तदनन्तर चोर अन्याय को सूचित करने वाली एक दूतरी कथा कहेगा—

(५) कोई एक शृगाल मुख में स्थित मांस-पिण्डको छोड़ कर क्रीड़ा करती हुई मछली को खानेके लिये पानी में गिर पड़ा और जलके वेगसे बहते हुए प्रवाह से प्रेरित होता हुआ मर गया परन्तु दीर्घ आयु वाली मछली पानीके मध्य में सुख से गृही पाई । इस प्रकार अतिशय लाभो तुम शृगालके समान मरोगे ।

इस प्रकार मुख्य चारके वचन सुन अत्यन्त निकट मुक्तिका प्राप्त करने वाला जम्बू कुमार कहेगा—

(६) निद्रा सुखमें निमग्न रहनेवाला कोई एक निद्रालु वणिक् था वह अपना कांछमें श्रेष्ठ मणियांको छिपा कर सा गया । परन्तु चाराने उसका मणियों का समूह

महादेवी ललिताङ्गनामधेयं धूर्तविटं दृष्ट्वा मदनविह्वला संजाना । तस्य विटस्यानयननिरन्तरोपायनियुक्ता तद्वात्री तं गुप्तमानीतवती । सा महादेवी यथा भर्ता न जानाति तथैकान्तप्रदेशे यथेष्टं तं रममाणा स्थिता बहुभिर्दिनैः शुद्धान्तरक्तकैः ज्ञाता राज्ञो ज्ञापिता च । उपपत्त्यपनयोपायमज्ञानस्थः परिसारिकास्तं जलं नीत्वा वस्करगृहे निक्षिप्तवत्यः । स तत्रातिदुर्गन्धेन तर्काटैश्च दुःखं प्राप । पापोदयेनात्रैव नरकावासं प्राप्तः । तद्वदल्पसुखाभिलाषिणो जीवस्य निघोरनरकादिषु महापदो भवन्ति (८) । कुमारः पुनरप्येकं प्रपञ्चं

चुरा लिया उसके दुःखसे कुमरण को प्राप्त होना हुआ मर गया । इसी प्रकार यह जीव विषय रूपी अल्प सुख में ग्रामकृत हो रहा है । राग रूग्ण चोरोंके द्वारा दशनं ज्ञान चारित्र्य रूपी रत्नोंके चुरा लिये जाने पर वह नष्ट हो रहा है ।

इसके बाद चोर कहेगा—

(७) समस्त आभरणों से सुशोभित कोई एक कन्या अपनी मामीके कटुक वचनों से उत्पन्न हुए क्रोधके कारण वृक्षके नीचे स्थित थी । वह मरने का उपाय नहीं जानती हुई मन ही मन बहुत व्याकुल हो रही थी । सुवर्णको हरने वाले किसी पापी मृदङ्ग-वादक ने उसे देख लिया । यह उसके आभूषण लेना चाहता था इसलिए उसने उसके लिये वृक्ष से लटकने का उपाय बतलाया । उसने अपना मृदङ्ग वृक्षके नीचे खड़ा रक्खा । फिर उस लड़की को गले में फांसी देनेकी शिक्षा देनेके लिये उसने मृदङ्ग पर दोनों पैर रखकर अपने गले में फांसी लगाई । इतने में किसी कारण मृदङ्ग गिर पड़ा जिससे उसके गलेमें फांसी का फंदा पक्का लग गया । इससे उसका कण्ठ फंस गया और आंखें निकल आईं तथा वह यमराजके गृहका प्राप्त होगया अर्थात् मर गया । यह देख कन्या मरण के भय से घर आ गई । हे कुमार ! इसी तरह तुम्हें लोभ छोड़ना चाहिये ।

इस प्रकार चोरके वाग्जाल को सुनकर जम्बू कुमार सहन न करता हुआ उसके प्रति कहेगा—

(८) किसी राजा की महारानी ललिताङ्ग नामके एक धूर्त विटको देखकर काम से विह्वल होगई । उस विटको लानेके लिये रानीने एक धायकी नियुक्त किया । सो वह धाय गुप्त रूपसे उसे ले आई । महारानी, जिस तरह राजा को पता न चल सके उस तरह एकान्त में उसके साथ रमण करती हुई रहने लगी । बहुत दिन बाद अन्तःपुरके रक्षकों को इस बातका पता चल गया और उन्होंने राजासे कह भी दिया । रानी की सेविकाएँ उपपत्ति को अलग करने का उपाय नहीं जान सकीं इसलिये उन्होंने उस वृष्टको

कथयिष्यति येन श्रुतेन सतां लघु संसारनिर्बन्धो भवति । जीवोऽयं पथिः संसारकान्तारे भ्राम्यन् मृत्यु-
मत्तगजेन जिघांसुना कषानुयातोऽतिभीरुः पलायमानो मनुष्यत्वतरुवरान् रहितस्तन्मूले कुलगोत्रादि वचित्र-
बल्लीसमाकुले जन्मकूपे पतित आयुर्वल्लीलग्नकायः सितासितदिवसानेकमूषिकोच्छ्वसमाननद्वल्लोकः
सप्तनरकप्रसारितमुखसप्तसर्पनिवटः । तद्वृक्षेष्टार्थपुष्पोत्पन्नसुखमधुरसलालमस्तद्वृक्षोत्थापितसमग्रा-
पन्मत्तिकाभक्षितः तत्सेवासुखं ज्ञात्वा सर्वोऽपि विषयलंपटो दुर्बुद्धिर्जीवन् तथा धीमान् दुर्बह तपोऽकुर्वन्नत्य-
त्संगः कथं वर्तते ? इति तस्य वचनमाकर्ण्य माता कन्याश्चौरश्च संसारशरीरभोगेष्वतिविग्राहत्वं
यास्यन्ति । तदान्धकारं निराकृत्य कोकं प्रियया कुमारं दीक्षयेव योजयन् निजकरैः समाक्रम्य कुमारस्य
मनःकमलमिव रंजयन्नुदयाद्रेः शिखरे रविस्तपसि कुमार इवोदयति । सर्वसन्तापकारी तादृणकरोऽन-
वस्थितः क्रूरो दिवाकुवलयध्वंसी तदा सूर्यः कुनृपस्योपमां धरिष्यति । नित्योदयो बुधाभीशांऽखण्डवशु-
द्धमण्डलः प्रवृद्धः पद्मालादी सुराजनं वाऽयमाजेज्यति । अस्य कुमारस्य बान्धवा भववैमुख्यं विज्ञाय

लेजाकर अशौच गृह में गिरा दिया । वह वहां अत्यन्त दुर्गन्ध तथा उसके कीड़ों से दुःख
को प्राप्त हुआ । पापके उदय से उसने यहीं पर नरक का निवास प्राप्त कर लिया । इसी
के समान अल्प सुख की इच्छा करने वाले जीवको अत्यन्त भयंकर नरक आदि में बहुत
भारी दुःख प्राप्त होते हैं ।

कुमार फिर भी एक कथा कहेगा जिसके सुनने से सत्पुरुषों को शीघ्र ही संसार
से वैराग्य हो जाता है—

यह जीव एक पथिक है, संसार रूपी अटवी में घूम रहा है, घात करनेका इच्छुक
मृत्यु रूपी मत्त हाथी क्रोधसे उसका पीछा कर रहा है, अत्यन्त भयभीत हो भागता हुआ
वह मनुष्य पर्याय रूपी वृक्ष पर चढ़ गया, उस वृक्षके नीचे कुल गोत्र आदि नाना प्रकारकी
लताओं से व्याप्त संसार रूपी कुआ है उसी कुए में वह गिर गया, परन्तु आयु रूपी
लता में उसका शरीर संलग्न होकर रह गया, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दिन रूपी
अनेक चूहे उस लता को काट रहे हैं, उस संसार रूप कुए में सात नरक रूपी सात सर्प
मुख फैलाकर बैठे हुए हैं, उस वृक्षके ऊपर इष्ट अर्थ रूपी पुष्प से उत्पन्न सुख रूपी मधु
लगा हुआ है उसके रसकी लालसा उस पथिक को लग रही है, सुख रूपी मधुको प्राप्त
करने के कारण उड़ी हुई अनेक आपत्ति रूपी मधु मक्खियां उसे काट रही हैं फिर भी
उसको प्राप्तिको सुख जान कर सभी विषय लंपट दुर्बुद्धि मनुष्य जीवन व्यतीत करते हैं
परन्तु जो बुद्धिमान् है वह कठिन तप किये तथा परिग्रह को छोड़े विना कैसे
रह सकता है ?

इस प्रकार जम्बू कुमार के वचन सुन उसकी माता, चारों कन्याएँ, और चार संसार शरीर तथा भोगों से अत्यन्त वैराग्य को प्राप्त हो जवेंगे । उस समय अन्धकार को नष्ट कर चक्रवा को चक्रवी के साथ मिलाना और अपनी किरणों से कमल का अनु-रञ्जित करना हुआ सूर्य उदयाचल पर उस तरह उदित होगा जिस तरह कि तप पर जम्बू कुमार । वह सूर्य चक्रवा को चक्रवी के साथ इस तरह मिला रहा था, जिस तरह कि कुमार को दीक्षा के साथ और अपनी किरणों से कमल को उस तरह अनु-रञ्जित कर रहा था जिस तरह कि जम्बू कुमार के मनको । उस समय सूर्य खोटे राजा की उपमा को धारण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार खोटा राजा सर्व-संतोषकारी होता है—पवको दुःख देने वाला होता है उसी प्रकार सूर्य भी सर्व सताप-कारी थी—सबका गर्मो पहुँचाने वाला था, जिस प्रकार खोटा राजा तीक्ष्ण कर—अत्यधिक टेकम लगाने वाला होता है उसी प्रकार सूर्य भी तीक्ष्ण कर—उष्ण किरणों वाला था, जिस प्रकार खोटा राजा अनवस्थित होता है—चञ्चल—बुद्धि होता है उसी प्रकार वह सूर्य भी अनवस्थित था—सदा एकसा न रहने वाला था, जिस प्रकार खोटा राजा क्रूर—स्वभाव का दुष्ट होता है उसी प्रकार सूर्य भी क्रूर—अत्यन्त उष्ण प्रकृति वाला था, और जिस प्रकार खोटा राजा दिवा कुवलयध्वसी-दिन में पृथिवी मण्डल को नष्ट करने वाला होता है उसी प्रकार सूर्य भी दिवा कुवलय-ध्वसी दिनमें नील कमलों को निमोलित करने वाला था । अथवा वह सूर्य किसी उत्तम राजा को जीतने वाला होगा क्योंकि जिस प्रकार उत्तम राजा नित्योदय होता है—निर-न्तर अभ्युदय से युक्त होता है उसी प्रकार सूर्य भी नित्योदय प्रति दिन उदित होनेवाला होता है । जिस प्रकार उत्तम राजा बुधधीश-विद्वानों का स्वामी होता है उसी प्रकार सूर्य भी बुधधीश-बुध नामक ग्रह का स्वामी था, जिस प्रकार उत्तम राजा अखण्ड विशुद्धमण्डल-अखण्डन और विशुद्ध गण्ट से रहित होता है उसी प्रकार सूर्य भी निर्दोष मण्डल पूर्ण तथा निर्दोष परिधि से साहत था जिस प्रकार उत्तम राजा प्रवृद्ध—अत्यन्त विस्तार से युक्त रहता है उसी प्रकार सूर्य भी प्रवृद्ध—अत्यन्त वृद्ध होगा और जिस प्रकार उत्तम राजा पद्माब्जा—लक्ष्मीका हर्षित करने वाला होता है उसी प्रकार सूर्य भी पद्माब्जादी-कमलों को हर्षित करने वाला होगा ।

इस कुमार की संसार से विमुखता जान इसके कुटुम्बी जन, कुणिक महाराज की अठारह श्रेणियाँ तथा अनाहत देव सब मिलकर मङ्गल जलसे इसका अभिषेक करेंगे ।

'कुण्डिकमहाराजश्रेण्योऽष्टादशापि देवोऽनावृत्तश्च सर्वे संगम्य मंगलजलैरभिषेकं करिष्यन्ति । अथ कास्ता अष्टादशश्रेण्यः—सेनापतिर्गणको राजश्रेष्ठी दण्डाधिपो मंत्री महत्तरो बलवत्तरः चत्वारो वयः चतुरंग बलं पुरोहितोऽमात्यो महामात्य इति । असौ कुमारस्तत्कालोचितवेषो देवनिर्मितां शिबिकामारुह्य भूरि भूत्वा उच्चैर्विपुलाचलशिखरे स्थितं मां महामुनिभिर्निषेवितं समभ्येत्य भक्त्या त्रिःपरीत्य यथाविधि प्रणम्य वर्णत्रयसमुत्पन्नैर्भूयोभिर्विनयैर्विद्युच्चोरैश्च तत्पञ्चशतसेवकैश्च समं सुधर्मगणधरपादमूले समवित्तः संवमं ग्रहीष्यति । द्वादशवर्षान्ते मयि मोक्षं गते सुधर्मा केवली भविष्यति जम्बूनामा श्रुतकेवली भविष्यति ततो द्वादशवर्षपर्यन्ते सुधर्मणि निर्वाणं गते जम्बूनाम्नः केवलज्ञानमुत्पत्स्यते । जम्बूनाम्नः शिष्यो भवो

अब वे अठारह श्रेणियां कौन हैं ? इसका उत्तर देते हैं—सेनापति, गणक, राज-श्रेष्ठी, दण्डाधिकारी, मन्त्री, महत्तर, बलवत्तर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण, हाथी, घोड़ा, रथ, और गियादा—ये चार चतुरङ्ग सेना, पुरोहित, अमात्य और महामात्य ये अठारह श्रेणियां हैं ।

उस समय के योग्य वेष को धारण करने वाला वह कुमार देव—निर्मित पालकी में सवार होकर बड़ी विभूति के साथ उन्नत विपुलाचल की शिखर पर स्थित तथा बड़े बड़े मुनियों से सेवित मेरे सामने आवेगा, भक्तिपूर्वक तीन प्रदक्षिणाएं देकर विधि पूर्वक प्रणाम करेगा और त्रिवर्ण में उत्पन्न बहुत से शिष्यों विद्युच्चर चोर और उसके पांच सौ सेवकों के साथ सुधर्म गणधर के चरण मूल में समवित्त होकर संयम ग्रहण करेगा । बारह वर्ष के बाद जब मैं मोक्ष चला जाऊंगा तब सुधर्माचार्य केवली होंगे और जम्बू स्वामी श्रुत केवली होंगे तदनन्तर बारह वर्षके बाद जब सुधर्माचार्य मोक्षको प्राप्त होंगे तब जम्बू स्वामी केवली होंगे । जम्बू स्वामी का एक शिष्य जिसका कि नाम भव होगा अ्यालीस वर्ष तक इस भरत क्षेत्र में विहार करेगा ।

यह सुनकर राजा श्रेणिक के रहते हुए अनावृत्त देव कहेगा कि इसने (जम्बू कुमार ने) हमारे वंशका माहामत्य बढ़ाया है ऐसा अन्यत्र नहीं देखा, ऐसा जोरसे कहकर वह हर्ष से नृत्य करने लगेगा । उसे देख राजा श्रेणिकने कहा कि जम्बूकुमारके साथ इस देवकी बन्धुता किस प्रकार है ? भगवान् गौतम स्वामी कहने लगे—जम्बू कुमार के वंशमें पहले धर्मप्रिय नामका एक सेठ था उसकी गुरादेवी नामकी स्त्री थी । उन दोनोंके अर्ह-हास नामका पुत्र था, वह धन और यौवन के मदसे पिताकी शिक्षा को न गिनता हुआ

नाम चत्वारिंशद्वर्षाणीह भरतक्षेत्रे विहरिष्यति । तदाकर्ण्य श्रेणिकं स्थितेऽनावृत्तो देवो मदीयवंशस्येदं माहात्म्यमुद्धृतमीदृशमन्त्रं न दृष्टमित्युच्चगानन्दनाटकं । कृतवान् तं । दृष्ट्वा श्रेणिक उवाच—वस्मादनेन बन्धुत्वमस्य देवस्येति ? भगवान् गौतमो बभाण—जम्बूनाम्नो वंशे पूर्वं धर्मप्रियश्रेष्ठी गुणदेवी श्रेष्ठिनी । तयोर्हृद्दासः सुतो धनयौवनमदेन पितुः शिक्षामगणयन् कर्मवशात् सन्तव्यसनेषु निरंकुशो बभूव । निज-दुराचारेण दग्निं संजातः । पश्चादुत्पन्नपश्चात्तापो मत्पितुः शिक्षा मया न श्रुता, उत्पन्नशमभावः किञ्चिन्पुण्यमुपाज्यानावृत्तनामा व्यन्तरो जातः, तत्र समुत्पन्नसम्यक्त्वसम्पादति बन्धुताप्रीतिस्य । अथ श्रेणिकः प्राह—स्वामिन्नयं विद्युन्माली देवः वस्मादागतः, किं पुण्यं पूर्वभवे कृतवान्, अस्य प्रभा आयु-रन्तेऽप्यनाहतेति । तदनुग्रहबुद्धयैव भगवान् गौतमः प्राह—अत्र जम्बूद्वीपे पूर्वविदेहे पुष्कलावतीविषये

कर्मवश सात व्यसनों में स्वच्छन्द हागया । अपने इस दुर्गचारके कारण वह दरिद्र हो गया । पीछे उसे इस बातका पश्चात्ताप हुआ कि मैंने अपने पिता की शिक्षा को नहीं सुना । इस तरह शमभाव उत्पन्न होनेपर किञ्चित् पुण्यका उपार्जन कर वह अनावृत नामका व्यन्तर देव हुआ । वहाँ इसे सम्यग्दर्शन रूपी सम्पत्ति उत्पन्न हुई है इसलिये जम्बू कुमार के प्रति इसे बन्धुता के कारण प्रीति उत्पन्न हुई है ।

तदनन्तर श्रेणिक ने कहा—हे स्वामिन् ! यह विद्युन्माली किम कारण आया ? इसने पूर्व भव में क्या पुण्य किया था ? इसकी प्रभा आयुके अन्त तक अनाहत है । श्रेणिक के उपकार की बुद्धि से ही भगवान् गौतम स्वामी कहने लगे—

इस जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र सम्बन्धी पुष्कलावती देशमें एक वीतशोक नाम का नगर है उसमें महापद्म नामका राजा रहता था उसकी रानी का नाम वनमाला था । उन दोनों के शिवकुमार नामका पुत्र था । एकदिन नवयौवन से सम्पन्न शिवकुमार अपने मित्रों के साथ वन विहार के लिये गया था । जब वहाँ से वापिस आ रहा था, तब गन्ध पुष्प आदि मङ्गल द्रव्य रूपी उत्तम पूजा की सामग्री के साथ लोगोंकी आते देख उसे आश्चर्य उत्पन्न हुआ । उसने अपने बुद्धि सागर मन्त्री के पुत्र से पूछा कि यह क्या है ? मन्त्री ने कहा—कुमार ! सुनो, सागरदत्त नामके मुनिराज जो कि श्रुत केवली तथा दीप्त तपसे सुशोभित हैं एक मासके उपवास के बाद पाणा के लिये नगर में प्रविष्ट हुए थे । कामसमुद्र नामक सेठने विधिपूर्वक भक्तिसे दान देकर पञ्चाश्चर्य प्राप्त किये हैं । इससे जिन्हें कौतुक उत्पन्न हुआ है ऐसे नगर वासी लोग मनोहर नामक उद्यान में निवास करने वाले उक्त मुनिराज की पूजा कर वन्दना करने के लिये परम भक्ति से जा रहे हैं ।

वीतशोकपत्तने महापद्मो राजा तन्महादेवी वनमाला । तयोः सुतः शिवकुमारः नवयौवनसम्पन्नः सव-
योभिर्वनं विहृत्य पुनरागच्छन् गन्धपुष्पादिमंगलद्रव्योत्तमपूजया सह जनानागच्छतां दृष्ट्वा समुत्पन्नविस्मयो
'बुद्धिसागरमंत्रिणः पुत्रं किमेतदिति पप्रच्छ । स प्राह—कुमार ! शृणु—सागरदत्तनामा मुनीन्द्रः श्रुत-
केवली दीप्ततपोमण्डितो मासोपवासपागणायै पुरं प्रविष्टः । कामसमुद्रो नाम श्रेष्ठो विधिपूर्वकं भक्त्या
दानं दत्त्वा पंचाशच्च^१ प्राप तेनोत्पन्नकौतुकाः पौरास्तं मोहरोद्यानवासिनं पूजयित्वा वन्दितुं परमभक्त्या
यान्तीति । शिवकुमारः प्राह—अयं सागरदत्ताख्यां^२ मश्रुततां विविधर्दींश्च कथं प्राप । मंत्रिपुत्रोऽपि यथा
श्रुतं तथा प्राह—पुष्कलावतीविषये पुण्डरीकिणी नगरी, तस्याः पतिश्चक्री वज्रदत्तः । तस्य महादेवी
यशोधरा गर्भिणी समुत्पन्नदौहृदा । सा सीतामागरमं मे महाविभूत्या गत्वा महाद्वारेण समुद्रं प्रविष्टा ।
जलकेलीविधाने जलजाना आसन्ननिवृत्तिं पुत्रं प्राप । तेन हेतुनाम्य^३ सनाभयः सागरदत्ताख्यां चक्रुः । अथ

शिवकुमारने कहा कि इन मुनिराज ने सागरदत्तनामक, श्रुत केवली अवस्था तथा अनेक
ऋद्धियों को किस कारण प्राप्त किया ? मन्त्रि पुत्र ने भी जैसा सुन रक्खा था वैसा
कहना प्रारम्भ किया—

पुष्कलावती देश में पुण्डरीकिणी नामकी नगरी है उसके राजा का नाम चक्र-
वर्ती वज्रदत्त था उसकी स्त्री का नाम यशोधरा था जब वह गर्भिणी हुई तो उसे दोहला
उत्पन्न हुआ । दोहला की पूर्ति के लिये वह जहां सीता नदी समुद्र में मिली है वहां बड़े
वैभव के साथ गई और महाद्वार से समुद्रमें प्रविष्ट हुई । जल—गिडा के समय ही उस
कमल मुखी ने निकट मोक्षगामी पुत्रको उत्पन्न किया इसी कारण इसके कटुम्बी जनोंने
इसका सागरदत्त नाम रक्खा । तदनन्तर एक बार तरुण सागर दत्त अपने परिवारके साथ
महलकी छत पर बैठकर नाटक देख रहा था उसी समय अनुकूल नामक सेवक ने उससे कहा
कुमार ! तुम यह आश्चर्य देखो, मेरु पर्वत के आकार यह मेघ स्थित है । उस सुन्दर मेघ
को देखनेके लिये ज्योंही वह ऊपर की ओर मुंह उठाकर देखने को चेष्टा करता है त्योंही
वह मेघ तत्काल नष्ट होगया । सागर दत्त विचार करने लगा कि किस प्रकार यह मेघ-
विनश्वर है उसी प्रकार यौवन, धन, शरीर जीवन तथा अन्य समस्त पदार्थ विनश्वर हैं ।
इस प्रकार विचार कर वह वंशाय को प्राप्त होगया दूसरे दिन वह मनोहर नामक
उद्यान में धर्म तीर्थ के नायक अमृत सागर नामक तीर्थकर को वन्दना करने के लिये
अपने पिता वज्रदत्त के साथ गया । वहां धर्मका खण कर इसने सर्व स्थिति का निश्चय

सागरदत्तः परिप्राप्तयौवनः स्वपरिवारमण्डितो हर्म्यतले स्थिता नाटकं पश्यन्ननुकूलाख्यताम्ना चेऽकेनोक्तः । हे कुमार ! त्वमाश्च्यं पश्य मेर्वाकांगोऽयं मेघस्तिष्ठति । तं मेघं लोचनप्रियं सांमुखो निरीक्षितुमैहिष्ट । स मेघस्तत्काल एव नष्टः । सागरदत्तश्चिन्तयामास यौवनं धनं शरीरं जावितमन्यच्च सर्वं वस्तु विनश्वरं वतंत यथायं मेघ इति निर्वेगं गतः । अपरेद्युमनोहराद्याने धर्मतीर्थनाथकममृतसागरं नाम तीर्थं च वज्रदत्तो न निजवपत्रा सह बान्दुमितः । तत्र धर्मं श्रुत्वा निश्चितसर्वास्थितिः सवबन्धुविसर्जनं कृत्वा बहुभी राज्ञः समं संयमं जग्राह । मनःपर्ययद्विसम्पदं प्राप्य धर्मोपदेशेन देशान् विहृत्यात्र वीतशोकपुरमागतः । इति मन्त्रिपुत्रवचनानि श्रुत्वा शिवकुमारः प्रीतमनाः स्वयं च गत्वा मनिवरं स्तुत्वा धर्माभूतं ततः पीत्वा जगाद भगवन् ! भवन्तं दृष्ट्वा मम महान् स्नेहः संजातः । तत्र कः प्रत्यय इत्यपृच्छत् । भगवान् सागरदत्तः प्राह अत्र जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे मगधदेशे वृद्धग्रामे राष्ट्रकूटो नाम वणिक् । तस्य भार्या रेवती । तयोर्द्वौ पुत्रौ भगदत्तभवदेवौ । तयोर्यस्य भगदत्तः सुस्थितनामगुरुं नत्वा दीक्षां जग्राह । विनयान्वितो गुरुणा सह नानादेशान् विहृत्य स्वजन्मग्राममाजगाम । तदा नृगान्धवाः सर्वेऽपि हर्षमाणाः समेत्य मुनिं सुस्थितं प्रदक्षिणीकृत्य संपूज्य चागन्तुमुद्यताः । तत्रैव ग्रामे दुर्मर्षणो नाम गृहपतः । तस्य नागवसुभार्या । तयोः

किया तथा समस्त बन्धु जनोको विदा कर बहुत से राजाओं के साथ संयम ग्रहण कर लिया । मनःपर्यय ऋद्धि रूपी संपत्तिको प्राप्त कर धर्मोपदेश द्वारा अनेक देशों में विहार कर वे यों वीतशोक नगरमें पधारे हैं । इस प्रकार मन्त्रि पुत्रके वचन सुनकर शिवकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और स्वयं जाकर मुनिराज की स्तुति कर तथा उनसे धर्माभूत का पान कर कहने लगा भगवन् ! आपके दर्शन कर मुझे बड़ा हर्ष हुआ है इसका क्या कारण है ? भगवान् सागर दत्त कहने लगे—

इसी जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र सम्बन्धो मगधदेश के वृद्ध ग्राम में राष्ट्र कूट नामका एक वणिक् रहता था उसकी स्त्री का नाम रेवती था । उन दोनोंके भगदत्त और भवदत्त नामके दो पुत्र हुए । उनमें भगदत्त ने सुस्थित नामक गुरुको नमस्कार कर दीक्षा धारण करलो । विनयी भगदत्त गुरुके साथ नाना देशों में विहार कर अपने जन्मके ग्राम आया । तब उसके सभी कुटुम्बी जनों ने हर्षित हो मिलकर सुस्थित नामक मुनिराज की प्रदक्षिणा देकर पूजा की । पूजा करने के बाद सब लोग वापिस आने को उद्यत हुए । उसी ग्राम में एक दुर्मर्षण नामका वैश्य रहता था । उसको नागवसु नामकी स्त्री थी । उन दोनों की नामत्री नामकी पुत्री थी । उन्होंने वह पुत्री भगदत्त के भाई भवदेव के लिये दी थी । भगदत्त का आगमन सुनकर भवदेव भी कुछ विकार करता हुआ वहां आया और भगदत्तको विनयपूर्वक प्रणाम कर बैठ गया । भगदत्त ने आशीर्वाद दिया जिससे

पुत्री नागश्रीः । सा विधिपूर्वकं भवदेवाय नाभ्यां ददे । भगदत्त गमनं श्रुत्वा भवदेवोऽपि विकुर्वाणोऽत्रागतवा
भगदत्तं विनयात्प्रणम्य तदुत्ताशीर्वादेनाद्रितमनास्तस्थिवान् । भगदत्तो धर्मस्वरूपं सप्तारवैरूप्यं व्याख्याय
गृहीतकर एकान्ते भ्रातः ! त्वया संयमो गृहीतव्य इत्याह । भवदेव—उवाच—नागश्रीमांक्षुं विधाय भवत
उदितं करिष्यामि । भगदत्त उवाच—हे भ्रातः ! संसारे जायादिपाशबद्धो जीवः कथमात्महितं करोति
परित्यज मोहमेतमिति । तदा भवदेव उत्तरमपश्यन् ज्येष्ठानुधिने दीक्षायां मतिं विदधौ । भगदत्तः स्वगुरु
सुस्थितसमीपं तं नीत्वा संसारच्छेदनार्थं मांक्षां दीक्षां मत्तु ग्राह्यांबभूव । सतां सौदयमीदृग्भवति । भव-
देवो द्रव्यसंयमी भूत्वा गुरुभिः समं द्वादशवर्षाणि । वहत्यापरेणुर्विधीरमहायो निजं वृद्धग्रामं गत्वा सुव्रतां

उसका मन आर्द्र हो गया । भगदत्त ने धर्म का स्वरूप और ससार की विरूपता का उप-
देश देकर भवदत्त का हाथ एकान्त में पकड़ कर एकान्त में कहा—भाई ! तुझे संयम
ग्रहण करना चाहिये । भवदेव ने कहा—नागश्री से छुट्टी लेकर आपका कहा करूंगा ।
भगदत्त ने कहा—हे भाई ! संसार में स्त्री आदिके जाल में बधा हुआ जीव आत्मा का
हित कैसे कर सकता है ? इस मोह को छोड़ो । तब कोई उत्तर न देख भवदेव ने बड़े
भाईके अनुरोध से दीक्षा लेनेका विचार कर लिया । भगदत्त ने उसे अपने गुरु सुस्थित
मुनिराज के पास ले जाकर संसारका छेद करने के लिये शीघ्र ही मोक्ष की दीक्षा दिला
दी सो ठोक ही है क्योंकि सत्पुरुषों का भाई-चारा ऐसा ही होता है । भवदेव द्रव्यसंयमी
होकर गुरुओं के साथ बारह वर्ष तक विहार करता रहा । किसी समय वह अज्ञानी
अकेला ही अपने वृद्धग्राम आया । वहां सुव्रता नाम की गणिनी को देखकर बोला—हे
मातः ! क्या यहां कोई नागश्री नामकी स्त्री है ? वह उसके अभिप्रायका जानकर बोली
हे मुने ! मैं नागश्री के वृत्तान्त को अच्छी तरह नहीं जानती । यह सुन कर भवदत्त मुनि
उदासीनता को प्राप्त हो गया उसे संयम में दृढ़ करने के लिये सुव्रता नामकी गणिनी
गुणवती आर्यिका का लक्ष्य कर एक कथा कहने लगी—

(१) एक सर्व समृद्ध नामका वैश्य था, उसकी दासीका एक लड़का था जो निरन्तर
घिनावना रहता था तथा दारुक उसका नाम था । अपनी माता अर्थात् वैश्यकी स्त्रीने
उससे कहा कि तुझे हमारे सेठका जूठा भोजन खाना पड़ेगा । दृढ़ कर उससे कहा, खिला
भी दिया । परन्तु दारुक ने उसे ग्लानि-वश उगल दिया । सेठानी ने उस वमन का कांसे
के पात्रमें रखकर कपड़े से ढांक कर रख दिया । दारुक को पुनः भूख लगी तब उसने अपनी
माता से भोजन मांगा । माता ने वमन से भरा वह ही कांसेका पात्र उसे दे दिया था ।
दारुक ने भूखसे पीड़ित होने पर भी अपने वमनको नहीं खाया । उस दारुक ने घिनावना

गणिनीं समीक्ष्य तां प्राह—हेऽम्ब ! १काचिन्नागश्रीर्नामा काचिदस्ति । सा तस्येङ्गितं ज्ञात्वा जगाद्—मुने ! तदुदन्तमहं सम्यग्न वेदेति । तदौदासीन्यं प्राप्तं तं संयमे स्थिरीकृतुं २गुणवत्यर्थिकां प्रति अर्थाख्यानकं जगाद् । सर्वसम्बुदनामा वैश्यः, तद्दासीसुतोऽशुचिर्दाहकाभिधेयः स्वमात्रा प्रोचे—अस्मत्श्रेष्ठयुच्छिष्टभोजनं तु त्वयाऽशनीयमिति । नेर्बन्धाद्भोजितः । स जुगुप्सया वान्तवान् । तत् कंसपात्रेण धृत्वाऽऽच्छाद्य धृतं । दारुकः पुनर्बुभुक्षुः स्वमातरं भोजनं ययाचे । नया तत्कंसपात्रं वान्तभृतमुपदौकितं । क्षुत्पीडितोऽपि स आत्मवान्तं न जमाह । सोऽशुचिरपि चेत्तादृशस्तर्हि साधुः कथं त्यक्तमभीप्सतीति (१) । गुणवति ! पुनरेकमर्थान्नानकं निजं मनो निश्चलं कृत्वा त्वं शृणु । नरपालनामा नरेन्द्र एकं श्वानं कुतूहलेन मृष्टान्नेन संपोष्य कनकाभरणभूषितं सदा वनक्रीडादौ सुवर्णरविनां शिविकामार्गेष्वैव मन्दमतिस्तमपालयत् । एकदा शिविकारूढः सग्मासुतो गच्छन् बालविष्टामालोक्य तामालेदुमापरात । तद्दृष्ट्वा राजा लङ्कृदीताङ्गेन तमपाचकार । तथा पुत्रि ! साधुः सर्वेषां पूजनीयः पूवत्यक्तं पुनर्वाञ्छन् परामभवं प्राप्नोति (२) । हे गुणवति ! पुनरेकां कथां शृणु—कचित्कोपि पथिकस्तद्वनान्तरे सुगन्धिफलपुष्पादिसेवया युतस्तं तरुं त्यक्त्वा सन्मार्गं विहा म्हाटवीसंकटे पतितः । तत्र जिघांसुकं चमूरं दृष्ट्वा ततो भीत्वा धावन्नेकस्मिन् भीमं कूपे बिभ्यत् पपात । तत्रय

होने पर भी जब अपना वमन नहीं खाया तब साधु अपनी छोड़ी वस्तुकी कैसे इच्छा कर सकता है ?

(२) हे गुणवति ! अपना मन निश्चल कर एक कथा और सुन । नरपाल नाम का एक राजा था उसने एक कुत्ते को मिठाई खिला खिला कर पाला था वह उसे सुवर्ण के आभूषणों से विभूषित कर सदा वन—क्रीडा आदिके समय सुवर्णनिर्मित पालकी में बैठाकर साथ ले जाता था । इस तरह वह मूल्य राजा उस कुत्ते का पालन करता था । एक दिन पालकी पर चढ़ा कुत्ता जा रहा था तो बालक को विष्टा देख उसे चाटनेके लिये कूद पड़ा । राजा ने यह देख उसे डड से पीट कर भगा दिया । हे पुत्रि ! इसी तरह सबका पूजनीय साधु यदि पहले छोड़ी हुई वस्तुको इच्छा करता है तो तिरस्कारको प्राप्त होता है

(३) हे गुणवति ! एक कथा और सुन । कहीं कोई एक पथिक किसी वनमें एक वृक्षके नीचे ठहरा था उसके सुगन्धित फल और फूल आदिका उभोग करता हुआ रहता था । वह उस वृक्षका छाड आगे गया तो सन्मार्गका भूल सघन जंगलमें जा पड़ा । वहां एक चीता उसे खानेके लिये आया उसे देख भयभीत हाता हुआ वह भागा और भागता

१—काचिन्नागश्रीर्नामा काचिदस्ति म० । क प्रतो नामास्ति, काचिन् पदं केनापि निःसारितम् ।

२—सुव्रता नामा गणिनी अर्थाख्यानकं गुणवतीं प्रति जगाद् इति पूर्वपर-संबन्धः (क० टी०)

पापाच्छीतादिभिर्दोषत्रयसंभवे वाग्दृष्टिभृतिगतिप्रभृतिहीनं सर्पादिबाध निकटं तस्मान्निर्गमनोपायमजानन्तं तं कोऽपि भिषग्वरो यदृच्छया गच्छन् दृष्ट्वा दयार्द्रचित्तः केनाप्युपायेन महादरान्निष्कास्य मंौषधिप्रयोगेण विहितचरणपसारणं सूक्ष्मरूपमालोकनाभ्यो लिननेत्रं स्फुटाकण्णे विज्ञाननिजशक्तिकर्णयुगलं व्यक्त-
वाक्प्रसरसंयुक्तजिह्वं स चवार । पुनः सर्वरमणीयं पुरं तन्मागं दर्शनं प्रस्थापयामास । निमलहृदयाः कस्यापकारं न विद्ध्युः । पुनः स विषयाक्तमतिः पथिकदुर्मतिः प्रकीकृतदिग्भागमाहः प्राक् न कूपकं सम्प्राप्य तस्मिन् पुनः पतितः तथा कचित्संारे मिथ्यात्वादिकपंचोपव्याधयो दाप्युपागता जन्मकूपे लुधादाहाद्या त्तमङ्गिनं वीक्ष्य गुरुः सम्मतिर्वैद्यो दयालुत्वाद्दमाख्यानां पायपण्डितस्तस्मान्निगमय्य जिनवाणीषधिनिषेवना (या) त् सम्यक्त्वलोचनमुन्मील्य सम्यग्ज्ञानश्रुतियुगलमुद्घाटय्य सद्बृत्तपादौ प्रसागितौ विधाय दयामयीं जिह्वां व्यक्तां विधाय विधिपूर्वं पंचप्रकारस्वाध्यायवचनानि तं वादयित्वा स्वर्गापवगयोर्मार्गं सुधीः साध्व-
गमयत् । तत्र केचिद्दीर्घसंसाराः स्वपापोदयात् भ्रमरा इव सुगन्धिवन्धुरोद्भिन्नचम्पकसमीपवर्तिनस्तत्सौ-

भागता एक भयंकर कुएमें जा पड़ा । वहां पापके कारण शीत आदि लगनेसे उसे । त्रदोष की वामारी हो गई । उसकी बोलने देखने सुनने तथा चलने आदि की शक्ति नष्ट होगई, सर्प आदिकी बाधा उसके निकट हो थी, वह वहांसे निकलनेका उपाय भी नहीं जानता था, भाग्य-वश स्वेच्छासे कोई वैद्य वहांसे निकला, उसने उसे देखा, देखते ही उसका चित्त दयासे आर्द्र हो गया, अतः उसने किसी उपायसे उसे उस महा कूपसे निकाला तथा मन्त्र और औषधक प्रयोगसे ठीक किया । चलने में उसके पैर पसरने लगे, सूक्ष्म रूके देखने में उसके नेत्र खुल गये, अच्छी तरह सुनने में उसके दोनों कान अपनी शक्तिसे युक्त हो गये, तथा उसकी जिह्वा भी स्पष्ट वचन बोलने लगी । वैद्य ने उसे ठीक कर उसके सब सुन्दर नगरको उसका मार्ग दिखाकर रवाना कर दिया, सो ठीक ही है क्योंकि निर्म हृदय वाले मनुष्य किसका उपकार नहीं करते ? परन्तु वह बुर्बुद्धि पथिक विषय आ-क्त-चित्त हो दिग्भाग में मूढताको प्रगट करता हुआ उसी पहले कुए में जा पड़ा । उसी कार कहीं संसार में मिथ्यात्व आदि पञ्च भयंकर वामारियां प्रबलताको प्राप्त हो रही हैं और यह जीव संसाररूप कुए में पड़ा पड़ा क्षुधाकी दाहसे दुखी हो रहा है उसे देख सद्बुद्धिके धारक गुरु रूपी वैद्य जो कि धर्मोपदेशरूपी उपायके । नने में निपुण है, दयालु होनेसे उसे उस संसार कूपसे बाहर निकलवाते हैं, जिनवाणी रूपी औषधिका सेवन कराकर उसके सम्यक्त्व रूपी लोचनको खोलते हैं, सम्यग्ज्ञान रूपी कानोंके युगलको खोलते हैं, सदा-चार रूपी पैरोंको पसारते हैं, दया रूपी जिह्वाको प्रगट करते हैं, विधिपूर्वक पांच प्रकारके स्वाध्याय के वचन उससे बुलवाते हैं, और यह सब कह कर बुद्धिमान् वैद्य उसे स्वर्ग तथा

गन्ध्यावबोधरहिताः पार्श्वस्थाः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रसमीपवर्तनात्, क्रोधादिकषायस्पर्शाद्विषय-
लौकिकज्ञानचिकित्सनिकुञ्जानाः जिह्वायामष्टधा स्पर्शेषु च लम्पटा दुर्गशयाः कुशीलनामानः। निषिद्धेषु
द्रव्येषु भावेषु च लोलुपाः संसक्ताह्वया, हीयमानज्ञानादिका अवमानसंज्ञाः, समाचारवद्भिर्भूता मृ-
चर्यानामधेयका महामोहान्श्रुत्या कृत्वा 'आजवंजवागस्तदन्धकूपे पेतुर्निपतन्ति च (३) भवदेव इति श्रुत्वा
सम्प्राप्तशान्तभावो बभूव। सुव्रता गणिनी सर्वार्थप्रेसरी तद्विज्ञाय दारिद्र्योत्पादितदौस्थ्यतां नागश्रि-
मानय्य तं दर्शयामास। भवदेवोऽपि तं दृष्ट्वा संसारस्थितिं स्मृत्वा धिगिति निन्दित्वा पुनः संयमं
गृहीत्वाऽऽयुःपान्ते भ्रात्रा भगदत्तं सह आराधनां शिष्याय। समाधिना मृत्वा माहेद्रूपे बलभद्र विमाने
सामानिकां देवः सप्रमाणोपमायुर्बभूव। अहं भगदत्तचरः सागरदत्तश्चक्रिसुतः मंजातः। त्वं भवदेवचरः
शिवकुमारोऽत्र बभूविथ। न इति श्रुत्वा संसाराद्विगतो दीक्षां गृहीतुमुद्युक्तो बभूव। वननालया मात्रा
महापद्मं पित्रा च वारितो वीतशोकं नगरं प्रविश्य संज्ञानसंविन् अपासुकाहारं नाहरिष्यामीति व्रतं

मोक्षके मार्गमें अच्छी तरह जाना करा है। उनमें कि-ने ही दीघससारी जीव अपने
पापके उदयसे उन भ्रमरों के समान जो सुगन्धि से युक्त खिले हुए चम्पक के समीपवर्ती
होकर उसकी सुगन्धिके ज्ञान से रहित हैं, पार्श्वस्थ नाम धराते हैं, क्योंकि वे सम्यग्दर्शन
सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रक समीप में रहने हैं। कितने ही लोग क्रोधादि कषाय तथा
स्पर्शादि विषयोंके लौकिक ज्ञान और औषध आदि के मिथ्याज्ञान से युक्त हो जिह्वा इन्द्रिय
के तथा आठ प्रकार के स्पर्शोंके विषयमें लम्पट हँकर कुशील नाम धराते हैं, इनका अभि-
प्राय खोटा रहता है। कितने ही लोग निषिद्ध द्रव्य और भावोंमें लुभाकर संसक्त कहलाने
लगते हैं। कितने ही लोग जिनके ज्ञान प्राक्तिक निरन्तर घटे रहते हैं, अवसान नाम रखाते
हैं और कितने ही समीचीन आचारसे बाह्य होकर मृगचर्या नाम पाने हुए महामोह के दूर
न होनेके कारण ससारपतन के कारण अपराध का करते हैं तथा उसी अन्धकूप में पड़े हैं
और वर्तमान में पड़ रहे हैं।

भवदेव इन सब कथाओं को सुनकर शान्तभाव को प्राप्त होगया। तदनन्तर समस्त
आयिकाओं की प्रधान सुव्रता गणिनी ने दारिद्र्यता से जिसकी खगाव दशा हो रही थी ऐसी
नागश्री को बुलाकर दिखलाया। भवदेव भी उसे देखकर तथा संसारकी स्थितिका स्मरण
कर धिक्कार देता हुआ अपनी निन्दा करने लगा। उसने पुनः संयम धारण किया और
आय के अन्तमें भाई भगदत्तके साथ आराधना का आश्रय लिया। समाधिसे मर कर वह

गृहीत्वा स्थितः । एतावतीदीक्षां विना प्रासुकाहारः कुतः ? भूपस्तद्वार्तां श्रुत्वा प्राह—यः कोऽपि शिव-
कुमारं भोजयति तस्मै सम्प्राथिनमहं दास्यामीति सभायां घोषयामास । तद्विज्ञाय सप्तस्थानसमाश्रयो
दृढधर्मनामा श्रावकः समागत्य शिवकुमारं प्राह । अथ कानि तानि सप्तस्थानानीति चेत्—

सज्जातिः सद्गृहस्थत्वं पारिव्राज्यं सुरेन्द्रता ।

साम्राज्यं परमार्हन्त्यं निर्वाणं चेति सप्तधा ॥ १ ॥

अथ दृढधर्मा किं प्राहेत चेत् ? हे कुमार ! तव ज्ञातयः तव शत्रवः पापस्य कारणं स्वपरघातका
वर्तन्ते । तेन त्वं भावसंयममघातमकृत्वा तव प्रासुकाशन संप्राप्य प्युपामन्महं कुर्वे । बन्धुवियोगं विना
संयमे प्रवृत्तिस्तवापि दुर्लभेति । इतं वचनं जगाद च । सोऽपि तद्विदित्वा आचाम्लनिर्विकृतिरसरहितभोजनः

माहेन्द्र स्वर्ग में बलभद्र विमानमें सान सागरकी आयु वाला सामानिक जाति का देव हुआ
मैं भगदत्तका जीव चत्रवर्तीका पुत्र सागरदत्त हुआ हूं और तू भवदेवका जीव शिवकुमार
हुआ है । इस प्रकार सुनकर शिवकुमार संसारम विरक्त हो दीक्षा लेने के लिये उद्यत हो
गया । वनमाला माना और महापद्म पिता ने उसे दीक्षा लेने से मना किया तो वह वीत-
शोक नगरमें प्रवेश कर आत्म-ज्ञानसे युक्त हो यह नियम लेकर रहने लगा कि मैं अप्रासुक
आहार नहीं करूंगा । इतनी दीक्षा के विना उसे प्रासुक आहार कैसे प्राप्त होता था ?
इसका उत्तर यह है कि राजाने उस बातको सुन कर सभामें ऐसी घोषणा करा दी थी कि
जो कोई शिवकुमारको आहार करावेगा मैं उसके लिये मन-चाही वस्तु दूंगा । यह जानकर
सप्त स्था के आश्रयभूत दृढधर्म नामक श्रावक ने आकर शिवकुमार से कहा । वे सप्त
स्थान कौन हैं यदि यह जानना चाहते हो तो उसका उत्तर इस प्रकार है—

सज्जाति—सज्जाति, सद्गृहस्थ, पारिव्राज्य, सुरेन्द्रता, साम्राज्य, उत्कृष्ट आर्हन्त्य
पद और निर्वाण ये सात परम स्थान हैं ।

दृढधर्म श्रावक ने शिवकुमार से कहा था कि हे कुमार ! तुम्हारे घरके लोग तुम्हारे
शत्रु हैं, पापके कारण हैं तथा स्वपरका घात करने वाले हैं । इसलिये तुम भाव संयमका
घात किये बिना प्रवृत्ति करो अर्थात् संयम धारण करने का जैसा तुम्हारा भाव है उसके
अनुसार प्रवृत्ति करो, मैं प्रासुक आहार देकर तुम्हारी सेवा करता हूं । घरके लोगोंको
छोड़े बिना संयम में तुम्हारी भी प्रवृत्ति दुर्लभ है, इस प्रकारके हिनकागी वचन कहे ।
शिवकुमार ने भी यह जान कर आचाम्ल, निर्विकृति तथा नीरस भोजन का नियम ले
लिया । वह सुन्दर स्त्रियोंके पास रह कर भी सदा निर्विकार चित्त रहता था और स्त्रियोंके

सन् दिव्यस्त्रीमञ्जिधौ स्थित्वापि सदा वकाररहितमनाः स्त्रियस्तृणाय मन्यमानः खङ्गतीक्ष्णधारायां संव-
त्मानो द्वादशसंवत्सरास्तपः कृत्वा संन्यासं गृहीत्वा जीवितान्ते ब्रह्मेन्द्रनाम्नि कल्पे विद्युन्मालां देहदीप्ति-
व्याप्तदित्तो देवो बभूव । विद्युन्मालिन एवाष्टदेवयोऽत्रागत्य जम्बूनाम्नः तत्र चतस्रो भार्याः पद्मकनक-
विनयरूपश्रियो भूत्वा निजभर्त्रा सह दीक्षित्वाऽच्युतकल्पं गत्वा स्त्रीलिङ्गच्युता देवा भूत्वा पश्चादत्रागत्य
मोक्षं यास्यन्ति । सा रत्ननामा स्वर्गं गत्वात्रागत्य निर्वाणं यास्यति । इति जम्बूस्वामे-चारत्रं श्रुत्वा
श्रेणिको जडषे ।

इति श्रीभावप्रभृते शिवकुमारकथा समाप्ता ।

अंगाईं दम य दुणिग य चउदमपुवगाईं सयलसुयणाणं ।

पढ्ठओ अ भवसेणो ण भावसवणत्तणं पत्तो ॥५२॥

अङ्गानि दश च द्वे च चतुर्दशपूर्वाणि सकलश्रुतज्ञानम् ।

पठितश्च भव्यसेनः न भावश्रमणत्वं प्राप्तः ॥

तृणके समान तृच्छ मानता हुआ खङ्ग तीक्ष्ण धारा ब्रतका लगातार बारह वर्ष तक
पालन करता रहा । अन्त में संन्यास धारण कर ब्रह्मेन्द्र नामक स्वर्ग में शरीर की प्रभासे
दिशाओं की व्याप्त करवा हुआ विद्युन्माली नामका देव हुआ । विद्युन्माली देवकी जो
आठ देवियां थीं उनमें चार देवियां जम्बूकुमार को पद्मश्री, कनकश्री, विनयश्री, और
रूपश्री नामकी स्त्रियाँ होकर अपने पतिके साथ दीक्षा लेवंगी और अच्युत स्वर्ग जाकर
स्त्री लिङ्ग छेद देव होंगी पीछे यहां आकर मोक्ष जावेंगी । भागरत्न नामक मुनि पहले
स्वर्ग जावेगे फिर यहां आकर निर्वाण को प्राप्त होंगे ।

इस प्रकार जम्बूस्वामीका चारित्र्य सुनकर राजा श्रेणिक हर्षित हुआ । इस तरह
भावप्राभृत में शिवकुमारी कथा समाप्त हुई ।

गाथाय—भव्यसेन मुनिने बारह अङ्ग तथा चौदह पूर्व रूप समस्त श्रुतज्ञान को पढा
फिर भी वह भाव श्रमण अवस्था को प्राप्त नहीं हो सका ॥ ५२ ॥

विशेषार्थ—भव्यसेन नामक मुनि, द्वादशाङ्ग तथा चतुर्दश पूर्व रूप सकल श्रुतका
पाठी होने पर भी भाव-मुनि नहीं हो सका अर्थात् जैन सम्यक्त्व के विना अनन्त ससार
का पात्र रहा । यहां भव्यसेन मुनि ने ग्यारह अङ्गोंका तो शब्द तथा अर्थ दोनों रूपसे पढा

अंगान् दस दुष्टिण य अंगानि दश च द्वे च अंगे । चउदसपुव्वाइं च दशपूर्वाणि सकलभृतज्ञानं ।
 पठिओ अ पठितश्च । भव्यसेनो भव्यसेननाम मुनिः । ए भावसवणत्तणं पत्तो भावश्रमणत्वं न पात्तः ।
 जैनसम्यक्त्वं विनाऽनन्तसंसारी बभूवेति भावार्थः । अत्र भव्यसेनो मुनिरेकादशाङ्गानि शब्दाऽर्थतश्च
 पठितस्तद्वलेनैव द्वादशस्याङ्गस्य चतुर्दशपूर्वाणां चाथपरज्ञायकत्वात् श्री कुन्दकुन्दाचार्येण सकलश्रनमार्थं
 प्रोक्तमिति ज्ञातव्यं सकलभृतऽधीती संसारे न पततीत्यागमः । भव्यसेनस्य कथा यथा—विजयार्धगिरौ
 दक्षिणश्रेणी मेघकूटपत्तने राजा चन्द्रप्रभः सुमतिमहादेवीकान्तश्चन्द्रशेखराय राज्यं दत्त्वा परोपकारार्थं
 जिनमुनिवन्दनाभक्त्यर्थं च कांश्चन विद्यां दधानो दक्षिणमथुरामागत्य मुनिगुप्ताचार्यसमीपे क्षुल्लको
 जातः । स एकदा जिनमुनिवन्दनाभक्त्यर्थमुत्तरमथुरां चालितः सन् श्रीमुनिगुप्तमाचार्यं पप्रच्छ किं कथ्य

था और चौदह पूर्वो को वह अर्थ मात्रसे जानता था इसी दृष्टिसे वृन्दकुन्द स्वामी ने
 उसे सकल श्रुतका पाठी कह दिया है, ऐसा जानना चाहिये । क्योंकि समस्त श्रुतको पढ़ने
 वाला पुरुष संसारमें नहीं पड़ता, ऐसा आगमका वचन है । भव्यसेन की कथा इस प्रकार है—

भव्यसेन की कथा

विजयार्ध पर्वत को दक्षिण श्रेणीमें मेघ-कूट पत्तन नामका नगर है उसमें सुमति
 महादेवीका पति चन्द्रप्रभ नामका राजा रहता था । वह चन्द्रशेखर नामक पुत्रके लिये
 राज्य देकर परोपकार के अर्थ तथा जिनदेव और जिन मुनियों की वन्दना एवं भक्तिके
 अभिप्राय से कुछ विद्याओंको धरता हुआ दक्षिण मथुरामें आकर मुनि गुप्ताचार्यके समीप
 क्षुल्लक हो गया । वह एक समय जिन मुनियोंकी वन्दना और भक्तिके लिये उत्तर मथुरा
 की ओर जाने लगे । चलते समय उन्होंने श्रीमुनि गुप्त आचार्यसे पूछा कि किससे क्या
 कहना है ? गुप्तमुनिराज ने कहा कि सुब्रत मुनिके लिये नमोस्तु और महाराज वरुणकी
 महादेवी रेवतीसे धर्मवृद्धि कहना । इस तरह क्षुल्लकने तीन बार पूछा और मुनि ने तीन
 ही बार वही उत्तर दिया । क्षुल्लक ने अपने मनमें विचार किया कि ग्यारह अङ्गके धारी
 भव्य-सेनाचार्य तथा अन्य मुनियोंका भगवान् नाम भी नहीं लेते हैं उसमें कुछ कारण अवश्य
 होना चाहिये ऐसा विचार कर वे चले गये । सुब्रत मुनिके लिये भगवान् मुनि गुप्ताचार्य
 की वन्दना कह कर तथा उनका विशिष्ट वात्सल्य देखकर क्षुल्लक भव्यसेन की वसतिका
 को गये । वहां भव्यसेन ने उनके साथ संभाषण भी नहीं किया । क्षुल्लक कमण्डलु लेकर
 भव्यसेन के साथ बाह्यभूमि में गये औ विक्रिया कर उन्होंने हरे कोमल तृण कुरोंसे
 आच्छादित मार्ग दिखाया । उस मार्गको देख कर भव्यसेन आगम में ये जीव कहे जाते हैं,
 ऐसा कह आगममें अश्रद्धा करता हुआ तृणोंके ऊपर चलने लगा । जब भव्यसेन शौचके

कथ्यत इति । गुप्त उवाच—सुव्रतमुनेर्नमोऽस्तु वरुणमहाराजमहादेव्या रेवत्या धर्मवृद्धिरिति वक्नव्यं त्वया । एवं त्रान् वारान् पृष्ठो मुनिस्तदेवोवाच क्षुल्लकः स्वगतं एकादशाङ्गशरिणो भव्यसेनाचार्यस्यान्येषां च नामापि भगवान् नादत्तं तत्र प्रत्ययेन भवितव्यमिति विचार्य तत्र गतः । सुव्रतमुनेर्मंदारकीयां वन्दनां कथयित्वा तदीयं विशिष्टं वात्सल्यं च दृष्ट्वा भव्यसेनवसतिं जगाम । तत्र भव्यसेनेन संभाषणमपि न कृतं । कुण्डिकां गृहीत्वा भव्यसेनेन सह बहिर्भूमिं गत्वा विकुर्वणां कृत्वा हरिकोमलतृणांकुरच्छन्नो मार्गो दर्शितः । तं मार्गं दृष्ट्वा भव्यसेन आगमे क्लिप्तं जीवाः कथ्यन्ते इति भणित्वा आगमेऽरुचिं कृत्वा तृणानामुपरि गतः । शौचसमये कुण्डिकाजलं शोषयत्वा क्षुल्लक उवाच—भगवन् ! कुण्डिकायामुदकं नास्ति तथा विकृती श्लेष्मिकादिकाः क्वापि नाहमीक्षे । अत्राऽत्र निर्मलसरावरे मृत्स्तया शौचं कुरु ततस्तत्रापि तथैव भणित्वा शौचं चकार । ततस्तं मिथ्यादृष्टिं द्रव्यलिङ्गिनं ज्ञात्वा भव्यसेनस्य भव्यसेनोऽयमिति नामान्तरं चकार । ततोऽयदिने पूर्वस्यां दिशि पद्मासनस्थं चतुर्वक्त्रमुत्प्लवितः भूमौ जीदण्डकमण्डलुगभृतिसहितं देवदानववन्द्यमानं ब्रह्मरूपं दर्शयामास । तत्र राजादयो भव्यसेनादयश्च गताः । रेवती काऽयं ब्रह्मनाम देव इति भणित्वा लोकैः प्रेरितापि तत्र न गता । अन्यस्मिन् दक्षिणस्यां दिशि गरुडारूढं चतुर्भुजं चक्रशस्त्र-

लिये गया तब क्षुल्लक ने कमण्डलुका जल सुवा कर कहा—भगवन् ! कमण्डलु में पानी नहीं है तथा पासमें कहीं ईंट आदि पड़ाया भी नहीं देख रहा हूं अतः इस निर्मल सरोवर में मिट्टीसे शुद्धि कर लीजिये । तदनन्तर वहां भी उसने 'तथास्तु' कह, कर शुद्धि कर ली । इन सब घटनाओंसे क्षुल्लकने द्रव्यलिङ्गो मिथ्यादृष्टि जानकर भव्यसेनका 'यह तो अभव्यसेन है' इस प्रकार दूसरा नाम रख दिया । तदनन्तर किसी दिन उस क्षुल्लक ने पूर्व दिशा में ब्रह्माका रूप दिखाया । उस समय वह पद्मासन से बैठा था, चारों दिशाओंमें उसके चार मुख दिखाई देते थे, यज्ञोपवीत दर्भ, मूज, दण्ड, तथा कमण्डलु आदिसे सहित था, और देव दानवोंके द्वारा वन्दनीय था । राजा आदि तथा भव्यसेन आदि सब लाग वहां गये । परन्तु रेवती रानी 'यह ब्रह्मा नाम का कौन देव है, ऐसा कहकर लोगोंके द्वारा प्रेरित होने पर भी नहीं गई । दूसरे दिन क्षुल्लकने दक्षिणमें नारायणका रूप दिखाया । वह नारायण गरुड पर बैठा था, उसके चार भुजाए थीं और चक्र, शङ्ख तथा, गदा आदिका धारक था । इसी प्रकार एक दिन पश्चिम दिशामें वृषभ पर बैठे, अर्धचन्द्र, जटाजूट पार्वती तथा गणों सहित शङ्करका रूप दिखाया तथा एक दिन उत्तर दिशा में समवसरण के बीच आठ प्रातःहार्यों से सहित, सुर, नर, विद्याधर और मुनियोंके समूह से वन्दनीय पद्मासन से स्थित तार्थकर का रूप दिखाया । वहां भी सब लाग गये परन्तु रेवती रानी लोगोंके द्वारा प्रेरित होने पर भी नहीं गई । वह यह सोच कर अपने घर स्थित रही कि नारायण तो ही होते हैं, रुद्र ग्यारह ही होते हैं, और तीर्थंकर चौबीस ही जिनानाम में

गदादिधारकं वासुदेवरूपं दर्शयामास । पश्चिमदिशि वृषभारूढं सार्धचन्द्रजटाजूटगौरोगणोपेतं शंकररूपं, उत्तरस्यां दिशि समवमरणमध्ये प्रतिह र्याष्टरूपहितं सुरनरवद्याधरमुनिवृन्दवन्द्यमानं पर्यंकस्थ तीर्थंकररूपं दर्शयामास । तत्र सर्वे लोका गच्छन्त्य स्म । रेवती तु लोकैः प्रियमाणापि न गता । नवैव वासुदेवः । एकादशैव रुद्राः, चतुर्विंशतिरेव तार्थंकरा जिनागमे प्रतिपादनास्ते तु सर्वेऽप्यतीताः । काऽप्ययं मायावी वर्तते इति विचिन्त्य स्थिता । ब्रह्मा तु काऽपि नास्ति । उक्तं च—

आत्मनि मोक्षे ज्ञाने वृत्ते ताते च भरतराजस्य ।

ब्रह्मेति गीः प्रगीता न चापरा विद्यते ब्रह्मा ॥ १ ॥

अन्यस्मिन् दिने चर्यावेत्तायां व्याधिपाडितक्षुल्लकरूपेण रेवतीगृहसमीपप्रतालीमार्गे मायामूर्च्छया पतितः । रेवती तदाकण्य भक्त्यात्थाप्य नीत्वोपवारं कृत्वा पथ्यं विनापयेनुकारेभ्यः स च सममाहारं भुक्त्वा दुर्गन्धवमनं चकार तदपनोय हा ! विरूपाक्षं पथ्यं मया दत्तमिति रेवतीवचनमाकण्य प्रताषा-मा-यामुपमंहृत्य तां देवीं वन्दत्वा गुराराशीर्वादिं पूर्ववृत्तान्तं च कथयित्वा लोकमध्ये तस्या अमूढदृष्टिमुच्चैः प्रशस्य स्वस्थानं चन्द्रप्रभा जगाम । वरुणमहाराजस्तु शिवकोर्तये निजपुत्राय राज्यं दत्त्वा दीक्षामादाय माहेन्द्रकल्पं देवा बभूव । रेवती तु तपः कृत्वा ब्रह्मरूपे देवा बभूव ।

इति श्री भावप्राभृत भव्यसेनमुनिकथा समाप्ता

बतलाये गये हैं तथा वे सब हा चुके हैं यह कोई मायावी है । और ब्रह्मा नामका कोई देवता तो है ही नहीं क्योंकि कहा है—

आत्मनि—ब्रह्मा इस प्रकार का शब्द आत्मा, ज्ञान में, चात्रिमें तथा भरत के पिता भगवान् वृषभदेव में प्रसिद्ध है और कोई दूसरा नहीं है ।

दूसरे दिन वह क्षुल्लक चर्याके समय एक बीमार क्षुल्लक के वेषमें रेवती के घर के समीप निकला और गापुरके मार्गमें माया-मयी मूर्च्छासे गिर पड़ा । यह सुन रेवती रानी भक्ति से दौड़ीगई और उठाकर तथा सेवा सुश्रूषा कर पथ्य कराने के लिये तत्पर हुई । क्षुल्लक ने सब प्रकार का आहार कर दुर्गन्धित वमन कर दिया । उस वमन को दूर कर रेवती कहने लगी हाय ! मुझसे कोई योग्य पथ्य दिया गया है । रेवती के वचन सुन संतोषसे मायाको संकोच कर चन्द्रप्रभा क्षुल्लक ने देवीको वन्दना की तथा गुरुका आशीर्वाद और पूर्व वृत्तान्त कह कर लोगोंके मध्य उसके अमूढदृष्ट अङ्ग को खूब प्रशंसा की । तदनन्तर वह अपने स्थान पर चला गया वरुण महाराज शिवकोर्ति नामक निज पुत्रके लिये राज्य देकर दीक्षा धारण कर माहेन्द्र स्वर्ग में देव हुए और रेवती रानी तप कर ब्रह्मस्वर्ग में देव हुई ।

इस प्रकार श्री भावप्राभृत में भव्यसेन मुनिकी कथा समाप्त हुई ।

तुममासं घोसंतो भावविशुद्धो महाणुभावो य ।

णामेण य सिवभूर्ह केवलणाणी फुड जाओ ॥५३॥

तुषमाषं घोषयन् भावविशुद्धो महानुभावश्च ।

नाम्ना च शिवभूतिः केवलज्ञानी स्फुटं जातः ॥

तुममासं घोसंतो तुषमाषशब्दं घोषयन् पुनः पुनरुच्चारयन् मा विस्मृतिं यासीदिति कारणात् । भावविशुद्धो भावविशुद्धः । महानुभावो य महानुभवश्च महाप्रभावयुक्तश्च । णामेणयसिवभूर्ह नाम्ना च शिवभूतिः चकारादर्थेन च शिवभूतिः शिवानां मिढानां भूतिरैश्वर्यं अनन्तचतुष्टयलक्षणं त्रैलोक्यतायकत्वं यस्य स भवति शिवभूतिः । केवलणाणी फुडं जाओ केवलज्ञानी केवलज्ञानवान् लोकप्रकाशकपञ्चमज्ञानवान् स्फुटं शक्तादिदेवैः प्रकटीकृतघातिक्षयजातिशयदशकः सर्वप्रसिद्धः संज्ञात इति । अस्य कथा यथा—कश्चिच्छिवभूतिनामासन्नमन्यजीवः परमवैराग्यवान् कस्यचिद्गुरोः पादमूले दीक्षां गृहीत्वा महातपश्चरणं

गाथार्थ—भावसे विशुद्ध शिवभूति मुनि, तुषमाष शब्द का बार बार उच्चारण करते हुए महा प्रभावके धारक केवल-ज्ञानी हो गये, यह सर्व प्रकट है ॥ ५३ ॥

विशेषार्थ—भूल न जाऊं इस भावना में तुषमाष शब्द का बार बार उच्चारण करते, भाव से विशुद्ध और महा प्रभावसे युक्त शिवभूति नामक मुनि केवल ज्ञानी हो गये लोकालोक को प्रकाशित करने वाले पञ्चम ज्ञानसे युक्त हो गये, यह सर्व प्रकट है । इन्द्रादिदेवोंने घातिया कर्मोंके क्षयसे होने वाले उनके दश अतिशय प्रकट किये । इस तरह वे सब प्रसिद्ध हो गये । गाथा में णामेण य (नाम्ना च) यहां नाम के साथ च शब्दका भी प्रयोग हुआ है उससे यह सिद्ध होता है कि वे मुनि नामसे ही शिवभूति नहीं किन्तु अर्थ से भी शिवभूति थे । शिव अर्थात् सिद्धोंकी भूति अर्थात् अनन्त चतुष्टय रूप अथवा त्रैलोक्याधिपात रूप ऐश्वर्य जिनके पास है वे शिवभूति कहलाते थे । यह शिवभूति शब्दकी सार्थकता है । इनकी कथा इस प्रकार है—

शिवभूति मुनि की कथा

कोई एक शिवभूति नाम के अत्यन्त निकट—भव्य जीव थे । परम वैराग्य से युक्त होकर उन्होंने किसी गुरुके पादमूल में दीक्षा ले ली और घोर तपश्चरण करने लगे । वे शास्त्रके सिर्फ 'तुषमाष भिन्न' इन छह अक्षरोंको जानते थे । इससे अधिक कुछ भी पाण्डित्य उनमें नहीं था । वे आत्माको शरीर तथा कर्मोंके समूहसे भिन्न जानते थे । उन्हें मायमका वह काय नहीं आता था, मात्र गुरुके द्वारा कहे हुए इस दृष्टान्त को कि

करोति षट् प्रवचनमात्रमात्रं जानाति परं वैदुष्यं विमपि तस्य नास्ति । आत्मानं शरीरकर्मवयाद्भिन्नं जानाति । तदग्रन्थं नायाति गुरुणा पोक्तं दृष्टान्तं पुनः पुनस्तीक्ष्णोक्तोक्तिं तुषांभाषं भिन्न इति यथा तथा शरीरादात्मा भिन्न इति । तं शब्दं घोषयन्नापि कदाचिद्वस्मृत्वा । अर्थं जानन्नपि शब्दं न जानाति । एकाकी विहरति च । शब्दविस्मरणकृत्तेशावर्ती कांनश्रुति वटकादिकपत्राथं माषान् सूषीकृतान् जलमध्ये सावितांस्तुषेभ्यो भिन्नान् कुवन्ती दृष्ट्वा पृष्ठवान् किं कुरुषे भवति ! इति । सा प्राह—तुषमाषान् भिन्नान् करोमि । स आह—मया प्राप्तमिति कचिद्गतः । तावन्मात्रद्रव्यमावश्रुतेनात्मन्येकलोलीयावं प्राप्तोऽन्त-
मूर्हणेन केवलज्ञानं प्राप्य नवकेवललिप्मान् देशान् विहृत्य भव्यजीवानां मोक्षमार्गं प्रदर्श्य मोक्षं गत इति ।

इति श्रीभावप्राभृते शिवभूतिमुन्युपाख्यानं समाप्तं ।

भावेण ह्येदं शृङ्गा बाहिरलिंगेण किं च नग्नेण ।

कम्मपयडीण शिखरं यासइ भावेण द्रव्येण ॥५४॥

भावेन भवति नग्नः बाहिरलिंगेन किं च नग्नेन ।

कर्मप्रकृतीनां निकरं नश्यति भावेन द्रव्येण ॥

जिस प्रकार तुष से माष उड़द । भन्न है, उसी प्रकार शरीर से आत्मा भिन्न है, बार बार उच्चारण कर पकड़ा करने रहते थे । उस शब्दक उच्चारण करते रहने पर भी वे कदाचित् उसे भूल गये । अब वे अर्थका तो जानते थे परन्तु शब्द नहीं जानते थे । अकेले ही विहार करते थे इमालिय (किसी से पूछनेका अवसर भी हो मिलता था) । शब्द के भूल जानेका बलेश उन्हें बार बार उठा करना था । उन्होंने एक बार किसी स्त्रीको बड़े आदि बनानेके लिये दाल रूप परिणत उड़दांको पानाके मध्य डुबाकर तुषासे पृथक् करती हुई देखा और देखकर पूछा कि आप यह क्या कर रही हैं ? उस स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं तुषों और उड़दांका अलग प्रलग कर रही हूँ । मुनि बाले कि मैंने 'पा लिया' । इतना कह कर वे कहीं चले गये । उतने मात्र द्रव्य और भावश्रुतज्ञानके द्वारा वे आत्मा में इतनी तल्लोलना को प्राप्त हुए कि अन्तर्मूर्हतेमें केवलज्ञान को प्राप्त कर तो केवल लब्धियों से युक्त हो गये तथा देशों में विहार कर भव्य जीवोंको मोक्षमार्ग दिखलाते हुए मोक्ष गये ।

इस प्रकार श्री भावप्राभृत में शिवभूति मुनिकी कथा समाप्त हुई ।

गार्थ—भावेन नग्न होता है बाह्य लिङ्ग रूप नग्न वेषसे क्या साध्य है ? अर्थात् कुछ नहीं भावसहित द्रव्यालिङ्गके द्वारा ही कर्मप्रकृतियोंका समूह नष्ट होता है ॥५४॥

विशेषार्थ—भाव अर्थात् जिन सम्यक्त्व से ही निग्रन्थ रूप प्राप्त होता है । पशुओंके

भावेण जिनराजसम्यक्त्वेन । होइ एगो भवति नग्नो निग्रन्थस्वरूपः । बाहिरलिङ्गेण किं च नग्रेण बहिलिङ्गेन किं च बाह्यनग्नतया न किमपि मोक्षलक्षणं कार्यं सिद्धयति पशूनामिव । कम्पयडीण एणिरं कर्मप्रकृतीनां निकरं समूहः अष्टचत्वारिंशदधिकश-संख्यानां वृद्धं एणइ भावेण दब्बेण नश्यति भावेन द्रव्येण चेति । ये मिथ्यादृष्टयो गृहस्था अग्नि सन्तोऽम्माकं भावो विद्यते इति वदन्ति स्त्रीभिः सह ब्रह्मचर्यं च भजन्ति ते त्रैलोक्याचार्याकसदृशा नास्तिकास्तन्मतनिगमार्थमिदं वचनमुक्तं श्रीकुन्दकुन्दाचार्य-स्वामिभिः “एणसइ भावेण दब्बेण” भावेण—कर्मतयो भवति भावपूर्वकद्रव्यलिङ्गेन गृहीतेन द्वाभ्यां भाव-द्रव्यलिङ्गाभ्यां कर्मप्रकृतिनिकरा नश्यति न त्वेकेन भावमात्रेण द्रव्यमात्रेण वा कर्मतयो भवति । इति व्याख्यानबलेन ते नास्तिका पूर्ववच्छिन्नणीया इति भावार्थः ।

एगगत्तणं अकज्जं भावणरहियं जिणेहिं पणत्तं ।

इय एणउण य एिच्चं भाविज्जहिं पणयं धीर ॥ ५५ ॥

नग्नत्वं अकार्यं भावरहितं जिनैः प्रज्ञप्तम् ।

इति ज्ञात्वा च नित्यं भावयेः आत्मानं धीर ॥

समान केवल बाह्य-लिङ्ग रूप नग्न मुद्रा धारण करनेसे मोक्षरूप कार्य सिद्ध नहीं होता कर्मोंकी एकसौ षड्तालीस प्रकृतियोंका समूह भाव और द्रव्य दोनों लिङ्गोंके धारण करने से ही नष्ट होता है । जो मिथ्यादृष्टि गृहस्थ होते हुए भी कहते हैं कि हमारे मुनिका भाव विद्यमान है, तथा स्त्रियोंके साथ रहते हुए ब्रह्मचर्यका सेवन करते हैं वे लौक लोग चार्वाकों के समान नास्तिक हैं उनके मतका निराकरण करनेके लिये श्रीकुन्दकुन्दाचार्य स्वामी ने यह वचन कहा है ‘एणसइ भावेण दब्बेण’ अर्थात् भावपूर्वक द्रव्यलिङ्ग के ग्रहण करने में ही कर्म प्रकृतियों का समूह नष्ट होता है, केवल भावसे अथवा केवल द्रव्यसे नष्ट नहीं होता । इस व्याख्या के बलसे वे नास्तिक पहले की तरह शिक्षा देने योग्य हैं ॥ ५४ ॥

माथार्थ—जिनेन्द्र भगवान ने भाव रहित नग्नत्वको अकार्य—कार्य-रहित कहा है ऐसा जान कर हे धीर पुरुष ! निरन्तर आत्मा की भावना करना चाहिये ॥ ५५ ॥

विशेषार्थ—पञ्चपरमेष्ठियोंकी बाह्य भावना से रहित तथा शुद्ध-बुद्ध-बीतराग सर्वज्ञता रूप एक स्वभावसे युक्त निज आत्माकी अन्तरङ्ग भावनासे रहित जो नग्नता है अर्थात् सर्व बाह्य परिग्रह से रहित प्रवस्था है वह सब कर्म क्षय रूप मोक्ष कार्यसे रहित है । ऐसा तीर्थंकर परम देवने, अनगार केवलियों ने अथवा गणधर देवों ने कहा है । ऐसा

एगगतणं अकज्जं नगनत्वं सर्वबाह्यपरिग्रहरहितत्वं अकार्यं सर्वकर्मकथलक्षणमौक्तिकार्यरहितं । कथंभूतं नगनत्वं, भावणरहितं जिणेहिं पणणत्तं भावनारहितं पंचपरमेष्ठिबाह्यभावनारहितं निजशुद्धबुद्धै-
कस्वभावात्मान्तर्गद्भावनारहितं च जिनैस्तीर्थंकरपरमदेवैर्नगारकेर्वालभिर्गणधरदेवैश्च प्रकल्पितं प्रणीतं प्रति-
पादितं कथितं प्रणिनामति यावत् । इय एणउण य एणच्चं इति ज्ञात्वा विज्ञाय नित्यं सर्वकालं । भाविज्जह्मि
अप्ययं धीर भावयेत्स्वं आत्मानं बहिस्तत्त्वं च हे धीर ! योगेश्वर ! इति सम्बोधनपदेन ध्येयं प्रति धिय
मीरन्ति प्रेरयन्ति इति धीरा योगेश्वरा एव प्राज्ञा न तु गृहस्थवेषधारिणः 'पापप्लुलौकाः गृहस्थानां सम्य-
क्त्वपूर्वकमणुव्रतेषु दानपूजादिलक्षणेषु गुरुणां 'वैयावृत्यफलं निधोगां ज्ञातव्यं इति । तथा चोक्तं लक्ष्मी-
चन्द्रेण गुरुणा—

त्रिविज्जावच्चे विरेहियहं वय एणरो वि एण ठाह ।

सुक्क सरहु किह हंस कुल जंतउ धरणहं जाह ॥

तं भावलिंगं केरिसं हवदि तं जहा—

तद्भावलिङ्गं कीदृशं भवति तद्यथा—तदेव निरूपयन्ति भगवन्तः—

देहादिसंगरहिओ माणकसाएहिं सयलपरिचत्तो ।

अपा अप्पम्मि रओ स भावलिंगी हवे साहू ॥ ५६ ॥

जानकर हे धीर ! हे योगेश्वर ! तू आत्मा तथा बाह्य तत्त्वकी भावना कर । यहां आचार्य
महाराज ने जो 'धीर' यह सम्बोधन पद दिया है उसे ध्येय के प्रति बुद्धिको प्रेरित करने
वाले मुनियोंका ही ग्रहण करना चाहिये । गृहस्थ वेषको धारण करने वाले पापी लौकों
का नहीं । दान पूजा आदि जिनके लक्षण हैं तथा गुरुओं की वैयावृत्य जिनका फल है
ऐसे सम्यक्त्व-पूर्वक अणुव्रत धारण करना गृहस्थों का कार्य मानना चाहिये, जैसा कि
लक्ष्मोचन्द्र गुरुने कहा है—

वैयावच्चे—जो पुरुष वैयावृत्य से रहित हैं उनके व्रतोंका समूह नहीं ठहरता, सो
ठीक ही है क्योंकि सूखे सरोवरसे जाता हुआ हंसोंका कुल किस प्रकार रोका जासकता है ?

वह भावलिङ्ग कैसा होता है ? यही श्री कुन्दकुन्द भगवान् निरूपण करते हैं—

गाथार्थ—जो शरीर आदि परिग्रह से रहित है, मान कषायसे पूर्णतया निर्मुक्त
है, तथा जिसकी आत्मा आत्मस्वरूपमें लीन है वह साधु भावलिङ्गी होता है ॥ ५६ ॥

विशेषार्थ—देह शरीरको कहते हैं उसे आदि लेकर पुस्तक कमण्डलु पिच्छी पट्ट

देहादिसंगरहितः मानकषायैः सकलपरित्यक्तः ।

आत्मा आत्मनि रतः स भावलिङ्गी भवेत् साधुः ॥

देहादिसंगरहितो देहः शरीरं स आदिर्येषां पुस्तकमण्डलुपिच्छपट्टशिष्यशिष्याच्चात्रादीनां कर्म-
नोकर्मद्रव्यकर्मभावकर्मोदीनां सगानां चेननाचेनबहिरंगाभ्तरंगपरिग्रहाणां ते देहादिसंगा । अथवाऽऽगम-
भाषया—

क्षेत्रं वास्तु धनं धान्यं द्विपदं च चतुष्पदं । हिरण्यं च सुवर्णं च कूप्यं भांडं बहिर्दश ॥ १ ॥

मिथ्यात्ववेदहास्यादिषट् कषायचतुष्टयं । रागद्वेषौ च संगोऽस्युरन्तरङ्गाश्चतुर्दश ॥ २ ॥

इति श्लोकद्वयकथितक्रमेण चतुर्विंशतिपरिग्रहास्तेभ्यो रहितो देहादिसंगरहितः । माणकसाएहिं
सयलपरिचितो मानकषायैः सकलपरित्यक्तः मनोवचनकार्यै रहित । अप्या अप्यग्नि रत्रो आत्मा आत्मनि
रतः । य एवं विधः स भावलिङ्गी हवे साह स साधुर्भावलिङ्गी भवेत् ।

ममत्तिं परिवर्ज्यामि निम्ममत्तिमुवर्द्धिदो ।

आलम्बणं च मे आदा अवसेसाइं बोसरे ॥ ५७ ॥

शिष्य, शिष्या तथा छात्र आदि, अथवा कर्म, नोकर्म, द्रव्यकर्म, भावकर्म आदि अथवा
चेतन अचेतन बहिरङ्ग परिग्रह ये स देहादिसंग कहलाते हैं । अथवा आगमकी भाषासे—

क्षेत्रं वास्तु—खेत, मकान, धन, धान्य, द्विपद—दासी दास, चतुष्पद—गाय भेंस घोड़े
आदि पशु, चांदी, सुवर्ण, वस्त्र तथा वर्तन ये दश बाह्य परिग्रह हैं ।

मिथ्यात्व—मिथ्यात्व, वेद, हास्यादि ६ नोकषाय, चार कषाय, राग और द्वेष ये
चौदह अन्तरङ्ग परिग्रह हैं ।

जो मुनि पूर्वोक्त दोनों श्लोको में कहे गये चौबीस प्रकार के परिग्रहसे दूर रहता
है उसे देहादि संग—रहित बतलाया गया है । इसके सिवाय जो सब प्रकारके मान कषायों
से मुक्त हो तथा जिसकी आत्मा आत्मा में ही लीन रही है, वह साधु भावलिङ्गी कहा
जाता है ।

[यहां अन्य परिग्रहोंके त्यागके साथ शरीर के त्यागका भी उल्लेख किया है सो
शरीर वस्त्र आदिके समान सर्वथा भिन्न परिग्रह तो है नहीं तब इसका त्याग किस प्रकार
हो सकता है । इस प्रश्नका उत्तर स्वाभाविक है परन्तु उसका उत्तर यह है कि शरीरसे
ममता भावका छोड़नाही शरीर रूप परिग्रहको त्यागना है ।]

गाथार्थ—मैं निर्ममभाव को प्राप्त होकर ममता भावको छोड़ता हूं । अब चूंकि
मेरा आलम्बन मेरा ही आत्मा है अतः अन्य समस्त भावोंको छोड़ता हूं ॥ ५७ ॥

ममत्वं परिवर्जामि निर्ममत्वमुपस्थितः ।

आलम्बनं च मे आत्मा अवशेषाणि व्युत्सृजामि ॥

ममत्ति परिवर्जामि ममत्वं ममतां ममेदमहमस्येति भावं परिवर्जामि परिहरामि । निम्ममत्तिमुवाट्टिदो निर्ममत्वमिति भावमुपरिस्थित आश्रितः । आलम्बणं च मे आदा यद्येवं ममत्वं परिहरामि निषेधं करोष तर्हि कं विधिं श्रयसि “एकस्य निषेधोऽपरस्य विधिः” इति वचनात् द्वयमत्राति पृष्टे उत्तरं ददाति आलम्बनं चाश्रयो मे मम आदा आत्मा निजशुद्धबुद्धैकजीवपदाथ इति विधिः । अवसेसाङ् वीसरे अवशेषाणि आत्मन उद्धरितानि रागद्वेषमाहादीनि व्युत्सृजामि परिहरामि ।

आदा खु मज्झ णाणे आदा मे दंसणे चात्ते य ।

आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे ॥ ५८ ॥

आत्मा खलु मम ज्ञाने आत्मा मे दर्शने चरित्रे च ।

आत्मा प्रत्याख्यानं आत्मा मे संवरे योगे ॥

विशेषार्थ—‘यह मेरा है और मैं इसका हूं’ इस प्रकार के भावको ममत्व कहते हैं । मैं इस ममत्व भावको छोड़ता हूं और निर्ममत्व भावको प्राप्त होता हूं । यदि इस प्रकार ममत्व भावको छोड़ते हो अर्थात् इसका निषेध करते हो तो फिर किस विधिका आश्रय लेते हो क्योंकि ‘एक का निषेध होता है और दूसरे की विधि होती है, ऐसा आगम का वचन है ? अतः यहां विधि और निषेध दोनों का समन्वय क्या है ? ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य महाराज उत्तर देते हैं कि मेरा आलम्बन मेरा शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाला आत्मा है अर्थात् यह विधि हुई और आत्मा से अतिरिक्त रागद्वेष मोह आदिको छोड़ता हूं, यह निषेध हुआ । परम भेद-विज्ञान के द्वारा यहां निज शुद्ध बुद्ध आत्मा को उपादेय तथा रागादि विकार भावोंको हेय बतलाया है ॥५७॥

गाथार्थ—निश्चय से मेरे ज्ञानमें आत्मा है, सम्यग्दर्शन में आत्मा है, चारित्र में आत्मा है, प्रत्याख्यान में आत्मा है, संवर में आत्मा है और योग-ध्यान में आत्मा है ॥५८॥

विशेषार्थ—यहां निश्चयनय की अपेक्षा गुण और गुणी का अभेद कथन करते हुए कहा गया है कि ज्ञान गुण में निज चैतन्य स्वरूप मेरा आत्मा ही विद्यमान है । अथवा ज्ञान रूप कार्य की उत्पत्ति में मेरा आत्मा ही निमित्त है, ज्ञानके उपकरणादिक जो पुस्तक तथा पट्टी आदि हैं वे कारण नहीं हैं । दर्शन अर्थात् सम्यक्त्व में मेरा आत्मा ही विद्यमान है अथवा सम्यक्त्व रूप कार्य की उत्पत्ति में मेरा आत्मा ही कारण है अन्य

आदा तु मज्झ णाणे आत्मा निजचैतन्यस्वरूपो जीवपदार्थः खु स्फुटं मम जाने ज्ञानकार्यं, ज्ञान-
निमित्तं ममात्मैव वर्तते ना यत्किमपि ज्ञानोपकारणादिकं पुनः स्पष्टिकादिकमित् भावः । आदा मे दंसणो
चरित्ते य आत्मा मे दर्शने सम्यक्त्वे सम्यग्दर्शनकार्ये नान्यत्किमपि तीर्थयात्राजिनप्रतिष्ठाशास्त्रश्रवणवन्द-
नस्तवनादिकं इत्यादि सम्यक्त्वोत्पत्तिकारणं । चरित्रं च ममात्मैव—चारित्रकार्ये ममात्मैव वर्तते न तु
नानाविकल्परूपं अनसमितिगुप्तिधर्मानुपेक्षापरीहजयादिकमास्रवनिरोधलक्षणभावसंवरनिमित्तं । आदा
पच्चक्खाने आगामिदोषनिराकरणलक्षणं प्रत्याख्यानं प्रत्याख्याननिमित्तं ममात्मैव वर्तते । आदा मे संवरो
जोगे आत्मा मे मम संवरे संवरनिमित्तं कर्मास्रवनिराधलक्षणसंवरकार्ये ममात्मैव वर्तते । योगस्य ध्यानस्य
कार्ये ममात्मैव वर्तते इति भावः ।

एगो मे सस्सदो अप्पा णाणदंसणलक्खणो ।

सेसा मे बाहिरा भावा सव्वे संजागलक्खणा ॥५६॥

एको मे शास्वत आत्मा ज्ञानदर्शनलक्षणः ।

शेषः मे बाह्य भावाः सर्वे संयोगलक्षणाः ॥

तीर्थ-यात्रा, जिन-प्रातिष्ठा, शास्त्र-श्रवण, वन्दना, तथा स्तवन आदि सम्यक्त्व की उत्पत्ति
के कारण नहीं हैं । चारित्र में भी मेरा आत्मा ही विद्यमान है अथवा चारित्र रूप कार्य
की उत्पत्ति में मेरा आत्मा ही कारण है, अन्य नाना विकल्प रूप व्रत समिति गुप्ति धर्म
अनुपेक्षा और परीषहजयादिक कारण नहीं हैं । आगामी दाषोंका निराकरण करना
प्रत्याख्यान है । इस प्रत्याख्यान में मेरा आत्मा ही विद्यमान है अथवा प्रत्याख्यान की
उत्पत्ति में मेरा आत्मा ही कारण है, अन्य गुरु शिष्यादि कारण नहीं हैं । आस्रव का
निरोध होजाना संवर है । इस संवर में मेरा आत्मा ही विद्यमान है अथवा कर्मास्रव-
निरोध लक्षण संवर रूप काय में मेरा आत्मा ही कारण है, अन्य पदार्थ नहीं । योग
ध्यान को कहते हैं । याग में मेरा आत्मा ही विद्यमान है अथवा याग-ध्यान रूप कार्य
में मेरा आत्मा ही कारण है ।

[यहां पर टीका-कार ने उपादान कारण की अपेक्षा आत्मा को ज्ञान, दर्शन ही
चारित्र, प्रत्याख्यान, संवर और योग का कारण कहा है क्योंकि आत्मा ही ज्ञानादि रूप
परिणमन करता है । बाह्य कारणों का सर्वथा निषेध नहीं समझना चाहिये क्योंकि
व्यवहार नयसे उनको भी उपयोगिता होती है] ॥५६॥

गाथार्थ—अविनाशी और ज्ञान दर्शन रूप लक्षण से युक्त एक आत्मा ही मेरा
है, कर्मोंके संयोग से होने वाले अन्य सभी भाव मुझ से बाह्य हैं मेरे नहीं हैं ॥५६॥

एगो मे सस्सदो अप्पा एको मे शाश्वत आत्मा अन्यत्सवं विनश्वरमित्यर्थः । स आत्मा अर्थभूतः
 एणाणुदंसणलक्खणो निश्चयेन केवलज्ञानकेवलदर्शनलक्षणः, व्यवहारेणाष्टाविधज्ञानचतुर्विधदर्शनविन्दुः,
 मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि सम्यग्ज्ञानं पंचविधं कुमतेकुश्रुतविभंगलक्षणं मिथ्याज्ञानं त्रिविधं, इत्यष्ट-
 भेदा ज्ञानस्य । चक्षुर्दर्शनमचक्षुर्दर्शनमवधिदर्शनं केवलदर्शनं चेति चतुर्विधं दर्शनं, इति द्वादशभेद उपयोगो
 जीवस्य व्यवहारभूतं लक्षणं । सेसा मे बाहिरा भावा शेषा ज्ञानदर्शनद्वयाद्बहिर्भूताः पुत्रकलत्रमित्रादयः
 पदार्था बाह्या भावाः पदार्था भवन्ति । सत्त्वे संजोगलक्षणा सर्वे संयोगेन कर्मोदयेन मिलिता इत्यर्थः ।

भावेह भावसुद्धं अप्पा सुविसुद्धनिम्मलं चैव ।

लहु चउगइ चइऊणं जइ इच्छह सासयं सुखं ॥६०॥

भावयत भावशुद्धं आत्मानं सुविशुद्धनिर्मलं चैव ।

लघु चतुर्गतिं त्यक्त्वा यदि इच्छत शाश्वतं सुखम् ॥

भावेह भावसुद्धं भावयत यूयं कथं ? यथा भवति भावसुद्धं-भावशुद्धं परिणामस्य निष्कुटिलत्वं
 मायामिथ्यानिदानशल्यत्रयरहितत्वं यथा भवत्येवं आत्मानमर्हत्सिद्धादिकं च हे भव्याः ! भावयत । 'हजित्वा
 मध्यमस्य' इति सूत्रेण तस्थाने ह । अप्पा सुविसुद्धनिम्मलं चैव आत्मानं सुविशुद्धनिर्मलं चैव । आत्मानं
 कथंभूतं, सुविशुद्धनिर्मलं सुष्ठु अतिशयेन विशुद्धं कमलमलकलंकरहितं निर्मलं रागद्वेषमोहमलरहितं । लहु
 चउगइ चइऊणं लघु शीघ्रं चतुर्गतिं त्यक्त्वा प्रमुच्य । जइ इच्छह सासयं सुखं यदि चेन, इच्छत यूयं
 शाश्वतमविनश्वरं सौख्यं परमानन्दलक्षणमिति ।

विशेषार्थ—निश्चयनय से केवल ज्ञान और केवल दर्शन लक्षण वाला तथा व्यव
 हारनय से आठ प्रकार के ज्ञान तथा चार प्रकार के दर्शन रूप लक्षण से युक्त एक अ व-
 नश्वर आत्मा ही मेरा है, कर्मोदय से मिले हुए पुत्र स्त्री तथा मित्र आदि पदार्थ मेरे नहीं
 हैं, स्पष्ट ही मुझ से बाह्य भाव हैं मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल ये पांच
 सम्यग्ज्ञान तथा कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ये तीन मिथ्याज्ञान इस प्रकार ज्ञान के आठ
 भेद हैं और चक्षुर्दर्शन, अचक्षुदर्शन अवधिदर्शन और केवलदर्शन ये दर्शनके चार भेद
 हैं । दोनों मिलाकर उपयोग के बारह भेद होते हैं । यह बारह प्रकार का उपयोग जीवका
 व्यवहार नयाश्रित लक्षण है ॥५९॥

गाथार्थ—हे मुनिवर ! यदि तुम चार्गे गतियों को छोड़कर अविनाशी सुखकी
 इच्छा करते हो तो शुद्ध भाव-पूर्वक अत्यन्त विशुद्ध और निर्मल आत्मा का ध्यान करो ।

विशेषार्थ—हे भव्य ! यदि तू लघु अर्थात् शीघ्र ही चतुर्गति से छूट कर शाश्वत
 अविनश्वर सुख की इच्छा करता है तो भावोंको शुद्ध बनाकर-माया मिथ्या और निषाज

जो जीवो भावतो जीवसहावं सुभावसंजुतो ।

सो जरमरणविद्यासं कुण्डं फुडं लहइ शिवाणं ॥ ६१ ॥

यो जीवो भावयन् जीवस्वभावं सुभावसंयुक्तः ।

स जरामरणाविनाशं करोति स्फुटं लभते निर्वाणम् ॥

जो जीवो भावतो यो जीव आसन्नभव्यः भावतो-भावयन् भवति । कं भावयन् भवति जीवसहावं जीवस्वभावमात्मस्वरूपं अनन्तज्ञानानन्तदर्शनानन्तवीर्यानन्तसुखस्वरूपं केवलं केवलज्ञानमयं वा आत्मानं । कथंभूतः सन्, सुभावसंजुतो शोभतपण्डितसंयुक्तो रागद्वेषमोहादिविभावपरिणामरहितः । सो जरमरणविद्यासं स कुण्डं फुडं जीवोऽन्तरात्मा भेदज्ञानबलेन जरामरणाविनाशं करोति पुनर्जरातीर्णो न भवति न च कथं ? म्रियते फुडु-स्फुटं निश्चयेन तीर्थं करो भवति । लहइ शिवाणं लभते किं निर्वाणं सर्वकर्मजलक्षणं मोक्षं अनन्तसुखं प्राप्नोतीत्यर्थः ।

जीवो जिणपणत्तो शाणपहाओ य चेयणापहिओ ॥

सो जीवो शाणओ कम्मक्खपकारणमिच्छे ॥ ६२ ॥

इन तीनों श्लोकों से युक्त होकर आत्मा का अथवा अर्हन्त सिद्ध आदिका चिन्तन करो । यह अत्यन्त विशुद्ध अर्थात् कर्म मल कलङ्क से रहित तथा रागद्वेष और मोह रूपी मलसे रहित है । 'भावेह' यहां पर 'हजित्ता मध्यमसा, इम सूत्रसे त के स्थानमें 'ह' होगया है ६१

गाथार्थ—जो जीव उत्तम भावों से युक्त हाकर आत्मस्वभाव का चिन्तन करता है वह जरा और मरणका नाश करता है तथा स्पष्ट ही निर्वाणको प्राप्त होता है ६१

विशेषार्थ—जो प्राणी सुभाव-उत्तम परिणामों से युक्त तथा रागद्वेष मोह आदि विभाव परिणामों से रहित हाता हुआ जीवस्वभावका प्रयत्न अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्तवीर्य और अनन्त सुख स्वरूप अथवा मात्र केवल ज्ञानमय आत्मा का ध्यान करता है वह अन्तरात्मा भेदज्ञान के बलसे जरा और मरण का नाश करता है अर्थात् फिर न जरा से जीर्ण हो । है और न मरता है किन्तु निश्चय से तीर्थंकर हाता है और सब कर्म क्षय रूप लक्षणा से युक्त एवं अनन्तसुख-सम्पन्न मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ ६१ ॥

गाथार्थ—जिनेन्द्र भगवान् ने ज्ञान स्वभाव वाले एवं चेतना से सहित जीवका निरूपण किया है कर्मोंका क्षय करनेके लिये वह जीव अवश्य ही जानने योग्य है ॥ ६२ ॥

विशेषार्थ—श्रीमान्-भगवान्-अर्हन्त-सर्वज्ञ वीतराग देव ने जीव पदार्थ का निरूपण किया है इसलिये 'जीव नहीं हैं' ऐसा जो चार्वाक कहते हैं इस पदसे उनके इस मत

जीवो जिनप्रज्ञप्तः ज्ञानस्वभावश्चेतनासहितः ।

स जीवो ज्ञातव्यः कर्मक्षयकारणनिमित्ते ॥

जीवो जिणपण्णत्तो जीव आत्मा जिनप्रज्ञप्तः श्रीमद्भवदहंस्सर्वं ज्ञातीतरागेण प्रणीतः वक्षितः ।

जीवो नास्तीति ये चृत्वाक्कुशिण्या वदन्ति तन्मतमनेन पदेन निरस्तं भवतीति ज्ञातव्यं । तथा चोक्तं—

‘तदहं जस्तनेहातो रक्षोदृष्टं भवस्मृतेः ।

भूतानन्वयनाज्जीवः प्रकृतिज्ञः सनातनः ॥ १ ॥

वथंभूतः प्रणीतः, शाणसहाओ य ज्ञानस्वभावां ज्ञानस्वरूपः । तथा चोक्तं—

विभावसोरिवोष्णत्वं चरेयोरिव चापलं ।

शशाङ्गमेव शीतत्वं स्वरूपं ज्ञानमात्मनः ॥ १ ॥

का निराकरण होजाता है । ऐसा ही कहा है—

तदहंज—यह ज्ञान स्वभाव जीव सनातन है—अनादि-सिद्ध है । पृथ्वी जल अग्नि और वायु इस भूत चतुष्टय से नवीन उत्पन्न नहीं हुआ है क्योंकि उसी दिन उत्पन्न हुए बालक की स्तन पीने की चेष्टा देखी जाती है यदि जोवको पूर्व भवका संस्कार न होता तो वह एक दिनकी अवस्था में ही माता का स्तन न पीता । इसके विनाय प्रंत पूर्व भव की वार्ता सुनाने देखे जाते हैं और किन्हीं को अपने पूर्व भवोंका स्मरण भी होता देखा जाता है इसमें भी सिद्ध होता है कि इस जीव का पूर्वभवों से सम्बन्ध रहता है, सर्वथा नवीन ही उत्पन्न नहीं होता है । जा जिससे उत्पन्न होता है उसका अन्वय—सम्बन्ध उसके साथ अवश्य रहता है परन्तु भूत-चतुष्टय का जोवके साथ कुछ भी अन्वय नहीं देखा जाता, इससे सिद्ध होता है कि जीवकी उत्पत्ति भूतचतुष्टय से नहीं होती ।

प्रश्न—यह जोव कैसा है ?

उत्तर—यह जीव ज्ञान स्वभाव वाला है, ऐसा ही कहा है—

विभावसो—जिस प्रकार अग्निका स्वरूप उष्णता है, वायुका स्वरूप चपलता है, और चन्द्रमा का स्वरूप शीतलता है उसी प्रकार आत्मा का स्वरूप ज्ञान है । इस कथन से सत्कार्य इस दूसरे नामको धारण करने वाले मिथ्यादृष्टि सांख्य जो यह कहते हैं कि ‘जीव मुक्त होता हुआ बाह्य पदार्थों के ग्रहण से रहित हो जाता है’ उसका खण्डन हो जाता है । जैसा कि कहा है—

१—यसस्तिनके सोमदेवस्य । २—प्रमेयरम्भमान यो जीवः इत्यास्य स्थाने सिद्धः पाठः । ३—चरेय्यो म० ।

इत्यनेन ये सांख्याः कापिलाः सत्कार्यपरनामानां मिथ्यादृष्टयो वदन्ति जवः खलु मुक्तः न बाह्यग्राह्यरहितो भवति" तन्मतं निराकृतं भवन्ति वेदितव्यं । तथा चाक्तं—

कपिलो यदि वाञ्छति वित्तिमचिति सुरगुरुगीर्णुफेष्वेव पतन्त ।

चैतन्यं बाह्यग्राह्यरहितमुपयोगि कस्य वद तत्र विदित ॥ १ ॥

चेयणासहिह्रो चे-नासहितः प्रतिप द्वयः जमान इत्यनेन लोकायतमतं ररस्त भन ज्ञातव्य । एवं गुणविशिष्टेन जीवेन किं कार्यं भवतीति पर्यनुयोगे सतीदं प्राहः—सो जीवो णायव्वो स जीवः स आत्मा ज्ञातव्यः । कम्मक्खयकारणाणिमिहो वर्मक्खयकारणानिमित्ते वर्मणां ज्ञानावरणदर्शनावरणवेदनीयमोहनीय यु-
नर्मगोत्रान्तरायाणां समूलकाषं कषणे जीवपदार्थ एव समर्थ इति ज्ञातव्यं । अनन्तसौख्यदाहेतुरात्मेति भावः

जेसि जीवसहावो णत्थि अभावो य सव्वहा तन्थ ।

ते होति भिन्नदेहा सिद्धा वचिगोयरमणीदा ॥ ६३ ॥

येषा जीवस्वभावो नास्ति अभावश्च सर्वथा तत्र ।

ते भवन्ति भिन्नदेहाः सिद्धा वचोगोचरातीताः ॥

कपिलो—यदि सांख्य अचेतन प्रकृति में ही ज्ञानको चाहता है अर्थात् ज्ञान पुरुष का धर्म न होकर अचेतन प्रकृति का धर्म है, ऐसा मानता है तो वह चार्वाक के वचन जाल में ही आ पड़ता है अर्थात् जिस प्रकार चार्वाक ज्ञानको अचेतन भूत-चतुष्टय का धर्म मानते हैं उसी प्रकार सांख्य भी ज्ञानको अचेतन प्रकृतिका कार्य मानते हैं, इस तरह सांख्य और चार्वाकोंका कहना एक सदृश होता है सांख्य चैतन्य को बाह्य ग्राह्य से रहित मानते हैं अर्थात् उसे ज्ञेयाका परिच्छेद से पराङ्मुख स्वीकार करते हैं सो ऐसा चैतन्य किसके लिये उपयोगी है तुम्हीं कहो ?

प्रश्न—पुनः जीव कैसा है ?

उत्तर—चेतना से सहित है, अर्थात् ज्ञान से शोभायमान है ।

इस कथन से चार्वाकों के मतका निराकरण होता है । इस प्रकार के गुणोंसे विशिष्ट जीवके द्वारा क्या कार्य होता है ? ऐसा प्रश्न उपस्थित होनेपर कहने हैं—वह जीव ज्ञातव्य है—जानने के योग्य है । किम लिये ? कर्मक्षय के लिये । क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र और अन्तराय इन आठ कर्मोंका समूल क्षय करने में जीव पदार्थ ही समर्थ है । तात्पर्य यह है कि आत्मा अनन्त सुखको देनेवाला है ।

गाथार्थ—जिनके जीवका सद्भाव है, उनका सर्वथा अभाव नहीं है, वे ही शरीर से रहित तथा वचन के विषय से अतीत सिद्ध होते हैं ॥६३॥

जैसि जीवसहावो येषामासन्नभन्त्यानां जीवस्वभाव आत्मस्वभाव आत्मनोऽस्तित्वमस्ति । एतथि
अभावो य सव्वहा तथ नास्त्यभावश्च सर्वथा तत्र । तत्रात्मनि अभावश्च नास्ति “अस्त्यात्मानादिबद्धः”
इति वचनात् । ते ह्येति भिन्नदेहा ते पुरुषा भवन्ति भिन्नदेहाः शरीररहिताः सिद्धा वचिगोयरमतीदा ते
पुरुषाः किं भवति सिद्धाः । सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिर्ब्रियते येषां ते सिद्धाः प्रज्ञादित्वादस्त्यर्थेऽण्प्रत्ययः । कथं
भूताः सिद्धाः, वचो । चरात्ता वावां गोचरत्वे गम्यत्वेऽनीता अगम्या वक्तुं न शक्यन्ते—तत्सदृशानां
केवलज्ञानिनां गम्या इत्यर्थः ।

‘अरसमरूपमगंधं अवचत्तं चेतनागुणसमाहं ।

जा॥ मलिगग्गहण जीवमणिदिट्ठभंठाणं ॥ ६४ ॥

अरसमरूपमगन्धमव्यक्तं चेतनागुणसमाहं ।

जानीहि अलिङ्गमहणं जीवमनिर्दिष्टसंस्थानं ॥

शिशार्थ—जिन निकट भव्य जीवों के आत्मा का अस्तित्व है अर्थात् जो आत्मा
का सद्भाव स्वीकार करते हैं तथा उसका सर्वथा अभाव नहीं मानते वे ही शरीर को नष्ट
कर अशरीर अवस्थाको प्राप्त होते हैं, सिद्ध कहलाते हैं तथा उनकी महिमा वचनके अगो-
चर होती है । ‘अस्त्यात्मानादि-बद्धः’ आदि वचनों से आत्मा का अस्तित्व गम से
सिद्ध है । ‘सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिः’ आदि वचनसे सिद्धिका अर्थ स्वात्म-स्वरूपकी प्राप्ति
है । वह सिद्धि जिनके है वे सिद्ध कहलाते हैं । सिद्धि शब्दसे अस्तित्व अर्थ में प्रज्ञादिगणी
होनेसे अण् प्रत्यय होकर सिद्ध शब्द निष्पन्न होता है [अथवा सिद्ध घातु से क्त प्रत्यय
होनेपर सिद्ध शब्द निष्पन्न होता है ।] सिद्ध भगवान् वचनोंके गोचर नहीं हैं अर्थात् उनकी
महिमा वचनों से नहीं कही जा सकती किन्तु उन्हीं के समान केवल ज्ञानियों के द्वारा
जानी जा सकती है ॥६३॥

गार्थार्थ—हे आत्मन् ! तू जीवको रस रहित, रूप रहित, गन्ध रहित, अव्यक्त,
चेतना गुणसे युक्त, स्त्री पुरुषाद लिङ्गसे रहित और संस्थान से शून्य जान ॥६४॥

१—समयसारे नियमसारे चापीयं गाथा दृश्यते ।

२—नामावः सिद्धिरिष्टा न निजगुणहतिस्तत्तपोभिर्न युक्ते,—रस्त्यात्मानादि—बद्धः स्वकृतज—फलभुक्
तत्तत्प्राप्तिमोक्षभागी । जाता दृष्टा स्वदेह प्रमितिरुपसमाहारविस्तारधर्मा । ध्रौव्योत्पत्तिव्ययोत्पत्ति
नाम्यथा साध्यसिद्धिः । सि० म० । ‘अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जितः स्पर्शगन्धरसवर्णः । गुणपर्यय-समचेतः
समाहितः समुद्यमव्ययधौर्ध्वः ॥ पु. सि. ३—सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिः प्रगुणगुणगणोच्छादिविबोधापहारात् । योग्योपादान-
पुरुषा इव इह यथा हेमन्तावोपलब्धिः ॥ सि० म० ।

अरसं मधुराम्लकटुतिक्तकषायपंचरमरहितं हे जीव ! त्वं जीवं जानीहि । अरुवं श्वेतपीतहरितारुण-
कुण्डलक्षणापंचरूपरहितं जीवमात्मानं जानीहीति द्रव्यं सम्बन्धनीयं अगंधं सुरभिदुरभिलक्षणगन्धद्वय-
वर्जितं जीवपदार्थं जानीहि । अव्यक्तं अव्यक्तं इन्द्रियाणिन्द्रियाणामगोचरत्वादस्फुटं, केवलज्ञानिनां व्यक्तं
स्फुटं जीवतत्त्वं हे जीव ! भेदज्ञानसमृद्धान्तरात्मन ! जानीहि । निषेधं कृत्वा विधिं दशयन्ति—चेयणागुण-
समदं चेतनागुणेन ज्ञप्तिमात्रेण सम्यक्प्रकारेणार्द्रं परिणतं । समिद्धमिति पाठे चेतनागुणेन ज्ञानगुणेन
समृद्धमिति व्याख्येयं । जाणमलिंगग्रहणं जाण जानीहि त्वं हे जीव ! अलिंगग्रहणं स्त्रीपुंनपुंसकलिंग-
त्रयस्य ग्रहणं स्वीकारस्तेन रहितं जीवमात्मानं विदांकुरु । व्यवहारनयेन यद्यपीयं स्त्री अयं पुम न इदं
नपुंसकमिति भण्यते तथापि निश्चयनयेनात्मा शुद्धबुद्धैकस्वभावो न लिंगत्रयवानिति । जीवमणिदिट्टसंठाणं
जीवमात्मानं, अनिदिष्टसंस्थानं न निदिष्टानि जिनागमे प्रतिपादितानि संस्थानानि षडाकृतयो यस्येति

विशेषार्थ—किसी भी पदार्थ का स्वरूप वर्णन करने के लिये दो पद्धतियां अपनाई जाती हैं एक र रूप के उपादान की और दूसरी पर रूपके अपोहन—निराकरण की । यहां स्वरूप के उपादान की पद्धति का दृष्टि में रखकर जीवका लक्षण कहा गया है—चेतना गुण समार्द्र अर्थात् जो चेतना गुण से सम्यक् प्रकार आर्द्र है—तद्रूप परिणत है अथवा जो चेतना गुण से समृद्ध है—संपन्न है वह जीव है । और पररूप-अपोहन की पद्धति के अनु-सार कहा गया है जो अरस--रसादि से रहित हो, वह जीव है । अरस आदि विशेषणोंका भाव इस प्रकार है । मधुर खट्टा, कडुआ, चिरपरा और कषायला य रस के पांच भेद हैं तथा पुद्गल के परिणामन हैं, अतः जीव इससे रहित है । सफेद, पीला, हरा, लाल, और काला य पांच रूप के भेद हैं तथा पुद्गल के परिणामन हैं अतः जीव इनसे रहित है । सुगन्ध और दुर्गन्ध के भेदसे गन्ध दो प्रकार का है तथा दोनों ही पुद्गल के परिणामन हैं अतः जीव इनसे रहित है । जीव अव्यवत है अर्थात् इन्द्रिय और मनके अगोचर होनेके कारण अव्यक्त है--अस्पष्ट है, यह जीव केवल-ज्ञानियों का स्पष्ट है । लिङ्ग के तीन भेद हैं—स्त्री लिङ्ग, पुलिङ्ग और नपुंसक लिङ्ग । ये तीनों ही लिङ्ग पुद्गल द्रव्य के परिणामन हैं इसलिये जीवका इनके द्वारा ग्रहण नहीं होता है । यद्यपि व्यवहारनय से यह स्त्री है, यह पुरुष है, और यह नपुंसक है, ऐसा कहा जाता है तथापि निश्चयनय से आत्मा एक शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाला ही है, तीन लिङ्गसे युक्त नहीं है । संस्थान शरीर की आकृति को कहते हैं और वह आकृति स्पष्ट ही पुद्गल द्रव्यका परिणामन है अतः आत्मा उनसे रहित है । जिनागममें प्रति-पादित छह संस्थानोंमें से जीवके एक भी संस्थान नहीं है, अतः जीव अनिदिष्ट संस्थान है ।

अनिर्दिष्टमंस्थानं जानीहि । अथ कानि तानि संस्थानानि यात्यात्मनो निश्चयनयेन नैव वर्तन्ते इति चेत् ? तन्नामनिर्देशः क्रियत— समचतुरस्रसंस्थानं (१) न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थानं (२) स्वातिपरनाम-
वाल्मिकसंस्थानं (३) कुब्जकसंस्थानं (४) वामनसंस्थानं (५) हुण्डकसंस्थानं चेति (६) नामानुसारेण शरीराकारो ज्ञातव्य इति तात्पर्यम् ।

भावहि पंचपयार णाणं अण्णमासणं सिग्घं ।

भावणभाविसहिओ दिवसिवसुभायणो होइ ॥ ६४ ॥

भावय पंचप्रकारं ज्ञानं अज्ञाननाशनं शीघ्रम् ।

भावनाभावितमहितः दिवशिवसुखभाजनं भवति ।

भावहि पंचपयार भावय त्व हे जीव ! पंचप्रकारं पंचविध । किं ? णाणं सम्यग्ज्ञानं । कथंभूतं ज्ञानं, अज्ञाननाशनं अज्ञानस्याविवेकस्य नाशनं विध्वंसकं । कथं भावय, सिग्घं शीघ्रं लघु-या । भावण-
भाविसहिओ भावना रुचिः तस्या भावितं वामितं तेन सहितः सहितः पुमान् पयुक्तो जीवः । दिवसिवसुह-
भायणो होइ दिवः स्वर्गस्य, शिवस्य मोक्षस्य, सुखस्य परमानन्दलक्षणस्य, भाजनममत्रं, भवति न जायते
पंचज्ञानविस्तरभूतत्वार्थतात्पर्यवृत्तौ प्रथमाध्याये ज्ञातव्यः । मतिश्रुतावधिमनःपययकेवलानि ज्ञानमिति
नामनिर्देशः ।

प्रश्न—वे संस्थान कौन हैं जो निश्चयनयसे आत्माके नहीं हैं ?

उत्तर— (१) समचतुरस्र संस्थान (२) न्यग्रोध परिमण्डल संस्थान (३) स्वाति
अथवा वाल्मिक संस्थान (४) कुब्जक संस्थान (५) वामन संस्थान और (६) हुण्डक
संस्थान । इन संस्थानों में इनके नामके अनुसार ही शरीरकी आकृति होती है ॥ ६४ ॥

गाथार्थ—हे जीव ! तू शीघ्र ही अज्ञानको नष्ट करने वाले पांच प्रकार के ज्ञानकी
भावना कर । क्योंकि भावनाओं के संस्कार से सहित जीव स्वर्ग और मोक्षके सुखका
पात्र होता है ॥ ६५ ॥

विशेषार्थ—हे जीव ! तू अज्ञान—अविवेक को नष्ट करने वाले मति श्रुत अवधि
मनःपर्यय और केवल इन पांच प्रकारके सम्यग्ज्ञानों की भावना कर अर्थात् इन्हे सम्यग्दर्शन
के संस्कार से सुसज्जित कर क्योंकि भावनाके संस्कारसे सहित जीव स्वर्गके सांसारिक
और मोक्षके परमानन्द रूप सुखका पात्र होता है । मतिज्ञान आदि पांच ज्ञानोंका विस्तार
तत्त्वार्थ सूत्रकी तात्पर्य-वृत्तिके प्रथमाध्यायसे जानना चाहिये । यहां मात्र नामोंका निर्देश
किया है ॥ ६५ ॥

पट्टिण्य वि किं कीरः किं वा सुणिण्य भावरहिण्य ।

भावो कारणभूदो सायारण्यारभूदाणं ॥ ६६ ॥

पठितेनापि किं क्रियते किं वा श्रुतेन भावरहितेन ।

भावः कारणभूतः सागारानगारभूतानाम् ॥

पट्टिण्य वि किं कीरः पठितेन ज्ञानेन किं क्रियते—किं स्वर्गमोक्षं विधीयते—अपि तु न क्रियते इत्यर्थः । अपि शब्दादपठितेनापि अनभ्यस्तेनापि जिह्वाप्रेऽकृतेनापि ज्ञानेन स्वर्गो मोक्षश्च क्रियते इत्यर्थः । किं वा सुनियेण वा अथवा श्रुतेनाकर्णितेन ज्ञानेन किं ? न किमपि, स्वर्गश्च मोक्षश्च न भवतीत्यर्थः । कथं-भूतेन पठितेन श्रुतेन च भावरहिण्य भावरहितेन । भावो कारणभूदो भाव आत्मरुचिः जिनसम्यक्त्वकारणभूतो हेतुभूतः । सायारण्यारभूदाणं सागारानागारभूतानां श्रावकाणां यतीनां चेति तात्पर्यं ।

द्रव्येण सयलनग्ना नारयतिरिया य सयलसंधाया ।

परिणामेण असुद्धा ए भावसवणत्तणं पत्ता ॥ ६७ ॥

द्रव्येण सकलनग्ना नारकतिर्यचश्च सकलसंधाताः ।

परिणामेन अशुद्धा न भावश्रवणात्वं प्राप्ताः

द्रव्येण सयलनग्ना द्रव्येण बाह्यकारणेन सकलाः सर्वे जीवा नग्ना वस्त्रादिरहिताः । के ते, नारय नारकाः सध्नाधोभूमिस्थितचतुरशीतिशतसहस्रविलसंज्ञातसत्त्वाः । तिरिया य तिर्यचश्च पशवां जीवा नग्ना

गाथार्थ—भाव-रहित शास्त्रों के पढ़ने अथवा सुनने से क्या होता है ? क्योंकि गृहस्थ अथवा मुनि धर्मका कारण भाव ही है ॥ ६६ ॥

विशेषार्थ—भावका अर्थ आत्म-रुचि अर्थात् पर-पदार्थ से भिन्न आत्माकी श्रद्धा होना है यह आत्म श्रद्धा ही जिन सम्यक्त्व का कारण है । इसके बिना शास्त्रों को पढ़ा भी जाय अथवा सुना भी जाय तो उससे क्या होता है ? अर्थात् स्वर्ग मोक्षकी प्राप्ति उससे नहीं होती । यथार्थ में गृहस्थ—धर्म अथवा मुनिधर्मका मूल कारण भाव अर्थात् सम्यक्त्व ही है ॥ ६६ ॥

गाथार्थ—द्रव्य अर्थात् शरीररूप बाह्य कारणकी अपेक्षा सभी जीव नग्न हैं । नारकी और तिर्यच तो समुदाय रूपसे नग्न ही रहते हैं परन्तु भावसे अशुद्ध हैं, अतः भाव श्रमणपनेको प्राप्त नहीं होते ॥ ६७ ॥

विशेषार्थ—मात्र वस्त्रादि बाह्य पदार्थोंके त्याग से ही श्रमण-पना प्राप्त नहीं होता किन्तु उसके साथ भाव-शुद्धिके होने पर ही होता है यह सिद्ध करते हुए आचार्य

एव भवन्ति । तथा सयलसंघाया नारकाणां तिरश्चां च सर्वे समूहाः । अथवा सकलसंघाताः स्त्रीभिः सह मिलिताः कमनीयकामिनीभिरालिंगिताः सर्वे पुरुषसमूहा अपि द्रव्येण नग्ना निर्वस्त्रादिका भवन्ति । कथंभूतास्ते परिणामेण असुद्धा परिणामेन मनोव्यागरेणाशुद्धा रागद्वेषमोहादिकश्मलिताः । एषा भावसव-यात्तयां पत्ता भावभ्रमणत्वं परिणामदिगम्बरत्वं न प्राप्ता, न कर्मक्षयलक्षणमाक्षनिगीक्षा बभूवुरिति पूर्व-सम्बन्धः ।

नग्नो पावइ दुक्खं नग्गा संसारसागरे भमइ

नग्नो न लहइ बोहिं जिणभावणरज्जिभ्रो सुइरं ॥ ६८

नग्नः प्राप्नोति दुःखं नग्नः संसारसागरे भ्रमति ।

नग्नो न लभते बोधिं जिनभावनावर्जितः सुचिरम् ॥

नग्नो पावइ दुक्खं नग्नः पुमान् प्राप्नोति लभते, किं ? दुःखं छेदनभेदनशूलागपण्यत्रपीलनक्रकचावे-दारणभ्राष्ट्रेषणतप्तलोहपुत्तलिकालिंगनवेतरणीनदीविशेषमज्जनकूटशाल्मलिघषणासिपत्रवनच्छायानिवेशनशारीरमानसागन्त्वसातं नरकेषु तिर्यक्तु कुमनुष्येषु कुदेवेषु च दुःखं प्राप्नोतीत्यभिप्रायः श्रोकुन्दकुन्दाचार्याणां नग्नो संसारसागरे भमइ नग्नः संसारसागरे भ्रम्यते मज्जनोन्मज्जनं करोति । नग्नो न लहइ बोहिं

महाराज निर्देश करते हैं कि मात्र शरीरको अपेक्षा ता सभी जीव नग्न हैं । पृथ्वीके नीचे सात नरकोंके चौरासी लाख विलोंमें रहने वाले नारकी तथा समस्त तिर्यञ्च तो नियम से नग्न ही रहते हैं । और रति आदिके समय पुरुष भी नग्न रहते हैं परन्तु ये सब परिणामोंसे अशुद्ध हैं अर्थात् राग द्वेष मोह आदि विकारोंसे मलिन हैं, अतः नग्न होने पर भी भाव भ्रमण को अर्थात् दिगम्बर मुनि अवस्थाको प्राप्त नहीं होते । कहनेका तात्पर्य यह है कि भाव-शुद्धिके बिना मात्र नग्नता कार्यकारी नहीं है ॥ ६७ ॥

गाथार्थ—जिनभावना—जिन सम्यक्त्वसे रहित नग्न पुरुष दुःख प्राप्त करता है । जिन-भावना से रहित नग्न पुरुष संसार सागर में भ्रमण करता है और जिन भावनासे रहित नग्न पुरुष चिरकाल तक रत्नत्रयको प्राप्त नहीं होता ॥ ६८ ॥

विशेषार्थ—जिनभावना का अर्थ सम्यक्त्व है, उससे रहित नग्न पुरुष नरक, तिर्यञ्च कुमनुष्य और कुदेवों में छेदा जाना, भेदा जाना, शूलीपर चढ़ाया जाना, कोल्हू में पेला जाना, करोंतसे विदारा जाना, भाड़में फेंका जाना, तपे लोह की पुतलियोंसे लिपटाया जाना, वैतरणी नामकी विशेष नदीमें डुबाया जाना, विक्रियाकृत सेमरके वृक्षपर घसीटा जाना, असिसत्र वनकी छायामें बँठाया जाना, शारीरिक मानसिक तथा आगन्तुक आदि अनेक दुःखोंको प्राप्त होता है । जिन सम्यक्त्व से रहित नग्न पुरुष संसार सागर में भ्रमण

नग्नो जीवो बोधिं रत्नत्रयप्राप्तिं न लभते—अनन्तानन्तसंसारं पर्यटितोऽपि जन्मशतसहस्रकोटिभिरपि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षकारणानि न प्राप्नोतीत्यर्थः । कथंभूतो नग्नः, जिणभावणवज्जिओ सुरइं^१ जिनस्य श्रीमगद्धवद्धत्सव्वंजीवीतरागस्य सम्बन्धिनी या भावना सम्यक्त्वं तथा वज्जिओ-वर्जितः । कथं, सुइरं सुचिरमतिदीर्घकालं तथा चोक्तं—

१कालु अणाइ अणाइ जिउ भवसायरु वि अणंतु ।

जीवे वेणिए न पत्ताइं जिणुसामिउसमत्तु ॥ १ ॥

इति व्याख्यानं ज्ञात्वा २सम्यग्दर्शनेन दृढभावना कर्तव्येति भावार्थः ।

अयसाण भायणेण य किं ते णग्गेण पावमल्लिणेण ।

पेसुण्णहासमच्छरमायावहुलेण सवणेण । ६८ ॥

अयशसां भाजनेन च किं ते नाग्येन पापमल्लिनेन ।

पैशुन्यहास्यमत्सरमायावहुलेन सवणेन ॥

अयसाण भायणेण य अयशसामपकीर्तीनां भाजनेनामत्रणाधारपात्रेण । किं ते णग्गेण पावमल्लिणेण हे जीव ! ते तव नाग्येन नग्नत्वेन किं-न किमपि, स्वर्गमोक्षकायरहितेन धृत्यभिप्रायः । कथंभूतेन नाग्येन पापमल्लिनेन पापवन्मल्लिनेन कश्मलिना । अथवा पापेति पृथक्पदं तेनायमर्थः रे पाप ! पापमूर्ते

करता है अर्थात् मज्जन और उन्मज्जन करता है तथा जिन-सम्यक्त्व से रहित नग्न मनुष्य चिरकाल तक रत्नत्रयको प्राप्त नहीं होता है अर्थात् अनन्तानन्त संसारमें घूमता हुआ लाखों करोड़ों जन्ममें भी मोक्षके कारणभूत सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्यको नहीं प्राप्त होते हैं । जैसा कि कहा गया है—

कालु अणाइ—काल अनादि है, जीव अनादि है, और भवसागर अनन्त है । इसमें भ्रमण करते हुए जीव ने आजतक दो वस्तुएं प्राप्त नहीं कीं, एक तो जिनदेव और दूसरी सम्यक्त्व ।

इसप्रकार व्याख्यान को जानकर सम्यग्दर्शनद्वारा भावनाको दृढ करना चाहिये ॥६८॥

गाथार्थ—हे जीव ! तुझे उस नग्न वेषसे क्या मिलने वाला है जो अपयशका पात्र है, पापसे मलिन है, चुगली, हास्य, मात्सर्य, और मायासे परिपूर्ण है तथा स्रवण-धर्मके नाना स्रोतोंसे द्रव्यका उपार्जन करने वाला है अथवा सवन-वनवास से सहित है ॥६९॥

विशेषार्थ—जो नग्न दिगम्बर मुद्राके धारक होकर भी आगम-विरुद्ध कार्य करते

दिगम्बरबेजीवक ! मलिनेन अतिचारानाचारतिक्रमव्यतिक्रमसहितेन नाग्न्येन किं ? न किमपि । तथा चोक्तं समासोक्तिना गुणभद्रेण भगवता—

‘हे चन्द्रमः ! किमिति लाञ्छनवानभूस्त्वं,
तद्वान् भवेः किमिति तन्मय एव नाभूः ।
किं ज्योत्स्नया मलमलं तव घोषयन्त्या
स्वर्भानुवचनु तथा सति नासि लक्ष्यः ॥ १ ॥

कथंभूतेन तव नाग्न्येन, पेशुण्णहासमच्छरमायाबहुलेण सवण्णेषैशून्यहास्यमत्सरमायाबहुलेन ।
पैशून्यं परदोषग्रहणं । उक्तं च—

मा भवतु तस्य पापं परहितनिरतस्य पुरुषसिंहस्य ।
यस्य परदोषकथने जिह्वा मौनतंत्र चरति ॥ १ ॥

हास्यं च वर्करः । मत्सरश्च परेषां शुभद्वेषः । उक्तं च—

हैं उन्हें संबोधते हुए आचार्य कहते हैं कि जीव ! तूने यद्यपि नाग्न्य वेष धारण किया है तथापि तू यन्त्र मन्त्र तन्त्र, जादू, ज्योतिष, वैद्यक आदि लौकिक कार्यों में उलझ कर उस नग्न वेषको अपयशका पात्र बना रहा है सो उससे तुझे क्या मिलने वाला है ? जिस स्वर्ग या मोक्षके उद्देश्य से तू ने यह पवित्र वेष धारण किया था उसकी पूर्ति तेरे इस वेष से नहीं हो सकती है । तेरा यह नाग्न्य वेष पाप मलिन है अर्थात् पापके समान मलिन है अथवा पाप यह स्वतन्त्र सम्बोधन पद है इसलिये ऐसा भी अर्थ हा सकता है कि अरे पाप ! अरे पाप-मूर्ति ! तेरा यह नाग्न्यगद अतिचार अनाचार अतिक्रम और व्यतिक्रम से सहित होनेके कारण मलिन है । इससे तुझे क्या प्राप्त होगा ? अर्थात् कुछ भी नहीं । जैसा कि समासोक्ति अन्याक्तिके द्वारा गुणभद्राचार्य ने कहा है—

हे चन्द्रमः—हे चन्द्र ! तू लाञ्छन कलङ्कसे युक्त क्यों हुआ ? यदि तुझे कलङ्क से युक्त ही होना था तो सर्वथा कलङ्कसे तन्मय क्यों नहीं हो गया ? तेरी उस मलिनता को अत्यन्त प्रगट करने वाली चाँदनी से तुझे क्या लाभ है ? यदि तू सर्वथा कलङ्क से तन्मय हुआ होता तो वैसी अवस्था में राहुके समान दृष्टि-गोचर नहीं होता । जिस प्रकार उज्ज्वल चन्द्रमामें छोटासा कलङ्क स्पष्ट दिखलाई देता है, उसी प्रकार मुनिपदमें थोड़ासा दोष भी स्पष्ट दिखाई देता है अतः मुनिपद धारण कर मदा निर्दोष प्रवृत्ति ही करना चाहिये ।
हे जीव ! तेरा यह नाग्न्य पद पैशून्य, हास्य, मात्सर्य, और मायासे परिपूर्ण है

१-उद्युक्तस्त्वं २-तपस्विन्नधिकमभिभवं ३-त्वय्यगच्छन् कषायाः
 प्राभूद्रोधोऽप्यगाधो जलमिव जलधो किं तु दुर्लभ्यमन्यैः ।
 निर्व्यूढोऽपि प्रवाहे सलिलमिव मनाग्निभनदेशेष्ववश्यं
 मात्सर्यं ते स्वतुल्ये भवति परवशाद् दुर्जयं तज्ज हीहि ॥ १ ॥

माया च परब्रह्मणा । उक्तं च—

यशो मारीचीयं कनकमृगमायामलिनितं
 हतोऽश्वत्थामोक्त्या प्रणयितधुरासाद्यमसुतः ।
 स कृष्णः कृष्णोऽभूत्कपटबटुवेषेण नितरा—
 मपि च्छद्माल्पं तद्विषमिव हि दुग्धस्य महतः । १ ।

पेशुन्यका अर्थ प -दोष-ग्रहण है । दूसरेके दोषों की ओर दृष्टि रखना बहुत बुरा है और दूसरे के दोषोंको न कहना उत्तम बात है । कहा भी है—

मा भवतु—पर-हितमें तत्पर रहने वाले उस श्रेष्ठ पुरुषका कभी भी अहित न हो, जिसकी कि जिह्वा दूसरे के दोष कहने में मौनव्रत धारण करती है ।

अपना बड़प्पन बतानेके लिये दूसरोंकी हंसी उड़ाना हास्य कहलाता है । दूसरोंके शुभ कार्योंसे द्वेष रखना मत्सर कहा जाता है । यह मत्सर भाव प्रायः बड़े बड़े लोगोंमें भी पाया जाता है । कहा है—

उद्युक्तस्त्वं—हे तपस्विन् ! यद्यपि तू अधिक सावधान है, कषायें भी तुझमें पराभव को प्राप्त हैं अर्थात् तू ने कषायों को प्रभाव-हीन किया है, और समुद्र में जलके समान अगाध ज्ञान भी तुझमें प्रकट हुआ है तथापि जिस प्रकार प्रवाह के निकल जाने पर कितने ही नीचे स्थानों में पानी भरा रह जाता है और वह दूसरों की दृष्टि में नहीं आता उसी प्रकार कषाय आदि रूप प्रवाह के निकल जाने पर भी जो दूसरों की दृष्टि में नहीं आता, ऐसा अपनी समानता रखने वाले जीवों में तेरा मात्सर्य भाव शेष रह गया है, भले ही वह दूसरों के वशसे हुआ है और दुर्जय है तो भी तू उसे अवश्य छोड़ ।

माया का अर्थ दूसरे को ठगना है । कहा भी है—

यशो मारीचीयं—मारीच का यश सुवर्ण मृग की माया से मलिन हो गया ।
 'अश्वत्थामा' मारा गया यह कहने से युधिष्ठिर स्नेहो जनों में लघुता को प्राप्त हुए और

पैशुन्यहास्यमात्सरमायाबहुलं तेन तथोक्तेन । पुनः कथंभूतेन । नाग्न्येन, स्रवणेन निरन्तरसम्बन्धिना 'नानाधर्ममिषोपाजितद्रव्येण अथवा सवनेन वनवाससहितेन । तथा चोक्तं—

घनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां गृहेऽपि पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तपः ।

अकुत्सिते वर्त्मनि यः प्रवर्तते विमुक्तरागस्य गृहं तपोवनं ?

पयडहिं जिणवरलिंगं अम्भितरभावदोषपरिसुद्धो ।

भावमलेन य जीवो बाहिरसंगमि मयलियइ ॥ ७० ॥

प्रकटय जिनवरलिंगं अभ्यन्तरभावदोषपरिशुद्धः

भावमलेन च जीवो बाह्यसङ्गे मलिनः ॥

पयडहि जिणवरलिंगं हे जीव ! हे आत्मन् ! प्रकटय जिनवरलिंगं पूर्वं जिनवरलिंगं त्वं धर नग्ना

कृष्ण कपट पूर्ण बालकका वेष रखनेसे अत्यन्त मलिन हुए । सो ठीक ही है क्योंकि जिस प्रकार थोड़ा सा विष बहुत भारी दुग्ध को दूषित कर देता है, उसी प्रकार थोड़ा सा छल भी बड़े बड़े पुरुषों को दूषित कर देता है । मारीच, युधिष्ठिर और कृष्ण के वामनावतार की कथाएं लोक में प्रसिद्ध हैं ।

हे जीव ! तेरा यह नाग्न्य पद पैशुन्य, हास्य, मात्सर्य और माया से बहुल है—परिपूर्ण है । साथ ही स्रवण है अर्थात् नाना धर्मोंके बहते द्रव्यको उपाजित करने वाला है । अथवा सवणेण की संस्कृत छाया सवनेन मानकर वनवाससे सहित है, यह एक अर्थ भी किया जा सकता है अर्थात् तेरा यह नाग्न्य पद वनवास से सहित है परन्तु अन्तरङ्ग का विकार नष्ट हुए विना मात्र वनवास कुछ कार्यकारी नहीं है । जैसा कि कहा है—

वनेऽपि—रागी मनुष्यों के वनमें भी दोष उत्पन्न होते हैं और राग-रहित मनुष्यों के घर में भी पञ्चेन्द्रियों का निग्रह रूप तपश्चरण होता है । जो मनुष्य निर्दोष मार्ग में प्रवृत्ति करता है उस वातराग के लिये घर ही तपोवन है ।

[यहां अन्तरङ्ग की परमार्थता से रहित मात्र नग्न-वेष की निन्दा की गई है । निर्दोष आचरण करने वाले मुनिका नग्न वेष तो मोक्ष-मार्ग का अपरिहार्य अङ्ग है, अतः उसकी निन्दा किसी भी तरह नहीं की जा सकती ।]

गाथार्थ—हे जीव ! अन्तर्वर्त्ती भाव दोष से रहित होता हुआ तू जिन-लिङ्ग-निर्ग्रन्थ दिगम्बर मुद्राको धारण कर क्योंकि अन्तरङ्ग के दोष से यह जीव बाह्य पदार्थों के संपर्क में पड़कर मलिन हो जाता है ॥७०॥

भव । पश्चात्कथंभूतो भव, अभितरभावदोषपरिशुद्धो अभ्यंतरभावेन जिनसम्यक्त्वपरिणामेन कृत्वा दोष-परिशुद्धो दोषरहितो भव । इदमत्र तात्पर्यं द्रव्यलिङ्गं विना भावलिङ्गी सन्नपि मोक्षं न लभत इत्यर्थः शिव-कुमारो भावलिङ्गी भूत्वापि स्वर्गं गतो न तु मोक्षं, जम्बूस्वामिभवे भवदेवो द्रव्यलिङ्गी अतिकष्टेन संजात-स्तस्मिंश्च सति भावलिङ्गेन मोक्षं प्राप । भावमलेण य जीवो भावमलेनापरिशुद्धपरिणामेन जिनसम्यक्त्व-रहिततया । बाहिरसंगमि मयलियइ बाह्यसंगे सति मइलियइ—मलिनो भवति सम्यक्त्वं विना निग्रन्थोऽपि सग्रन्थो भवतीति भावार्थः । स्याद्भावेन मोक्षो द्रव्यलिङ्गापेक्षत्वात्, स्याद्द्रव्यलिङ्गेन मोक्षो भावलिङ्गा-पेक्षत्वात्, स्यादुभयं क्रमार्पितोभयत्वात्, स्याद्वाच्यं युगपद्वक्तुमशक्यत्वात्, स्याद्भावलिङ्गं चाव-क्तव्यं च, स्याद्द्रव्यलिङ्गं चावक्तव्यं च, स्यादुभयं चावक्तव्यं चेति सप्तभगी योजनीया ।

धम्ममिनिप्पवासो दोसावासो य उच्छुफुल्लसमो ।

विशेषार्थ—संस्कृत टीका-कार इस गाथा का भाव निम्न प्रकार प्रकट करते हैं । हे आत्मन् ! तू पहले जिनलिङ्ग को धारण कर अर्थात् पहले नग्न हो पीछे अभ्यन्तर भाव अर्थात् जिन सम्यक्त्वके परिणाम से दोष रहित हो । यहां तात्पर्य यह है कि द्रव्य-लिङ्ग के विना भाव लिङ्गी होनेपर भी अर्थात् सम्यग्दृष्टि होनेपर भी यह जीव मोक्षको नहीं प्राप्त कर सकता है । क्योंकि शिवकुमार मुनि भावलिङ्गी अर्थात् सम्यग्दृष्टि होकर भी स्वर्ग गये थे, न कि मोक्ष । और जम्बूस्वामीके भवान्तर वर्णनमें भव-देव बड़े कष्टसे, द्रव्य-लिङ्गी हुआ था और उसके होनेपर बाद में भावलिङ्ग के द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुआ था । भावमल अर्थात् अपरिशुद्ध परिणाम के द्वारा जिन-सम्यक्त्व से रहित होनेके कारण यह जीव बाह्य पदार्थोंका सङ्ग होनेपर मलिन हो जाता है अर्थात् सम्यक्त्व के विना निग्रन्थ भी सग्रन्थ हो जाता है यहां द्रव्य-लिङ्ग और भाव लिङ्ग के विषय में एकान्तका पक्ष छोड़कर स्याद्वाद की पद्धति पर सात भङ्गों की योजना करना चाहिये । १ कथंचित् भाव-लिङ्ग से मोक्ष होता है क्योंकि उसमें द्रव्य लिङ्गकी भी अपेक्षा रहती है, २ कथंचित् द्रव्य-लिङ्ग से मोक्ष होता है क्योंकि उसमें भाव-लिङ्ग की भी अपेक्षा रहती है, ३ कथंचित् दोनों लिङ्गोंसे मोक्ष प्राप्त होता है क्योंकि क्रमसे दोनों की अपेक्षा रहती है, ४ कथंचित् मोक्षका कारण अवक्तव्य है क्योंकि एक साथ दोनोंका कथन नहीं हो सकता । ५ कथंचित् मोक्षका कारण भावलिङ्ग है तथा अवक्तव्य भी है, ६ कथंचित् मोक्षका कारण द्रव्य-लिङ्ग भी है तथा अवक्तव्य भी है और ७ कथंचित् मोक्षका कारण द्रव्य-लिङ्ग, भाव-लिङ्ग दोनों हैं तथा अवक्तव्य भी है ।

मूल में द्रव्य-लिङ्ग, भावलिङ्ग और अवक्तव्य ये तीन धर्म हैं उनके सयोग-वश उक्त सात भङ्ग हो जाते हैं ।

निष्फलनिर्गुणयारो नडसवणो नगगरूवेण ॥७१॥

धर्मे निप्रवासो दोषावासश्च इक्षुपुष्पसमः ।

निष्फलनिर्गुणकारो नटश्रमणो नग्नरूपेण ॥

धम्मस्मि निप्रवासो धर्मे दयालक्षणे चारित्रलक्षणे आत्मस्वरूपे उत्तमत्तमादिदशलक्षणे । तदुक्तं—

धम्मो वत्थुसहावो खमादिभावो य दसविहो धम्मो ।

चारित्तं खलु धम्मो जीवाणं य रक्खणो धम्मो । १ ।

एवमुक्तलक्षणे धर्मे निप्रवासो—निरतिशयेन प्रवासः प्रगतवासः उद्वस इत्यर्थः । दोषावासो य दोषाणां मलातिचाराणामावासो निवासः । उच्छुफ्लसमो इक्षुपुष्पसमः इक्षुपुष्पसदृशः । निष्फलनिर्गुणयारो निष्फलो मोक्षरहितः, निर्गुणो ज्ञानरहितः । यथा इक्षुपुष्पं निष्फल फलरहितं भवति सस्याववर्जितं स्यात् तथा निर्गुणं गन्धहीनं भवति तथा परमार्थरहितो दिग्म्बो ज्ञातव्यः । तथा निर्गुणकारः परेषां गुणकारको न भवति सम्बोधको न स्यात् । नडसवणो नगगरूवेण नग्नरूपेण कृत्वा नटश्रमणः नमसाच्च सदृशः । स लोकरंजनार्थं नग्नो भवति तथायमपि । इति व्याख्यानं ज्ञात्वा सम्यक्त्वे ज्ञाने चारित्रे तपसि च दृढतया स्थातव्यं ।

गाथार्थ—जिपका धर्म में निवास नहीं है, अर्थात् जो धर्मसे दूर है, जिसमें दोषों का आवास है और जो ईश के फूल के समान निष्फल तथा निर्गुण है वह नाम्ब वेष से नट श्रमण—मुनिका वेष रखने वाले नट के समान जान पड़ता है ॥७१॥

विशेषार्थ—धर्मका लक्षण दया है, धर्मका लक्षण चात्रि है, धर्मका लक्षण आत्मस्वरूप है, और धर्मका लक्षण उत्तम क्षमादि दश धर्म हैं । जैसा कि कहा गया है—

धम्मो वत्थुसहावो—वस्तु स्वभावो धर्म कहते हैं, अथवा क्षमा आदि दश धर्मों को धर्म कहते हैं, अथवा चारित्र को धर्म कहते हैं अथवा जीव-रक्षाका धर्म कहते हैं । इस तरह उक्त लक्षण वाले धर्मके विषय में जो अत्यन्त प्रवास है—उद्वस है अर्थात् दूरवर्ती है, जो दोषों अर्थात् अतिचारोंका निवास है और जो इक्षुके फूलके समान निष्फल अर्थात् मोक्ष रूप फलसे रहित तथा निर्गुण—ज्ञानसे रहित होता है । जिस प्रकार इक्षुका फूल फल रहित और निर्गन्ध होनेसे निर्गुण होता है उन्ही प्रकार जो मुनि निष्फल—मोक्ष रहित और निर्गुण-ज्ञान-हीन होता है अथवा दूसरों का निर्गुण कर देता है, वह नग्न रूपके कारण नट श्रमण ही है अर्थात् मुनि-वेषी नट श्रमण है । वह मात्र लोकोंको अनुरञ्जित करने के लिये नग्न होता है, यथार्थ में नहीं ।

इस तरह इस व्याख्यान का सारांश यह है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्

जे रागसंगजुक्ता जिणभावणरहियदव्वनिर्गन्था ।

न लहन्ति ते समाहिं वोहिं जिणसासणे विमले ॥ ७२ ॥

ये रागसंगयुक्ता जिनभावनरहितद्रव्यनिर्ग्रन्थाः ।

न लभन्ते ते समाधिं बोधिं जिनशासने विमले ॥

जे रागसंगजुक्ता ये मुनयो रागेण स्त्रीप्रीतिलक्षणेन, संगेन परिग्रहेण युक्ता भवन्ति । अथवा रागेण संगं स्त्रीगमनं कुर्वन्ति । अथवा राजसंगः अर्हद्भावनां त्यक्त्वा राजसेवां कुर्वन्ति राजसेवायुक्ता भवन्ति जिणभावणरहियदव्वनिर्गन्था जिनभावनारहितद्रव्यनिर्ग्रन्थाः, जिने भावना ऋचर्थेषां नास्ति ते जिनभावना-रहितास्ते च ते द्रव्य—निर्ग्रन्था नग्नरूपधारिणो जिनभावनारहितद्रव्यनिर्ग्रन्थाः । अथवा जिनस्य भावना तीर्थं करनामकर्मोपाजनप्रत्ययभूता दर्शनविशुद्धयादयो भावनाः षोडश ताभ्यो रहिताः । जिनसम्यक्त्व-सहिता व्यस्ताः समस्ता वा भावनास्तीर्थं करनामकर्मदायिका भवन्ति । दर्शनविशुद्धिरहिता अपराः पंच-दशापि भावनास्तीर्थं करनामकर्म नार्पयन्ति । तथा चोक्तं—

चारित्र और समीचीन तप में सदा दृढ रहना चाहिये ॥७१॥

गाथार्थ—ो मुनि राग रूप परिग्रह से युक्त हैं तथा जिन भावना से रहित होकर मात्र द्रव्य की अपेक्षा नग्न—मुद्राको धारण करते हैं, वे निर्मल जिन शासन में समाधि और बोधि—रत्नत्रय रूप सम्पत्ति का नहीं प्राप्त होते हैं ॥७२॥

विशेषार्थ—संस्कृत टीका-कार ने 'राग-संग—जुक्ता' इस पद की संस्कृत छाया राग-सङ्ग-युक्ता और राज-सङ्ग-युक्ता स्वोक्त को है । 'राग-सङ्ग-युक्ता' इस छाया में रागश्च सङ्गश्च राग-सङ्गौ ताभ्यां युक्ता ऐसा समास करके उक्त पदका अर्थ किया है कि जो मुनि स्त्री-प्रीति लगी राग और परिग्रह—रूप सङ्ग से युक्त हैं । अथवा रागेण सङ्गः रागसङ्गः तेन युक्ताः ऐसा समास कर दूसरा अर्थ किया है कि जो रागसे सङ्ग अर्थात् स्त्री गमन करते हैं—स्त्रियों से अधिक संपर्क रखते हैं । अथवा 'राजसंग—युक्ता' इस छाया के अनुसार एक अर्थ यह भी किया है कि जो मुनि अर्हन्त भगवान् की भावना को छोड़ कर राज-सेवा करते हैं—राजदरवार में आना जाना आदि कार्यों में व्यासक्त रहते हैं । इनके सिवाय जो जिन भावना जिन-श्रद्धा से रहित होकर मात्र द्रव्य--निर्ग्रन्थ हैं--नग्न रूपको धारण करने वाले हैं अथवा जिन भावना का अर्थ तीर्थंकर नाम कर्म के बन्धमें कारणभूत दर्शन-विशुद्धि आदि सोलह भावनाएं भी हैं सो जो इन भावनाओं से रहित होकर मात्र द्रव्य से निर्ग्रन्थ हुए हैं—मात्र नग्न रूपको धारण करने वाले हैं अथवा जो

एकापि समर्थेयं जिनभक्तिदुर्गति निवारयितुं ।

पुण्यानि च पूरयितुं दातुं मुक्तिभियं कृतिनः । १ ।

अथवा द्रव्यनिर्ग्रन्थाः—बहुविधधर्माभवेण द्रव्यमुपार्जयन्ति ये ते द्रव्यनिर्ग्रन्थाः कथ्यन्ते । न लहन्ति ते समाहिं वे मुनयः समाधिं रत्नत्रयपरिपूर्णतां धर्म्यशुक्लध्यानद्वयं वा न लभन्ते न प्राप्नुवन्ति । बोधिं जिज्ञासासणे विमले बोधिं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रलक्षणां न लभन्ते न प्राप्नुवन्ति जिनशासने श्रीमद्-भगवद्दर्हत्सर्वज्ञवीतरागमते । कथंभूत, विमले पूर्वापरविरोधविवर्जिते कर्ममलकलङ्कनयहेतुभूते वा ।

भावेण होइ नगो मिच्छताई य दोस चइऊणं ।

पच्छा दव्वेण मुणी पयडदि लिगं जिणाणाए ॥ ७३ ॥

भावेन भवति नग्नः मिथ्यात्वादीश्च दोषान् त्यक्त्वा ।

पश्चाद्द्रव्येण मुनिः प्रकटयति लिगं जिनाज्ञया ॥

इन भावनाओं से रहित होकर मात्र द्रव्य-धनके लिये नग्न मुद्रा धारण करते हैं अर्थात् नग्न-मुद्रा धारण करने का नाना प्रकार के धर्मके मिष से द्रव्यका उपार्जन करते हैं वे मुनि समाधि अर्थात् रत्नत्रय की पूर्णता और अथवा धर्म्य-ध्यान और शुक्लध्यान इन दो उत्तम ध्यानों का एवं सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र रूपी बोधिका नहीं प्राप्त होते हैं । जिनेन्द्र भगवान् का शासन विमल है, पूर्वा-पर विरोध से रहित है अथवा कर्म मल कलङ्क के क्षयका कारण है । ऊपर दर्शन विशुद्धि आदि जिन सोलह भावनाओं का उल्लेख हुआ है वे दर्शन-विशुद्धि अर्थात् जिन-सम्यक्त्व से सहित सबकी सब हों अथवा पृथक् २ हों तीर्थंकर प्रकृति नामक नाम कर्मका बन्ध कराने वाली हैं । किन्तु दर्शन-विशुद्धि से रहित शेष पन्द्रह भावनाएँ भी हों तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध नहीं कराती हैं । जैसा कि कहा गया है—

एकापि—यह एक जिन—भक्ति दर्शन-विशुद्धि कुशल मनुष्य की दुर्गति का निवारण करने के लिये, पुण्य की पूर्ति करने के लिये और मुक्ति लक्ष्मी का देने के लिये समर्थ है ।

माथार्थ—मुनि पहले मिथ्यात्व आदि दोषों को छोड़ कर भावसे नग्न होता है, पीछे जिनेन्द्र देवकी आज्ञानुसार द्रव्य से लिङ्ग प्रकट करता है—नग्न वेष धारण करता है ।

विशेषार्थ—यहां भावका अर्थ परम धर्मानुराग रूप जिन-सम्यक्त्व है । मुनि पहले मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग रूप आस्रव द्वारों को छोड़ कर भावसे नग्न होता है पीछे जिनेन्द्र देव की आज्ञानुसार द्रव्य लिङ्ग को प्रकट करता है अर्थात् द्रव्यका

भावेण होइ नगो भावेन परमधर्मानुरागलक्षणजिनसम्यक्त्वेन भवति, कीदृशो भवति ? नग्नः वस्त्रादिपरिग्रहदितः ? किं कृत्वा पूर्व, मिच्छताई य दोस चइउणं मिथ्यात्वादींश्च दाषांस्त्यक्त्वा मिथ्यात्वाविना तप्रमादकषाययोगलक्षणास्त्रवद्वाराणि त्यक्त्वा । एब्बा दव्वेण मुणी परचात् भावलिंगधरणादनन्तरं मुनिर्दिगम्बरः । पयडदि लिंगं जिणाणाए प्रकटयति स्फुटीकरोति, किं तत् ? लिंगं—जिनमुद्रा, कया जिणाणाए—जिनस्याज्ञया जिनसम्यक्त्वेन सम्यक्त्वश्रद्धानरूपेणेति बीजांकुरन्यायेनोभयं संलग्नं ज्ञातव्यं । भावलिंगेन द्रव्यलिंगं, द्रव्यलिंगेन भावलिंगं भवतीतुभयमेव प्रमाणीकर्तव्यं । एकान्तमतेन तेन नैवं नष्टं भवतीति वेदितव्यं । अत्रं दुराग्रहेणति ।

भावा वि दिव्सिवसुखमायणो भाववज्जिनसो सवणो ।

कम्ममलमलिणचित्तो तिरियालयमायणो पावो ॥ ७४ ॥

भावोपि दिव्यशिवसुखभाजनं भाववर्जितः श्रमणः ।

कर्ममलमलिनाचित्तः तिर्यगालयभाजनं पापः ॥

भावो वि दिव्सिवसुखमायणो इति विपुलानाम—गाथालक्षणं । भावोऽपि, अपिशब्दाद्द्रव्य-

होना है पीछे जिनेन्द्र देवकी आज्ञानुसारं द्रव्य-लिंगको प्रकट करता है अर्थात् वस्त्र का परित्याग कर दिगम्बर मुद्रा धारण करता है यहां द्रव्य-लिङ्ग और भाव-लिङ्गको बीजांकुरन्याय से परस्पर संलग्न जानना चाहिये । अर्थात् जिस प्रकार बीजके बिना अंकुर और अंकुर के बिना बीज नहीं होता, उसी प्रकारसे भाव-लिङ्गके बिना द्रव्य-लिङ्ग और द्रव्य-लिङ्गके बिना भावलङ्ग ही होता । एकान्त मतसे सब सिद्धान्त नष्ट होजाता है इसलिये द्रव्य-लिङ्ग और भावलङ्ग दोनों को प्रमाण मानना चाहिये । इनमें पहले कौन होता है और पीछे कौन ? इसका दुराग्रह करना व्यर्थ है ७३॥

गाथार्थ—भाव तथा द्रव्य दोनों लिङ्गों का धारक मुनि स्वर्ग और मोक्ष-सम्बन्धी सुखोंका भाजन होता है तथा भावलङ्ग से रहित पापी मुनि कर्म रूपी मलसे मलिन चित्त होता हुआ तिर्यञ्च गतिका पात्र होता है ॥७४॥

विशेषार्थ—भावो वि--भावोऽपि यहां अपि शब्दसे द्रव्य-लिङ्ग का भी समुच्चय हाता है अतः गाथाका अर्थ इस प्रकार निकलता है कि भाव तथा द्रव्य दोनों लिङ्गों को धारण करने वाला मुनि स्वर्ग और मोक्षके सुखका भाजन होता है और भावसे रहित अर्थात् मात्र द्रव्य-लिङ्गका धारक पापी मुनि कर्म रूपी मल से मलिन-चित्त हाता हुआ तिर्यञ्च गतिका पात्र होता है । यहां इतना विशेष समझना चाहिये कि सौधर्म स्वर्ग से लेकर अच्युत स्वर्ग तकके सुख तो मुनिलिङ्ग के बिना भी प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि

लिंगमपि । दिव्य-दिवि भवं दिव्यं सौधर्मेशानदेवीरतिक्रम्यान्यनरमहर्दिकदेवसुखं सौधर्मिच्युतस्वर्गार्थ्यन्तं
सुखं द्रव्यलिङ्गमनन्तरेण भावनीयं । तद्युक्तद्रव्यलिङ्गेन सर्वार्थमिद्विषयेन्तं सुखं ज्ञातव्यं कथ्यन्दिदमव्यस्य
भावलिङ्गमन्तरेण द्रव्यलिङ्गेन नवग्रैव्यकपर्यन्तं पुनः पुनर्भवपातहेतुभूत सुखं ज्ञातव्यं । तेनास्य पादस्य पु रथ
प्रकाश्यते । भावोऽपि दिव्यशिवसौख्यभाजनं स्वर्गमोक्षसौख्यभाजनं । भाववज्जिन्त्रो सवर्णो भाववर्जितः श्रवणो
जिनसम्यक्त्वरहितो दिगम्बरः । कम्ममलमलिणचित्तो कम्ममलेन अतिचारानाचारातिक्रमव्यतिक्रमचेष्टितापार्जि-

गृहस्थ सम्यग्दृष्टि जीवका उत्पाद सौधर्म स्वर्ग से लेकर अच्युत स्वर्ग तक होता है उसमें
भी सौधर्म और ऐशान स्वर्ग की देवियों को छोड़कर अन्य महर्दिक देवों में ही गृहस्थ
सम्यग्दृष्टि उत्पन्न होता है । यहां मात्र सौधर्म और ऐशान स्वर्ग की देवियों में इसका
उत्पाद नहीं बताया है इसका यह अर्थ नहीं है कि आगामी स्वर्ग की देवियों में होता है
क्योंकि समस्त स्वर्गों की देवियों की उत्पत्ति सौधर्म और ऐशान स्वर्ग में ही होती है अतः
इन दो स्वर्ग की देवियों में ही सब स्वर्गों की देवियों का अन्तर्भाव हो चुकता है । सम्य-
ग्दृष्टि जीवका उत्पाद किसी भी प्रकार स्त्रियों में नहीं होता है । अच्युत स्वर्ग से ऊपर
उत्पन्न होनेके लिये मुनि लिङ्गका होना आवश्यक रहता है इसलिये भाव लिङ्ग सहित द्रव्य
लिङ्ग के द्वारा यह जीव सौधर्म स्वर्ग से लेकर सवार्थ-सिद्धि तकके सुख प्राप्त करता है ।
इसमें भी विशेषता यह है कि यदि कोई अभव्य जीव मुनिव्रत धारण करता है तो उसके
भावलिङ्ग नहीं हो सकता, सदा द्रव्य-लिङ्ग ही रहता है और उस द्रव्य-लिङ्ग के प्रभाव से
भी वह नौवें ग्रैव्यक तकके सुख प्राप्त कर सकता है । अभव्य जीवका यह स्वर्ग-सम्बन्धी
सुख पुनः संसार में पतन का ही कारण है, ऐसा जानना चाहिये । इस पादका दूसरा अर्थ
ऐसा भी हो सकता है कि भाव-लिङ्गी मुनि भी स्वर्ग और मोक्ष सुखका पात्र होता है ।
भाव-लिङ्गी मुनिकी यदि सराग चारत्र दशा में मृत्यु होती है तो वह मरकर स्वर्ग में ही
उत्पन्न होता है, मोक्ष नहीं जा सकता क्योंकि मोक्षजाने के लिये पूर्ण वीतराग चारित्रकी
आवश्यकता होती है और पूर्ण वीतराग चारित्र दशा में पर्याप्त समाप्त होती है तो मोक्ष
जाता है इस तरह भाव-लिङ्गी मुनि स्वर्ग तथा मोक्ष दोनों जगह जाते हैं परन्तु भावसे
रहित पापी मुनि तिर्यञ्च गतिका पात्र होता है । यहां भाव-रहित होनेके साथ २ पापी
विशेषण भी दिया है उससे स्पष्ट होता है कि जो द्रव्यसे मुनिपद रखकर स्वच्छन्द प्रवृत्ति
करते हुए पापपार्जन करते हैं वे तिर्यञ्च गतिके पात्र होते हैं—निगोद तक में उत्पन्न होते
हैं । वैसे करणानुयोग की अपेक्षा सम्यक् न होनेके कारण जो भाव—लिङ्गी नहीं कह-
लाते फिर भी चरणानुयाग की पद्धति के अनुसार समीचीन आचरण करते हैं ऐसे द्रव्य-

तपापेन दोषेण मलिनचित्तः मलिनं मलदूषितं चित्तमात्मा यस्य स भवति कर्ममलमलिनचित्तः । तिरियालय-
मायणो पावो तिर्यगालयभाजनं तिर्यगातिस्थानं भवति, पापः पापात्मा विचित्रमतिनाममन्त्रिपुत्रवत् ।

खयरामरमण्यकरंजलिमालाहिं च संश्रुया विउला !

चक्रधररायलच्छी लब्धं बोही ण 'मब्दणुआ ॥ ७५ ॥

खचरामरमनुजानामञ्जलिमालाभिः संस्तुता विपुला ।

चक्रधरराजलक्ष्मीः लभ्यते बोधिं न भव्यनुता ॥

खयरामरमण्यकरंजलिमालाहिं च इयमपि त्रिपुला गाथा ज्ञानव्या । अस्या अयमर्थः—खचरा-
मरमनुजकराञ्जलिमालाभिश्च खे चरन्त्याकाशे गच्छन्तीति खचरा विद्याधरा उभयश्रेणिसम्बन्धिनः, न

लिङ्गी मुनि नौवें प्रवेयक तक उत्पन्न होते ही हैं । भाव अर्थात् जिन्—सम्यक्त्वसे रहित साधु
जब चरणानुयोग में वर्णित मुनिके आचार विचार में भी श्रद्धा नहीं रखता तथा अतिचार
अनाचार अतिक्रम और व्यतिक्रम रूप चेष्टाओंके द्वारा पाप कर्मका उद्धार करने लगता
है तब उसका चित्त सदा मलिन रहना है । उस दशा में वह पापी कहलाता है और
विचित्र-मति नामक मन्त्रीके पुत्रके समान तिर्यञ्च गतिका पात्र होता है । इस गाथा में
विपुला नामक आर्या छन्द है ॥ ७४ ॥

गाथार्थ—विद्याधर देव और मनुष्यों की हस्ताञ्जलियों के समूह से जिसकी
अच्छी तरह स्तुति की गई है ऐसी चक्रवर्ती तथा अन्य राजाओं की भारी लक्ष्मी तो इस
जीवके द्वारा कईवार प्राप्त की जाती है परन्तु भव्यजीवों के द्वारा स्तुत रत्नत्रय की
लक्ष्मी प्राप्त नहीं की जानी अर्थात् रत्नत्रयकी प्राप्ति दुर्लभ है ॥ ७५ ॥

विशेषार्थ—जो आकाश में चलते हैं वे विद्याधर हैं, ये विद्याधर विजयार्थ पर्वत
की उत्तर तथा दक्षिण श्रृंगियों पर निवास करते हैं जो बहुत काल तक मरते नहीं हैं
अर्थात् दीर्घायुष्क होने हैं ऐसे व्यन्तर देव अमर कहलाते हैं । तथा प्रति-श्रुति आदि मनुओं-
कुलकुरों से जिसकी उत्पत्ति हुई है वे मनुज हैं । इस सबके कर-कुङ्मलों की मालाओं से
जिसकी सम्यक् प्रकार स्तुति की जाती है अर्थात् विद्याधर व्यन्तर देव तथा मनुष्य जिसे
हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं ऐसी चक्रवर्तियों, मण्डलेश्वर, महा मण्डलेश्वर तथा
अर्ध मण्डलेश्वर राजाओं की विपुल-बहुत भारी लक्ष्मी तो जीवके द्वारा प्राप्त की जाती
है परन्तु श्रेष्ठ भव्य जीवोंके द्वारा स्तुत बोधि-रत्नत्रय रूप विभूति प्राप्त नहीं कही जाती ।

म्रियन्ते बहुकालेन प्रच्यवन्तेऽमरा व्यन्तरदेवाः, मणुष्य—प्रतिश्रुत्यादिभ्यो जाता मनुजाः, खचरामरमनु-
जास्तेषां कराञ्जलयः करकुड्मलानि तेषां मालाभिः शृणिभिश्च । संशुभ्रा—संस्तुताः । चक्रवर्तिनां च तथा
मण्डलेश्वरमहामण्डलेश्वरार्धमण्डलेश्वराणां राक्षां लक्ष्मीः चक्रधरगजलक्ष्मी । लब्ध्वा बोही ए भव्वणुआ
पतादशी लक्ष्मीर्विभूतिलभ्यते प्राप्यते जीवनेति, बोही ए—परं बोधिर्न लभ्यते । कथंभूता बांधः, भव्यनुता
भव्यवरपुण्डरीकैः स्तुता प्रशंसनीया । अथवा हे भव्यनृत ! आरुन्धमध्यजीव ! त्वामदं जानीहीति शेषः ।

पर्यालयमाणकसात्रा पयलियमिच्छत्तमोहमचिन्ता ।

पावइ तिहुयणसार बोही जिणसासणे जीवो ॥ ७६ ॥

प्रगलितमानकषायः प्रगलितमिथ्यात्वमोहसमाचिन्ताः ।

प्राप्नोति त्रिभुवनसारां बोधिं जिनशासने जीवः ॥

अर्थात् चक्रवर्ती आदि की लक्ष्मी का मिलना तो सरल है परन्तु रत्नत्रय रूप विभूति का
मिलना कठिन है । अथवा भव्वणुआ इस विशेषण को बोही के साथ न लगाकर स्वतन्त्र
संबोधन पद माना जा सकता है इस पक्ष में 'भव्वणुआ' पदका अर्थ होगा—हे भव्य जीवोंके
द्वारा स्तुत निकट भव्यजीव ! तुम ऐसा जानो इस गायामें भी विपुला नामक आर्या छन्द है ।

गाथार्थ—जिसकी मान कषाय गल चुकी है जिसके मिथ्यात्व और मोह षट हो
चुके हैं तथा जिसका चित्त समता भावको प्राप्त हुआ है ऐसा जीव ही जिनशासन में
त्रिलोक श्रेष्ठ बोधि—रत्नत्रय रूप विभूतिको प्राप्त होता है ॥ ७६ ॥

विशेषार्थ—मानका अर्थ अहंकार है, मिथ्यात्व विपरीत अभिप्राय क कहते हैं
मोह, वैचित्त्य, निर्विवेकता अथवा पुत्र मित्र स्त्री आदिका स्नेह कलला है । समचित्त
का अर्थ तृण, और सुवर्ण, सर्प और माला, शत्रु और मित्र, सुख और दुःख, वन और

श्री पं० जयचन्द्रेणापि स्वीकृते ।

मावं तिविहपयारं सुहासुहं सुखमेव लयाव्वं । असुरं अट्टरउद्धं सुहं चम्मं जिलवरेहि ॥ १ ॥

मावः त्रिविधप्रकारः शुभोऽशुभः शुद्ध एव ज्ञातव्यः । अशुभः आर्त्तरीहः शुभः चर्म जिनवरेन्द्रः ॥

टीका—मावं त्रिविधप्रकारं शुभं अशुभं शुद्धं एव निश्चयेन ज्ञातव्यं अशुभं आर्त्तरीहं । शुभं चर्मप्यानं
जिनवरेन्द्रः कथितम् ।

सुद्धं सुद्धसहावं अत्ता अत्तम्मि तं च लयाव्वं । इति जिलवरेहि अगियं जं सेयं तं समायरइ ॥ २ ॥

शुद्धः शुद्धस्वभावः आत्मा आत्मनि स च ज्ञातव्यः । इति जिनवरेः भगिनतः यच्छेयः तत् समाचर ॥

टीका—हे मुने ! शुद्धं निर्मलं शुद्धस्वभावं तं आत्मानं आत्मनि ज्ञातव्यं । इति जिनवरेर्भगिनतं कथितं ।
यच्छेयं कस्यात्कारि तत् समाचर कुर्वति ।

पयलियमाशकसाओ प्रगलितमानकषायो मानकषायरहितः । पयलियमिच्छत्तमोहसमचित्तो प्रगलितमध्यात्वमोहसमचित्तो यद्विपरीतं तन्मध्यात्वं, मोहो वैचित्त्यं निर्विवेकता पुत्रमित्ररुलत्रादिस्नेहः, प्रगतौ विनाशं प्राप्तौ मिध्यात्वमोहौ यस्य स प्रगलितमध्यात्वमोहः, समं सर्वत्र तृणसुवर्ण-सर्पसृक् शत्रुमित्र-सुखदुःख-व-भवन-पुरारण्यादेषु समानं चित्तं मनो यस्य समाचित्तः । पावइ तिहुयणसारं प्राप्नोति लभते । कां, बोही बाधिं रत्नत्रयपामिं । यथभूतां बोधिं, तिहुयणसारं-त्रैलोक्योत्तमां । जियास-सणे जीवो जिनशासने सर्वज्ञवीतरागस्वामिनो मते । मानमध्यात्वमोहरहितो जीवो बोधिं प्राप्नोतीति जिनवचनं ज्ञातव्यमिति ।

विसयविरत्तो समणो छद्दसवरकारणं इं भाऊणं ।

तित्थयरनामकम्मं बंधइ अइरेण कालेण ॥ ७७ ॥

विषयविरक्तः श्रमणः षोडशवरकारणानि भावयित्वा ।

तीर्थकरनामकर्म बध्नाति अचिरेण कालेन ॥

विसयविरत्तो समणो विषयेभ्यः स्पर्शरसगन्धव्यशब्देभ्यः पञ्चेन्द्रियार्थेभ्यो विरक्तः पराङ्मुखः श्रमणादिगम्बरः, न तु श्वेताम्बरादिकः प्रत्याख्यानदिहोः, तपःक्लेशसहः श्रमण उच्यते न तु बहुवारं जलस्य पाता भोजनस्य भोक्ता च छद्दसवरकारणां भाऊणं षोडशवरकारणानि भावयित्वा । तित्थयर-नामकम्मं बंधइ तीर्थकरनामकर्म बध्नाति त्रिनवतिमीं प्रकृतिं स्वीकरोति यथा त्रैलोक्यं मंचलयति पादाधः करोति । अइरेण कालेण अचिरेण कालेन अन्-मुहूर्तसमयेन, यथा पंचकल्याणलक्ष्मीं प्राप्नोति, अनन्त-कालमनन्तसुखमनुभवति, अनायासेन मोक्षं प्राप्नोति । अथ कानि तानि षोडशकारणाणि यैस्तीर्थकर-नामकर्म बध्यत इति चेदुच्यते—

भवन, तथा नगर और अटवी में समभाव रखना है इस तरह जि की मान कषाय गल चुकी है, जिसके मिध्यात्व और मोह नष्ट हो चुके हैं तथा जो तृण सुवर्ण आदि में समचित्त है—हर्ष विषाद से रहित है वही तीन लोक में सारभूत रत्नत्रय रूप विभूति को प्राप्त होता है, ऐसा जिनशामन-वीतराग सर्वज्ञ देवका वचन है ॥ ७६ ॥

गाथार्थ—विषयों से विरक्त रहने वाला साधु सोलह कारण भावनाओं का चिन्तन कर थोड़े ही समय में तीर्थकर नाम कमका बन्ध कर लेता है ॥ ७७ ॥

विशेषार्थ—स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और शब्द ये पञ्चेन्द्रियों के विषय हैं । दिगम्बर साधु इन विषयों से सदा विरक्त रहते हैं । तपश्चरण-सम्बन्धी क्लेश सहन करनेके कारण दिगम्बर साधु श्रमण कहलाते हैं । अन्य श्वेताम्बरादिक साधु प्रत्याख्यान से रहित हैं तथा अनेक बार जल पीते एवं भोजन ग्रहण करते हैं इसलिये उन्हें श्रमण सज्ञा नहीं

“ १ दर्शनविशुद्धिं विनयसम्पन्नता शीतव्रतेष्वनतिचारोऽभीक्षणज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधिर्वैयावृत्यकरणमर्हदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकपरिहाणिमार्गप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थंकरत्वस्य ”

इत्युमास्वामिसूत्रिणा प्रोक्तं सूत्रं । अस्यायमर्थः—इहलोकभय—परलोकभय-वेदनाभय-मरणभय-आत्मरक्षणोपायदुर्गादिभावागुप्तिभयः—अत्राणभयारक्षणभय—विद्युत्पाताद्याकस्मिन्भय इति सप्तभयरहितत्वं निःशक्तित्वं निर्ग्रन्थलक्षणो मोक्षमार्ग इति जिनमतं तथेति वा निःशक्तित्वं (१) इहलोकपरलोकभोगोपभोगाकांक्षानिवृत्तिर्निष्कांक्षित्वं (२) शरीरादौ शुचीति मिथ्यासंकल्पपरहितत्वं निर्विचिकित्सता, मुनीनां रत्नत्रयमंडितशरीरमलदर्शनादौ निशूकत्वं तत्र समादौक्य वैयावृत्यविधानं वाविचिकित्सता (३) परतत्त्वेषु मोहोद्भूतत्वममूढदृष्टित्वं (४) उत्तमज्ञमादिभिरात्मनो धर्मवृद्धकरणं संघटोषाच्छादनं चोपवृंहणमुपगूहनं (५) कषायवषयादिभिर्धर्मविध्वंसकारणेषु मत्स्वपि धर्मप्रचयवनरक्षणं स्थितिकरणं (६) जिनशासनं सदानुगता वात्मल्यं (७) सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यनपोभिरात्मप्रकाशं शमयोगानकरणं वा प्रभावना (८) एतैश्च भगुणैर्युक्तत्वं चर्मजलतैलघृतभूतनाशनाऽऽयागत्वं मूलकगजरमृगरावन्दगृजजनपलाण्डुबिल्वद्वौगिधककनिगपंचपुष्पसंधानककौसुमपत्रपत्रशाकमांसादिभक्ष्यभक्षणमांसादिपरिहरणं च

हैं । जो श्रमण-मुनि पञ्चेन्द्रियोंके विषयों से विरक्त होता हुआ सोलह कारण भावनाओं का चिन्तन करता है वह अल्प ही समय में उस तीर्थंकर नामकी प्रकृति का बन्ध करता है जिससे पञ्चकल्याण रूप लक्ष्मीको प्राप्त होता है, अनन्त काल तक अनन्त सुखका अनुभव करता है और अनायास ही मोक्ष भी प्राप्त होता है ।

प्रश्न—वे सोलह कारण भावनाएं कौन हैं जिनसे तीर्थंकर नाम कर्मका बन्ध होता है ?

उत्तर—आ उमास्वामो सूत्रिने तत्त्वार्थ सूत्र में निम्न लिखितसोलह कारण भावनएं कही हैं—१ दर्शनविशुद्धि, २ विनयसंपन्नता, ३ शीतव्रतेष्वनतिचार, ४ अभीक्षण ज्ञानोपयोग, ५ संवेग, ६ शक्तितस्त्याग, ७ शक्तितस्तप ८ साधुसमाधि ९ वैयावृत्य करण, १० अहङ्गकित, ११ आचार्य भक्ति, १२ बहुश्रुत भक्ति, १३ प्रवचन भक्ति १४ आवश्यकापरिहाणि १५ मार्ग प्रभावना और १६ प्रवचनवत्सलत्व । (१) इनमें प्रथम भावना दर्शन विशुद्धि है जिसका प्रमुख अर्थ अष्टाङ्ग सम्यग्दर्शन धारण करना है । १ निःशङ्कित २ निःशक्तित ३ निर्विचिकित्सित ४ अमूढदृष्टि ५ उपगूहन ६ स्थिति करण ७ वात्मल्य और ८ प्रभावना ये सम्यग्दर्शनके आठ अङ्ग हैं । इनका स्वरूप इस प्रकार है—

१ निःशङ्कित अङ्ग—इह लोकभय, परलोकभय, वेदनाभय, मरण भय, आत्मरक्षाके उपायभूत दुर्ग आदिके अभाव में होने वाला अगुप्ति भय, रक्षकोंके अभाव में होनेवाला

दर्शनविशुद्धिः (१) ज्ञानदर्शनचारित्र्येषु तद्वत्सु चादरोऽकषायता वा विनयमम्पन्नता (२) निर्व्याघ्रवृत्तिः शीलव्रतेष्वनतिचारः (३) सन्ततं ज्ञानस्यापयोगोऽभ्यासः अभीक्षणज्ञानोपयोगः (४) संसाराद्भोक्तृत्वं संवेगः (५) स्वशक्त्यनुरूपं दानं (६) मार्गाविरुद्धः कालक्लेशस्तपः (७) मुनिगणतपःसम्धारणं साधुसंघः (८) गुणवतां दुःखोपनपाते निग्वद्यवृत्त्या तदपनयनं वैयावृत्यं (९) अहंत्सु केवलिषु अनुरागो भक्तिः (१०) आचार्येष्वनुरागो भक्तिः (११) बह्वश्रुतेष्वनुरागो भक्तिः (१२) प्रवचने

अत्राण अथवा अरक्षण भय, और विद्युत्पात आदि आकस्मिक भय इन सात भयोंका अभाव होना निःशङ्कित अङ्ग है अथवा मोक्षमार्ग निग्रन्थ लक्षण है—मोक्ष दिगम्बर मुद्रासे ही साध्य है ऐसा जिनेन्द्र भगवान् का मत है सा वह यथार्थ है, इसप्रकार का अटल श्रद्धान होना सो निःशङ्कित अङ्ग है ।

२ निःकांक्षित अङ्ग—इस लोक और परलोक सम्बन्धी भोगोपभोग को आकांक्षा का अभाव होना निःकांक्षित अङ्ग है ।

३ निर्विचिकित्सित अङ्ग—शरीर आदि में 'यह पवित्र है' इस प्रकार का मिथ्या-संकल्प न होना निर्विचिकित्सित अङ्ग है । अथवा मुनियों के रत्नत्रय से सुशोभित शरीर सम्बन्धी मल आदिके दिखने पर ग्लानि रहित अवस्था को प्राप्त हो वैयावृत्य करना निर्विचिकित्सित अङ्ग है ।

४ अमूढदृष्टि अङ्ग—मिथ्या-दृष्टियोंके कल्पित तत्वोंमें मोह छोड़ना अमूढदृष्टि अङ्ग है ।

५ उपबृंहण अथवा उपगूहन अङ्ग—उत्तम क्षमा आदिके द्वारा अपने धर्मकी वृद्धि करना अथवा सघके दोषोंको छिपाना उपबृंहण अथवा उपगूहन अङ्ग है ।

६ स्थितीकरण अङ्ग—कषाय तथा विषय आदि द्वारा धर्म-घातका कारण उपस्थित होनेपर भी किसी को धमघात से बचाना स्थितीकरण अङ्ग है ।

७ वात्सल्य अङ्ग—जिनशासन में सदा अनुराग दिखाना वात्सल्य अङ्ग है ।

८ प्रभावना अङ्ग—सम्यग्दर्शन सम्यग् ज्ञान सम्यक् चारित्र और सम्यक् तपके द्वारा आत्माका प्रकाश करना अथवा जिन शासन का उद्योत फैलाना सो प्रभावना अङ्ग है

इन आठ गुणोंसे युक्त होना तथा चमड़े में रखे हुए तैल घी और हींगका प्रयोग नहीं करना, एवं मूली, गाजर, सूरण कन्द गृज्जन, प्याज, मृणाल, दुधी, तरबूज, पञ्च-पुष्प, अचार मुरब्बा, कुसुम्भ पत्र, पत्तोंवाली शाक, और मांस-भक्षी मनुष्यों के वर्तन तथा भोजन आदि का त्याग करना दर्शनविशुद्धि भावना है ।

(२) दर्शन ज्ञान और चारित्र तथा इनके धारकों में आदर और अकषाय भावके

जिनसूत्रेऽनुरागो भक्तिः (१३) सामायिकं सर्वजीवेषु समत्वं, चतुर्विंशतिजिनां स्तुतिः स्तवः कथ्यते, एकजिनस्य स्तुतिर्वन्दनाभिधायते, कृतदोषनिराकरणं प्रतिक्रमणं, आगामिदोषोपराकरणं प्रत्याख्यानं । एकमुहूर्तादिषु शरीरव्युत्सर्जनं कायात्सर्गः एतेषां षण्णामावश्यकं नामपरिहाणिका चतुर्दशी भावना (१४) ज्ञानादिना धर्मप्रकाशनं मार्गप्रभावना (१५) सधर्माणि स्नेहः प्रवचनवत्सलत्वं (१६) एताः षोडश-भावनाः परमस्नात्नीयकरनामकारणं दशनविशुद्धिसहिता व्यस्ता अप तीर्थकरनामकारणं भवन्तीति ज्ञातव्यं

धारण करनेको विनय सम्पन्नता कहते हैं ।

- (३) शील तथा ब्रतोंमें निर्दोष प्रवृत्ति करना शील-ब्रतेष्वनतीचार भावना है ।
- (४) निरन्तर ज्ञानमय उपयाग रखना अभिक्षण ज्ञानोपयोग भावना है ।
- (५) संसार से भयभीत रहना संवेग भावना है ।
- (६) अपनी शक्ति के अनुसार दान देना शक्तिरस्याग भावना है ।
- (७) मार्गसे अविरुद्ध कायक्लेश करना शक्तितस्तप भावना है ।
- (८) मुनि-समूह का तपमें धारण करना अर्थात् उनके तपश्चरण में आये हुए विघ्नों का दूर करना साधु-समाधि है ।

(९) गुणी मनुष्यों को दुःख उपस्थित होनेपर निर्दोष वृत्तिसे उसे दूर करना वैयावृत्य भावना है ।

- (१०) अर्हन्त केवली भगवान् में अनुराग होना अर्हद्भक्ति है
- (११) आचार्यों में अनुराग होना आचार्य-भक्ति है ।
- (१२) अनेक शास्त्रोंके ज्ञाता उपाध्याय आदिमें अनुराग होना बहुश्रुत भक्ति है ।
- (१३) प्रवचन—जिनागममें अनुराग होना प्रवचनभक्ति है ।
- (१४) सामायिक सब जीवों में समता भाव होना, स्तव अर्थात् चौबीस तीर्थ-करोंकी स्तुति करना, वन्दना अर्थात् एक तीर्थकर की स्तुति करना, प्रतिक्रमण अर्थात् लगे हुए दोषोंका निराकरण करना, प्रत्याख्यान अर्थात् आगामी दोषोंका निराकरण करना, और कायोत्सर्ग अर्थात् एक मुहूर्त आदिके लिये शरीर से समत्व भाव छोड़ना इन छह आवश्यक कार्योंको नहीं छोड़ना आवश्यकपरिहाणि भावना है ।

(१५) ज्ञान आदिके द्वारा धर्मका प्रकाश करना मार्ग-प्रभावना है ।

(१६) सहधर्मी भाइयों में स्नेह करना प्रवचन-वत्सलत्व भावना है । ये सोलह भावनाएँ सब मिलकर अथवा दर्शन-विशुद्धिके साथ पृथक् २ भी तीर्थकर नाम कर्म के बन्ध के कारण हैं ॥ ७७ ॥

वारमविहतवयरणं तेरमक्रियाप्रो भाव निविहेण ।

धरहि मगमत्तदुरयं शां किं एण मुणिप्रवर ॥ ७८ ॥

द्वादशविधतपश्चरणां त्रयोदशक्रियः भावय त्रिविधेन ।

धर मनोमत्तदुरितं ज्ञानाङ्कुशेन मुनिप्रवर ! ॥

वारमविहतवयरणं द्वादशविधं तपश्चरणं अशान्मयनामः, अवमौदयमेऽप्यामादिरत्पाहारः, वृत्तिपरसंख्यानं गणितगृहेषु भोजन वस्तुसंख्यं वा, रसगत्यागः षड्रसविवर्जनं, विविक्तेषु जन्तुस्त्रीपशु-
नपुंसकरूपेषु स्थानेषु शून्यागारादिषु ग्राम्यं उपवेशनं शय्या निद्रा-स्थानं अवस्थानं वा विविक्तशय्या-
सनं, कायक्लेशः भोजन-भक्षण-दिः इदं षड्विधं बाह्यं तपः । बाह्यं कस्मादिति चेत् ? बाह्यं भोजना-
दिकमपेक्ष्य प्रवर्तते, परप्रत्यक्षं वा प्रवर्तत, परदर्शनं पापं ङगृहस्थैश्च क्रियते तथा बलानुच्यते । एतस्मात्-

गाथार्थ—हे मुनिप्रवर ! तुम बारह प्रकारके तपश्चरण और तेरह क्रियाप्रोका-
मन चन कायसे पालन करो तथा ज्ञानरूपी अङ्कुशके द्वारा मन रूपा मत्त हाथीको वश करो ।

विशेषार्थ—तपके बारह भेद हैं । जनमें छह बाह्य तप हैं और छह अन्तरङ्ग तप ।
अनशन अर्थात् चार प्रकारके आहार का त्याग । उदाम करना, अवमौदय अर्थात् एक
ग्रास आदि अलगहार लेना, वृत्त परिसंख्यान अर्थात् गिनतके घरों में भोजन करना
अथवा भोजन की वस्तुओं को संख्या विशिष्ट करना आदि, रस गत्याग अर्थात् घी दूध
दही मीठा तेर और नमक इन छह रसों में से किसी का त्याग करना । विविक्त शय्या-
सन अर्थात् जन्तु, स्त्री पशु और नपुंसकों से रहित शून्यागार आदि स्थानों में आसन
लगना-बैठना, शय्या-साना अथवा ठहरना बार कायक्लेश अर्थात् मात्र जल और भात
आदि का भोजन कर शरीर को क्लेश-हुंचाना अथवा आनामनाऽयोग धारण करना
ये छह बाह्य तप हैं । ये तप बाह्य भोजन आदिको अपेक्षा रख कर प्रवृत्त होते हैं, दूसरों
के देखने में आते हैं अथवा अन्य मतमें पापण्ड गृहस्थों के द्वारा भी क्रिय जाते हैं इस
लिये मान्य तप कहलाते हैं । इस बाह्य तपसे कर्माका भस्म होना इन्द्राका ताप करना,
संयम, रागका नाश, कर्म नाश, ध्यान आदि, ज्ञान का उत्पन्न होना, शरीर के तेजका
ह्रास होना, ब्रह्मचर्य, दुःख सहन करने का अभ्यास होना, सुखमें आसक्ति का न होना,
तथा आगम की प्रभावना होना आदि फलको प्राप्ति होता है ।

अब छह प्रकारके अभ्यन्तर तपका वर्णन करने हैं और बारह तप अन्य मतावल-

वश्यकर्तव्यव्रतविशेषस्य धर्मवशादित्यामर्शनं निष्मरणं मतिः पत्रः कर्णो ज्ञानं चापि चैतन्विधौ आलोचनमेव प्रायश्चित्तं । षड्विन्द्वयमागिद्वयप्रियादेः, आनयतिष्ठत् हस्तेनादादिसंघटने, व्रतसंमतिगतिषु स्वल्पान्तिचारे, पैशुन्यमलहादिकर्णो, वैशाख्यस्याध्यायादिप्रमादे, मोक्षगानस्य लिपिस्थाने, कान्यमंक्रदेशादयमागौ च प्रतिक्रमणं प्रायश्चित्तं भवति । दिवसान्ते रात्र्यन्ते भोजनगमनादौ च प्रतिक्रमणं प्रायश्चित्तं । लोचनखच्छेदस्वप्नेन्द्रियातिचारगतिरेवनेषु पक्षमासपंचमपरादिदोषादौ च कायं आलोचनं प्रतिक्रमणप्रायश्चित्तं । मौनादिना [मौनादिना] लोचनगणे उदरकृमिर्गमः, हिममशकादिमहावाय्वादिमंघर्षान्तिचारे, स्निग्धभूहरितृणपंकोपरगमने, जानुमात्रतलप्रवेशकरणे, अन्यनिमित्तावस्त्रोपयोगकरणे, नावादिदाहकरणे, पुस्तकप्रतिमापातने, पं-स्थावरवधाने, अष्टप्रदेशानुमलवसर्गादौ, पत्तादिप्रतिक्रमणक्रियायां, अन्तर्याख्यानप्रवृत्त्यन्तादिषु कायोत्सर्ग एव प्रायश्चित्तं । उच्चारप्रसवणादौ च कायोत्सर्गः प्रसिद्ध एव । अनशनान्तिकरणस्थानमागमद्वौद्धत्यं । नवविंशत्यश्चित्तं किं फलं ? तावत्प्रमाणंS वस्था शल्याभावदाह्यादिकं फलं वेदितव्यं ।

स्वाध्याय आदि में प्रमाद करना, आहार के लिये गये हुए साधु के लिङ्ग का उठना तथा दूसरे को संव्लेश करने वाली प्रवृत्ति होना आदि कार्यों के समय प्रतिक्रमण नामका प्रायश्चित्त होता है । दिनके अन्नमें, रात्रिके अन्त में और भोजन तथा गान के प्रारम्भ में भी प्रतिक्रमण नामका प्रायश्चित्त होता है ।

नेशलोच, नखच्छेद, तथा स्वप्न में जनेन्द्रिय-सम्बन्धी अनिचार लगना स्वप्न में ही रात्रि भोजन करना, पक्ष, मास तथा वर्ष आदि के दोषों की समीक्षा के समय आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों ही प्रायश्चित्त होते हैं ।

बिना मौनके लोच करना, उदरसे कृमिका निफल आना, हिम, मच्छा आदि तथा तीव्र आंधी आदिके समय मंघर्ष से अनिचार लगना, तेन तथा घी आदि से स्निग्ध भूमि, हरे तृण और कीचड़ पर चलना, घुटने मात्र अहरे जलम प्रवेश करना दूसरे के निमित्त रखी हुई वस्तुका अपने अपने लिये उपयोग करना, नाव आदिके द्वारा नदी का पार करना, पुस्तक तथा प्रतिमा का नीचे गिर जाना पांच प्रकार के स्थावर जीवोंका घात होना, बिना देखे स्थान में शरीरका मल छोड़ना, पक्ष आदिके प्रतिक्रमण की क्रिया, और व्याख्यान के प्रारम्भ तथा अन्त आदि के समय कायोत्सर्ग करना ही प्रायश्चित्त है । दीर्घ शङ्का तथा लघुशङ्का आदि के समय कायोत्सर्ग करना प्रसिद्ध ही है । अनशन आदि तपोंके करनेका स्थान आगम से जानना चाहिये ।

कन्दलयेन देशपालादिनिश्चि विप्रज्ञेन कलशानो गगनशक्ति क्रियमाणो मोक्षार्थं ज्ञानग्रहणाभ्यास-
स्मरणानि ज्ञान विनयः । तत्त्वश्रद्धाने निःशङ्किनत्वादिदर्शनविनयः । ज्ञानदर्शनवतो 'दुश्चरचरणे तद्रति च
ज्ञानेऽभिक्तिर्गगनचरणानुष्ठानं चरणविनयः । प्रत्यक्षेवाचार्यादिष्वभ्युत्थानवन्दनानुगतादिगन्तमानुरूपः
परोक्षेऽपि तेष्वनन्तलि क्रयागुणवीतः स्मरणानुष्ठानप्राप्त्यैव दिश्च कायवाङ्मनोभिरूपचा विनयः । विनयस्य
किं फलं ? ज्ञान, लाभः, आचारशान्तिः, सम्यगाग्राधानादिश्च विनयस्य फलं वेदितव्यं' इति विनय विनयः ।

दशविधं वैयावृत्यं । तथा हि । आचार्यस्य वैयावृत्यं, उपाध्यायस्य वैयावृत्यं, महोपवासमाद्यनुष्ठायितपम्बिना
वैयावृत्यं शास्त्राभ्यासे शौचस्तस्य वैयावृत्यं, रुज्ज् दिक्निद्राशरीरो ग्लानस्तस्य वैयावृत्यं स्थविरसन्ततिगंगस्तस्य

प्रश्न—नौ प्रकार के प्रायश्चित्त का क्या फल है ?

उत्तर—भावोंकी निर्मलता, अनवस्था, अस्थि ता और शून्यका अभाव तथा दृढता
आदि प्रायश्चित्त का फल जानना चाहिये ।

विनय तपके चार भेद हैं—१ ज्ञान विनय, २ दर्शन विनय, ३ चारित्र विनय और
४ उपचार विनय इनका स्वरूप इस प्रकार है—

देव काल अदि की शुद्धिसे विधन को जनने वाला मुनि—आलस्य रहित हो
माक्षकी प्राप्तिके लिये बहुत सम्मान के साथ शक्ति—अनुसार जो ज्ञानका ग्रहण, अभ्यास
तथा स्मरण आदि करता है वह ज्ञान-विनय है तत्त्व श्रद्धान में निःशङ्कित आदि गुणों
की प्रवृत्ति कोना दर्शन-विनय है ज्ञान और दर्शनसे युक्त मुनिका अतशय कठिन चारित्र
तथा चारित्र क्त ज्ञान में अतिशय भक्ति होना और भाव-पूर्वक चारित्र का पालन
करना चारित्र विनय है । आचार्य आदि के प्रत्यक्ष होनेपर आने समय उठकर खड़े होना,
बन्दना करना और जाने समय पीछे चलकर पहुंचा देना तथा उनके परोक्ष में भी हाथ
जोड़ना, गुणोंका कीर्तन करना स्मरण करना और काय वचन तथा मनसे उनकी आज्ञा-
नुसार प्रवृत्ति करना उपचाराविनय है ।

प्रश्न—विनय तपका क्या फल है ?

उत्तर—ज्ञान, लाभ, आचार, शुद्धि, तथा समीचीन आराधना आदि की प्राप्ति
होना विनय तपका फल है ।

इसप्रकार चार तरह की विनय का वर्णन हुआ ।

आगे दण प्रकार की वैयावृत्य का वर्णन करते हैं—

१ आचार्य का वैयावृत्य, २ उपाध्याय का वैयावृत्य, ३ महोपवास आदिके करने

वैयावृत्यं दीक्षकाचार्यशिष्यसंघः कुलं तस्य वैयावृत्यं. ऋषिमुनियत्यनगारनिवहः संघः. अथवा ऋष्यार्यिका-
श्रावकश्रविकानिवहः संघस्तस्य वैयावृत्यं, चिरप्रव्रजितः साधुस्तस्य वैयावृत्यं. विद्वत्तावक्तृत्वादलोकसम्म-
ताऽसंयतमस्यगृष्टिर्वा मनोज्ञस्तस्य वैयावृत्यं । किं तद्वैयावृत्यं ? एतेषां दशाविधानामाचार्यादीनां व्याधिप-
रीषहमिथ्यात्वादेः प्रासुकौषधभक्तादप्रतिश्रयसंस्तरादिभिर्धर्मोपकरणैः सम्यक्त्वप्रतिस्थापनं च प्रतीकारो
वैयावृत्यं बाह्यद्रव्याभावे स्वकाये (न) श्लेष्माद्यन्तमलापकषणा देहदानुकूल्यानुष्ठानं च वैयावृत्यं ।
वैयावृत्यकरणे किं फलं ? समाधानं ('समाध्याधानं) ।

वाचना, संशयच्छेदाय निश्चितबलाधानाय वा प्रयथार्थोभयस्य परं प्रत्यनुयोगः । आत्मोन्नतिपरा-

और ग्रन्थ अर्थ दोनोंका प्रतिपादन करना । दूसरा भेद प्रच्छेदना है—संशय को नष्ट करने
तथा निश्चित अर्थ को सुदृढ़ करने के लिये दूसरों से ग्रन्थ अर्थ अथवा दोनोंका पूछना सो
प्रच्छेदना नामका स्वाध्याय है । पूछते समय आत्म-प्रशंसा, पर-प्रतारणा अथवा उपहास
आदि का अभिप्राय नहीं होना चाहिये । तीसरा भेद अनुप्रेक्षा है—जाने हुए पदार्थ का
वाले तपस्वी का वैयावृत्य, ४ शास्त्र का अभ्यास करने वाले शैक्षका वैयावृत्य, ५ रोग
आदि से जिनका शरीर क्लिष्ट हो रहा है ऐसे ग्लान मुनियों का वैयावृत्य, ६ वृद्धमुनियों
की सन्तति-रूप गणका वैयावृत्य, ७ दीक्षा देनेवाले आचार्य के शिष्य समूह रूप कुल का
वैयावृत्य, ८ ऋषि यति मुनि और अनगार इन चार प्रकार के मुनियोंके समूह रूप संघका
अथवा मुनि आर्यिका श्रावक और श्रविका रूप चतुर्विध संघका वैयावृत्य, ९ चिरकाल के
दीक्षित साधुका वैयावृत्य और, १० विद्वत्ता तथा वक्तृत्व कला आदिके कारण लोकप्रिय
ताको प्राप्त मनोज्ञ साधुका अथवा उक्त गुण-विशिष्ट असंयत सम्यग्गृष्टि का वैयावृत्य
करना सो दश प्रकारका वैयावृत्य है । इन आचार्य आदि दश प्रकारके मुनियों को व्याधि,
परीषह अथवा मिथ्यात्व आदिका प्रसङ्ग उपस्थित होनेपर प्रासुक औषध, आहार आदि,
रहने के लिये उपाश्रय तथा संस्तर आदि धर्म के उपकरणों से उनकी व्याधि आदिका
प्रतीकार करना और उन्हें सम्यक्त्व में फिरसे स्थित करना वैयावृत्य कहलाता है । बाह्य
पदार्थ के न होनेपर अपने हाथ आदि शरीर पर ही उन्हें थुका देना, हाथ से ही कफ
आदि भीतरी मलका निकालना आदि तथा उनके अनुकूल चेष्टा करना वैयावृत्य है ।
वैयावृत्य करनेसे समाधान-स्वस्थता रूप फल की प्राप्ति होती है ।

अब पांच प्रकारके स्वाध्याय का वर्णन करते हैं—

स्वाध्यायके पहले भेदका नाम वाचना है जिसका अर्थ होता है—निर्दोष ग्रन्थ अर्थ

निसन्धानो गहसादिवर्जितः प्रच्छन्ना । अधिगतार्थस्यैकाग्रयेण मनसाभ्यासोऽनुप्रेक्षा । घोषशुद्धं परिवर्तन-
माप्नायः । दृष्टादृष्टप्रयोजनानपेक्षमुन्मार्गनिवर्तनसंदेहच्छेदापूर्वार्थप्रकाशनाद्यर्थो धर्मकथानुष्ठानं धर्मोपदेशः ।
पञ्चविधस्य स्वाध्यायस्य किं फलं ? प्रज्ञातिशयप्रशस्ताध्यवसायप्रवचनस्थितिसंशयोच्छेदपरवादिशंकाद्यभा-
वसंवेगतावृद्धयतिचारविशुद्धयाद्यथः पञ्चविधः स्वाध्यायः ।

नियतकाला यावज्जीवं वा कायस्य त्यागोऽभ्यन्तरोपाधिव्युत्सर्गः । बाह्यस्त्वनेकप्रायो व्युत्सर्गः ।
निःसंगत्वनिर्भयत्वजीविताशाव्युत्सर्गसंशयोच्छेदमात्रमागंभावनापरत्वाद् व्युत्सर्गफलम् ।

अथ ध्यानं नाम द्वादशं तप उच्यते तदर्थमिदं सूत्रमुमास्वामिभिः कृतं—

“उत्तमसंहनस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तर्मुहूर्त्तात् ॥”

अस्यायमर्थः—वज्रवृक्षमनाराचसंहननं, वज्रन राच संहननं नाराचसंहननं संहननत्रयमुत्तमं संहननं
मोक्षादिकारणत्वात् । प्रथमं संहननं मोक्षस्य हेतुः । ध्यानस्य हेतुस्त्रितयमपि भवति । अधनाराचस्य कीलि-

एकाग्रता पूर्वक मनसे अभ्यास करना सो अनुप्रेक्षा नामका स्वाध्याय है । चौथा भेद
आम्नाय है—उच्चारण की शुद्धतापूर्वक श्लोक आदिका पाठ करना आम्नाय है । पाँचवां
भेद धर्मोपदेश है—दृष्ट अथवा अदृष्ट—प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रयोजन की अपेक्षा न रखकर
उन्मार्ग की निवृत्ति, संदेह का छेद तथा अपूर्व अर्थ को प्रकाशित करने आदिके उद्देश्यसे
धर्मकथा का करना धर्मोपदेश नामका स्वाध्याय है ।

प्रश्न—पाँच प्रकार के स्वाध्याय का क्या फल है ?

उत्तर—बुद्धिका अतिशय, प्रशस्त निश्चय, आगम की स्थिति, संशय का उच्छेद,
परवादियों की शङ्का आदिका अभाव संवेगता की वृद्धि तथा अतिचारों की विशुद्धि
आदि के लिये पाँच प्रकारका स्वाध्याय किया जाता है ।

आगे व्युत्सर्ग तप का वर्णन करते हैं—

नियत काल अथवा जीवन पर्यन्त के लिये शरीर का त्याग करना अभ्यन्तरोपाधि
व्युत्सर्ग है । बाह्योपाधि व्युत्सर्ग के अनेक भेद हैं । निःसङ्गता—निष्परिग्रहता, जीवित रहने
की आशा का त्याग, दोषोंका उच्छेद और मोक्षमार्ग की भावना में तत्पर रहना आदि
व्युत्सर्ग तपका फल है ।

आगे ध्यान नामक बाह्य तपका वर्णन किया जाता है । उसके लिये उमास्वामी
महाराज ने इस सूत्र की रचना की है—‘उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्त-
र्मुहूर्त्तात्’—इसका अर्थ है—उत्तम संहनन वाले जीवका किसी एक पदार्थ में अन्तर्मुहूर्त के
लिये चिन्ता का रुक जाना ध्यान कहलाता है । वज्रवृक्ष-नाराच संहनन, वज्रनाराच

काया अप्राप्तासृपाटिकायाश्च संहननत्रयस्यान्तर्मुहूर्तकालं यावच्चिन्तानिरोधधारणायामसमर्थत्वात् । गमनभोजनादाक्रियाविशेषेष्वनियमेन प्रवर्तमानस्यात्मन एकस्याः क्रियायाः कर्तृवन्तावस्थानं निरोधः—क्रियान्तरव्यवधानाभावेन एकाक्रियायाः सातत्येन प्रवृत्तिनिराध इत्यर्थः । एकाग्र एकार्थे एकास्मिन्नग्र प्रधान वा वस्तुनि चिन्तानिराधः—एकास्मिन् द्रव्ये पर्याये तदुभयात्मक स्थूल सूक्ष्म वा चिन्तानिराध इत्यर्थः । अथवा सद्धान् अग्रं मुख, एकमग्र यस्य स एकाग्रः स चासा चिन्तानिराधश्चकाग्रचिन्तानिराधः । एकस्मिन्नर्थे वृत्तमानाचिन्तानिराधः एकमुखः सद्धानं, अनकत्राक्षरादीं अन्कमुखः सद्धानं न भवति । यथा प्रदीपाशला अनिरावाधेन, परस्परदत्त तथाऽनिराकुलताया ध्यानं न स्यात् । गुप्तसामातधमातुप्रतापपहज्यचारित्रादिकं यत्संस्काराण तदव ध्यानकारणमात्रं ज्ञातव्यं । आन्ते मुहूर्तात् मुहूर्तमध्य ध्यानं भवति । न चाधिकः कालो ध्यानस्यास्ति, कस्मात् ? चिन्तानां दुष्टत्वात् आतचपलत्वाच्च । एतावत्याय काले अलदचल ध्यानं

सहनन, और नाराच सहनन, य तीन सहनन उत्तम सहनन हे क्या कि य मोक्ष आदि की प्राप्ति का कारण है इनमें से प्रथम सहनन माक्षिक कारण है किन्तु ध्यान का कारण तीनों सहनन है । अर्ध नाराच, कालिका और असंप्राप्त सृपाटिका इन तीन सहनना में अन्तर्मुहूर्त तक चिन्ता के निरोध करनेका सामर्थ्य नहीं है । गमन भोजन आदि क्रिया विशेषों—विभिन्न २ क्रियाओं में आनयम पूर्वक प्रवृत्ति करने वाल आत्मा का कितना एक क्रिया का कर्ता रखना निराध कहलाता है । अर्थात् बीच में दूसरा क्रिया का व्यवधान न कर एक क्रिया का ही अनन्तर प्रवृत्ति करना निराध है । एकाग्र अर्थात् एक पदार्थ में अथवा किसी एक प्रधान वस्तु में चिन्ताका निराध करना—एक द्रव्य, एक पर्याय अथवा दोनों रूप स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ में चिन्ता का निराध करना एकाग्र चिन्ता निराध कहलाता है । अथवा ध्यान सद् रूप है, अग्र का अर्थ मुख है । एक है अग्र जिसने उसे एकाग्र कहते हैं और जो एकाग्र है वही चिन्ता निराध है, इस तरह एकाग्र और चिन्ता निराधका विशेष्य विशेषण अथवा कम-धारय समास करना चाहिये । इस पक्षमें एकाग्र चिन्ता निराध का अर्थ एक-मुख चिन्ता निराध होता है । एक पदार्थ में वर्तमान चिन्ताका निराध जानना एक-मुख चिन्ता-निराध है । यही सद् ध्यान अर्थात् समीचीन ध्यान है । अनेक इन्द्रिया तथा अनेक शास्त्र आदि में जो ध्यान प्रवर्तमान रहता है, वह अनेक-मुख ध्यान कहलाता है अनेक मुखध्यान सद् ध्यान नहीं है । जिसप्रकार अनिरावाध अर्थात् वायुके संचार सहित स्थान में दीपक की शिखा स्फुरित नहीं होती, उसी प्रकार अनिराकुलता अर्थात् आकुलित

१—वीर्यविशेषात्प्रवीर्य शिखावत् ॥ ६ ॥ यथा प्रवीर्यशिखा निरावाधे प्रज्वलिता न परिपश्यते तथा निराकुले देहे वीर्यविशेषादवस्थमाना चिन्ता विवा व्यभिचरेत् । एकग्रैकवर्तित्वे ॥ त० पा० अ० ६ सूत्र ५५

कर्मध्वंसाय भवति प्रलयकालमारुतवत् समुद्रजलशोषणवत् । तद्वयानं हेयमुपादेयं च । तत्र हेयमात्तं रौद्रं च । उपादेयं धर्म्यं शुक्लं च । ऋनौ दुःखे भवमात्तं । रुद्रः क्रूराशयः प्राणी तत्कर्म रौद्रं । धर्मो वस्तुस्वरूपं तस्मादनपेतं आभितं धर्म्यं । मलरहितात्मपरिणामोद्भवं शुक्लं । तत्र धर्म्यं शुक्लं च द्वयं मोक्षकारणं । संसारकारणमन्यद्द्वयमात्तंरौद्रमिति ज्ञातव्यं । आर्त्तममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारो वारं वारं चिन्तनं । मनोज्ञस्य विपरीतं चिन्तनं तद्विपरीतं । वेदनाचि तनं । निदानस्य चिन्तनं । हिंसानृतस्तेय-विषयसंग्रहणेभ्यो रौद्रं ध्यानमुत्पाद्यते । आर्त्तविपरितदेशविगतप्रमत्तसंयतेषु संभवति । रौद्रं अविगतदेशविगतेषु

दशा में ध्यान नहीं होता गुप्ति, समिति धर्म, अनुप्रेक्षा परोषह—जय और चारित्र आदि जो संवर के कारण हैं वे ही ध्यान के कारण हैं ऐसा जानना चाहिये । आन्तर्मुहूर्त इस पदका अर्थ है कि ध्यान अन्तर्मुहूर्त के भीतर होता है । अन्तर्मुहूर्त से अधिक ध्यानका काल नहीं होता है क्योंकि चिन्ताएं अत्यन्त दुर्धर और अत्यन्त चपल होती हैं । परन्तु इतने थोड़े समयमें भी यदि अविचल ध्यान हो जाय तो वह कर्मोंके ध्वंस—अयका कारण होता है जैसे कि प्रलय कालकी वायु और समुद्र के जलको सुखाने वाली वडवानल ।

वह ध्यान हेय भी है और उपादेय भी । आर्त्त और रौद्र ध्यान हेय हैं तथा धर्म्य और शुक्लध्यान उपादेय हैं । ऋन का अर्थ दुःख होता है, दुःख में जो होता है वह आर्त्त-ध्यान है । रुद्र क्रूर परिणाम वाले जीवको कहते हैं उसका ज' कर्म है वह रौद्रध्यान है । धर्मका अर्थ वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप से अहित जो ध्यान है वह धर्म्यध्यान है । आत्मा के निर्मल परिणामों से जो उत्पन्न होता है वह शुक्लध्यान है । इनमें धर्म्यध्यान और शुक्लध्यान ये दो ध्यान मोक्षके कारण हैं और शेष दो आर्त्तध्यान तथा रौद्रध्यान संसार के कारण हैं ।

आर्त्तध्यान के चार भेद हैं—१ अमनोज्ञ-संप्रयोग, २ मनोज्ञ-विप्रयोग, ३ वेदना चिन्तन और ४ निदान चिन्तन । अमनोज्ञ अर्थात् अनिष्ट पदार्थका संयोग होनेपर उसके वियोग के लिये वार वार विचार करना अमनोज्ञ-संप्रयोग नामका आर्त्तध्यान है । मनोज्ञ अर्थात् इष्ट पदार्थ का वियोग होनेपर उसके संयोगके लिये वार वार विचार करना मनोज्ञ विप्रयोग नामका आर्त्तध्यान है । रोगादि की वेदना होने पर वार वार उसीका चिन्तन करना वेदना-चिन्तन नामका आर्त्तध्यान है और आगामी भोगोंकी आकांक्षा करना निदान चिन्तन नामका आर्त्तध्यान है ।

हिंसा भूढ चोरी और विषय सामग्री (परिग्रह) के संरक्षण से रौद्रध्यान होता है । इसके भी १ हिंसा-नन्द, २ मृग-नन्द, ३ चौर्या-नन्द और ४ विषय-संरक्षण-नन्द (परि-

संभवति । आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयैधर्म्यध्यानमुत्पद्यते । तत्पूर्वविदां मुनेः श्रेण्यारोहणात्पूर्वं भवति । श्रेण्यारपूर्वकरणाद्युपशान्तान्तानां प्रथमं शुक्लं भवति । क्षीणकषायस्य द्वितीयं शुक्लं । तृतीयं शुक्लं चतुर्थं च शुक्लं केवलिनं भवति । तत्र मयोगस्य तृतीयं चतुर्थमयोगस्येति । पृथक्त्ववितर्कवीचारं प्रथमं शुक्लं । एकत्ववितर्कवीचारं द्वितीयं शुक्लं । सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिनामकं तृतीयं शुक्लं । व्युपरतक्रियानिर्वर्तिनामधेयं चतुर्थं शुक्लं । तत्र पृथक्त्ववितर्कवीचारं त्रियोगस्य भवति मनोवाक्कायावष्टम्भैरात्मप्रदेशपरिस्पन्दान् श्रीन् योगानवलम्ब्य अवष्टभ्य उत्पद्यते इत्यर्थः । एकत्ववितर्कवीचारं त्रिषु योगेषु मध्ये एकस्य चलनद्वारेणात्मपरिस्पन्दे साति समुत्पद्यते इत्यर्थः । काययोगस्य केवलिनः सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति शुक्लं भवति । अत्र काया-

ग्रहानन्द) के भेद से ४ भेद हैं । इनका स्वरूप नामसे ही स्पष्ट है ।

आर्तध्यान, अविरत अर्थात् पहले से चौथे गुणस्थान तक देशाविरत, और प्रमत्त विरत गुणस्थानों में होता है परन्तु निदान नामका आर्तध्यान प्रमत्त विरत गुणस्थान में नहीं होता । रौद्रध्यान, अविश्रुत और देश-विरत अर्थात् पहले से पांचवें गुणस्थान तक होता है । आज्ञाविचय, अगाय विचय, विगाय विचय और संस्थान विचय से धर्म्यध्यान होता है और वह पूर्वके ज्ञाता मुनि के श्रेणी चढ़ने के पहले पहले तक होता है । दोनों श्रेणियों में अपूर्व कमाण से लेकर उरशान्त-नोह गुणस्थान तक प्रथम शुक्लध्यान होता है । क्षीण कषाय गुणस्थान में वर्ती मुनिके दूसरा शुक्लध्यान होता है । तीसरा और चौथा शुक्लध्यान केवलियों के होता है । उनमें से मयाग केवली के तीसरा और अयोग केवली के चौथा शुक्लध्यान होता है । पृथक्त्व-वितर्क वीचार पहला शुक्लध्यान है, एकत्व वितर्क अवीचार दूसरा शुक्लध्यान है, सूक्ष्म क्रिया-प्रतिपाति तीसरा शुक्लध्यान है और व्युपरत क्रिया निर्वर्ति चौथा शुक्लध्यान है । उनमें से पृथक्त्व वितर्क वीचार नामका शुक्लध्यान तीनों योग वाले जीवके होता है । मन वचन और कायके अवलम्बन से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पन्द होते हैं उन्हें तीन योग कहते हैं पृथक्त्व वितर्क वीचार नामका शुक्लध्यान इन तीनों योगोंके अवलम्बन से उत्पन्न होता है । एकत्व-वितर्कअवीचार नामका शुक्लध्यान तीन योगों में से किसी एक योगके कम्पन से आत्म प्रदेशों में परिस्पन्द होने पर उत्पन्न होता है । केवली भगवान् के जब मनोयोग और वचन योग नष्ट होते हैं जब मात्र काय योग रह जाता है तब उनके सूक्ष्म-क्रिया-प्रतिपाति नामका शुक्लध्यान होता है । इस ध्यान में मात्र काययोग के अवलम्बन से आत्माका परिस्पन्द होता है । अयोग केवली के व्युपरत-क्रिया-निर्वर्ति नामका शुक्लध्यान होता है क्योंकि यहां काययोग के अवलम्बन से भी आत्म प्रदेशों में चलन चलन नहीं होता । पृथक्त्व वितर्क-वीचार और

वष्टम्भेनैवात्मनश्चलनं । अयोगकेवलिनो व्युपरतक्रियानिवर्ति शुक्लध्यानं यतोऽत्र कायाद्यवष्टम्भेनात्मप्रदेश-
चलनं न भवति । पृथक्त्ववितर्कबीचारमेकत्ववितर्कबीचारं ध्यानद्वयं पूर्वेष्वधीति न एव । वि. र्कबीचारसहितं
पूर्वं । द्वितीयं तु बीचाररहितं । बीचारः किं ? अर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिबीचारः परिवर्तनमित्यर्थः । अर्थसं-
क्रान्तिः का ? द्रव्यं विमुच्य पर्यायं गच्छति पर्यायं विहाय द्रव्यं समुपतीत्यर्थसंक्रान्तिः । व्यञ्जनसंक्रान्तिः का ?
एकं वचनं त्यक्त्वा वचनाः तन्मवलम्बते तदपि त्यक्त्वाऽन्यद्वचनमवलम्बते इति व्यञ्जनसंक्रान्तिः । योग-
संक्रान्तिः का ? काययोगं त्यक्त्वा योगान्तरं गच्छति तदपि त्यक्त्वा काययोगं व्रजतीति यागसंक्रान्तिः । एवं
श्रुतज्ञानेन वितर्क्य समूह्य द्रव्यं तत्पर्याये पर्यायान् वितर्क्य ततो द्रव्ये परिवर्तनं बीचारे सति पृथक्त्वेन भेदेन
अर्थपर्याययोर्वचनयोगयोर्वा श्रुतज्ञानपर्यालोचनेन संक्रान्तिः पृथक्त्ववितर्कबीचारः शुक्लध्यानं भवति ।
यद्यप्यर्थव्यञ्जनादिसंक्रान्तिरूपनया चलनं वर्तते तथापि इदं ध्यानं । कस्मान् ? एवंविधस्यैवास्य विवृत्ति-
तत्वात् । विजातीयानेरुविकल्परद्वि-स्य अर्थादिसंक्रमेण चिन्ताप्रबन्धस्यैव एतदध्यानत्वेनेष्टत्वान् । अथवा

एकत्व वितर्क अवीचार ये दो ध्यान पूर्वाके पाठोके ही होते हैं' । पहला शुक्लध्यान वितर्क
और बीचार से सहित है किन्तु दूसरा शुक्लध्यान बीचार से रहित है ।

प्रश्न—बीचार क्या है ?

उत्तर—अर्थ, व्यञ्जन और योगोंकी संक्रान्ति अर्थात् परिवर्तन को बीचार कहते हैं

प्रश्न—अर्थ-संक्रान्ति क्या है ?

उत्तर—ध्यानस्थ जीव द्रव्य को छोड़कर पर्यायको प्राप्त होता है और पर्यायको
छोड़कर अर्थको प्राप्त होता है, इस तरह अर्थके परिवर्तनको अर्थ-संक्रान्ति कहते हैं ।

प्रश्न—व्यञ्जन-संक्रान्ति क्या है ?

उत्तर—एक वचन को छोड़कर दूसरे वचनका आलम्बन लेता है और दूसरेको
छोड़ कर अन्य वचनका आलम्बन लेता है, इस तरह शब्दों के परिवर्तन को व्यञ्जन-
संक्रान्ति कहते हैं ।

प्रश्न—योग-संक्रान्ति क्या है ?

काय योगको छोड़कर अन्य योगको प्राप्त होता है और उसे छोड़कर काय योगको
प्राप्त होता है, इस तरह योगोंके परिवर्तन को योग-संक्रान्ति कहते हैं ।

इस प्रकार श्रुतज्ञान के द्वारा किसी द्रव्यका विचार कर उसकी पर्यायोंका विचार
करता है और पर्यायोंका विचार कर द्रव्यका विचार करता है इस तरह द्रव्यके परिवर्तन

१—यह कथन उत्कृष्टता की अपेक्षा है अन्यथा बारहवें गुणस्थान में जघन्य ज्ञान द्रष्ट-प्रवचन साधुका नहीं
सिद्ध हो सकेगा ।

द्रव्यपर्यायात्मनो वस्तुन एवञ्चात् सामान्यरूपतया व्यञ्जनस्य योगानां चैकीकरणादेकार्थचिन्तानिरो-
धोऽपि घटते । द्रव्यात्पर्यायं व्यञ्जनाद् व्यञ्जनान्तरं योगाद्योगान्तरं विहाय अन्यत्र चिन्तावृत्तौ अनेकार्थता
न द्रव्यादेः पर्यायादौ प्रवृत्तौ । तथा श्रुतज्ञानेन एकार्थं वितर्कयन्नविचलितचित्तः प्रवृत्तः क्षीणकषाय एकत्व-
वितर्कवान् भवति । वाङ्मनोयोगं वादरकाययोगं च परिहाप्य सूक्ष्मकाययोगालम्बनोऽन्तर्मुहूर्तशेषायुर्वे-
द्यनामगोत्रः सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिभाः भवति । यदा पुनरायुषोऽधिकं वेगादित्रितयं तदा दण्डकपाटादिकं
स्तुःसमयैः कृत्वा पुनस्तावत्समयैः समुपहृत्य समं कृतकर्मचतुष्टयः सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानं ध्यायति ।
ततोऽयोगिनः समुच्छिन्नक्रान्तविव्युत्पन्नक्रियातिवर्तिपरनामकं ध्यानं भवति । तस्मिन् स्थाने स्थितस्य
सर्वास्रवनिरोधान् सर्वशेषकर्मविध्वंसनसमर्थं सम्पूर्णं यथाख्यातचारित्र साक्षान्मातृकारणं संजायते ।
अन्ये शुक्लध्यानद्वये चिन्तानिरोधाभावेऽपि ध्यानव्यवहारः ध्यानकायस्य योगापहारस्य अध्यानिघातस्य
चोपचारनिमित्तस्य सद्भावात् । तथा साक्षात्कृतममस्तवस्तावर्हति न किञ्चिद्ध्येयमस्ति । ध्यानं तु तत्र

होनेसे वीचार होता है । और वीचारके रहो हुए पृथक्त्व अर्थात् भेदके द्वारा अर्थ और
पर्याय का तथा शब्द और योगका श्रुतज्ञान के पर्यायोचन से परिवर्तन होता है इसलिये
पहला भेद पृथक्त्व वितर्क वीचार कहलाता है यद्यपि अर्थ और व्यञ्जन (शब्द) आदि
की सक्रान्ति होनेके कारण चञ्चलता रहती है तथापि यह ध्यान माना जाता है क्योंकि
इसी प्रकार की इस ध्यानमें विवक्षा होती है । विजातीय अनेक विकल्पों से रहित अथ
आदिके संक्रमण से जो चिन्ता की सन्तति होती है, उस सबका एक ध्यान रूपसे माना
गया है । अथवा द्रव्य और पर्यायात्मक वस्तुको एक वस्तु माना जाता है और सामान्य
रूपसे व्यञ्जनों तथा योगोंमें भी एक-रूपता है, अतः व्यञ्जन अर्थ और योगोंका पारवर्तन
होनेपर भी एकाग्र चिन्ता निरोध घटित होजाता है । द्रव्यसे पर्याय को, व्यञ्जनसे व्यञ्ज-
नान्तर को और योगसे योगान्तर छोड़कर यदि अन्य द्रव्य या उसकी अन्य पर्यायों में
चिन्ता प्रवृत्त होती है तो उसमें अनेक-रूपता होती है, न कि एक द्रव्यसे उसकी पर्याय में
चिन्ताके प्रवृत्त होने में ।

उसी प्रकार (पृथक्त्व वितर्क वीचार की तरह) श्रुतज्ञान के द्वारा एक अथका
चिन्तन करता हुआ क्षीण कषाय गुणस्थानवर्ती मुनि यदि उसी अर्थ पर अविचलित-चित्त
रहता है तो वह एकत्व वितर्क नामक द्वितीय शुक्लध्यानका धारक होता है ।

वचनयोग, मनोयोग और वादर काययोगको छोड़कर सूक्ष्म—काययोगका अवल-
म्बन करने वाले योग केवली के जब आयु, वेदनीय, नाम और गोत्र कर्म की स्थिति
अन्तर्मुहूर्त मात्र शेष रहजाती है तब वे सूक्ष्म क्रिया-प्रतिपाति नामक तृतीय शुक्लध्यानके

असमानकर्मणां समानत्वकरणार्थं या चेष्टा, कर्मसाम्ये तत्तत्तययोग्यसमया या अलौकिका मनीषा तदेव । सौख्यं मोहक्षयाज्ञानावरणदर्शनावरणक्षयाच्चात्मनो दर्शनं ज्ञानं च भवति । अन्तरायविनाशादनन्तवीर्यं जीवस्य स्यात् । आयुर्कर्मविध्वंसनाच्चेतनस्य ज ममरणाभावो भवति । नामकर्मनिर्मूलान्नरस्यामूर्तत्वं जयते । नीचोच्चगोत्रवित्रामनात्कुलद्वयविनाशो भवति । वेदनीयकर्मनिर्मूलकाश्च कषणात् जीवस्येन्द्रियोत्पन्नसुखाभावः संजायते । एकस्मिन्निष्टे वस्तुनि निश्चला मतिर्ध्यानः आंतरौघधर्म्यपिच्छया तु मतिश्चञ्चला शुभा शुभा वा मा भावना कथ्यते, चित्तं चिन्तनं अनेकतययुक्तातुप्रेक्षणं स्थापनं श्रुतज्ञानपदालोचनं वा कथ्यते न तु ध्यानं । अत्र संहननलक्षणं यथा यदुद्यादस्थिबन्धनविशेषस्तत्संहननं षट्प्रकारं । वज्रा-

धारक होते हैं यदि कदाचित् वेदनीय आदि तीन कर्मोंकी स्थिति आयु कर्म से अधिक शेष रही हो तो चार समयों में दण्ड, कपाट, अंतर और लोक-पूरण समुद्धान की क्रिया करके और उतने ही समयों में आत्म-प्रदेशों को संकुचित कर पहले चारों अघातिया कर्मों की स्थिति बराबर करते हैं अर्थात् वेदनीय आदि तीन कर्मोंकी स्थिति को घटा कर आयु कर्म की स्थिति के बराबर करते हैं पश्चात् सूक्ष्म-क्रिया-प्रतिपाति नामक शुक्लध्यान के धारक बनते हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि सूक्ष्म-क्रिया-प्रतिपाति नामका शुक्लध्यान तैरहवें गुणस्थान के अन्तिम अन्तर्मुहूर्त में होता है । विहार या दिव्यध्वनि आदिके समय उनके कोई ध्यान नहीं होता ।

तदनन्तर अयोग केवली के ससुच्छिन्न-क्रिया-निवर्ति नामक चौथा शुक्लध्यान जिसका दूसरा नाम व्युपरत-क्रिया-निवर्ति भी है, होता है । उस ध्यान में स्थित अयोग केवली भगवान् के समस्त कर्मोंका आस्रव रुक जानेसे शेष समस्त कर्मोंके क्षय करने में समर्थ वह संपूर्ण यथा-ख्यात चारित्र्य होता है जो कि मोक्षका साक्षात् कारण होता है । अन्तिम दो शुक्लध्यानों में चिन्ता-निरोधका अभाव होनेपर भी ध्यानका व्यवहार हाता है क्योंकि उनमें ध्यान का कार्य जो यागोंका अभाव और अघाति कर्मोंका क्षय है उसका सद्भाव पाया जाता है और यही योगोंका अभाव तथा अघाति कर्मोंका क्षय उनके ध्यान व्यवहार में निमित्त भूत हैं । दूसरी बात यह है कि समस्त वस्तुओं को साक्षात् जानने वाले अर्हन्त भगवान् के कुछ ध्येय भी तो नहीं हैं उनके जो ध्यान कहा है वह असमान कर्मोंकी स्थिति में समानता करने के लिये जो चेष्टा है उस रूप है अथवा कर्मोंकी स्थिति समान होनेपर उनके क्षय करने के योग्य समय में होनेवाली जो अलौकिक मनीषा-ज्ञान की परिणति है, उस रूप है ।

अब किस कर्मके क्षयसे कौन गुण प्रकट होता है यह कहते हैं—मोहके क्षयसे जीवके

कारोभयास्थिमध्ये सवल्यबन्धनं सनाराचं वज्रवृषभनाराचसंहननं । तदेव वलयरहितं वज्रनागाचसंहननं ।
वज्राकारवलयव्यपेतं सनाराचं नाराचसंहननं । एवमस्थि सनाराचं अपरमनाराच अर्द्धनाराचसंहननं ।
उभयास्थिप्रान्ते संकीर्तकं कोलिकासंहननं । अन्तरप्राप्तपरस्परस्थिरुन्धिर्बाहःशिखास्नायुमांस्वेष्टितं असंप्रा-
प्तासृपाटिकासंहननं चेति । अष्टसप्ततिस्र्यां गाथायां वारसविहतवयरणं इत्यस्य पादस्य व्याख्यानं समं पत्तं ।
तेरसंकीरयाओ भावि तिवहंण त्रयोदशक्रिया भावय त्वं त्रिवधेन त्रिकरणशुद्धया पंचनमस्काराः षडावश्य
कानि, चैत्यालयमध्ये प्रविशता निसही निसही निम्ही इति वारत्रयं हृद्युच्चार्यते, जिनप्रतिभावन्दनाभक्ति
कृत्वा बहिर्निगच्छता भव्यजीवेन आसही आसही आसही इति वारत्रयं हृद्युच्चार्यते इति आदर्शक्रिया इ
भव्य ! त्वं भावय । तथा चोक्तं—

सुख तथा ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षय से ज्ञान और दर्शन गुण प्रकट होने हैं ।
अन्तराय के नाश से अनन्त वीर्य होता है । आयुकर्मके क्षय से जन्म मरण का अभाव
होता है । नाम कर्मके नाश से अमृतिकपना उत्पन्न होता है । नीच गोत्र और उच्च गोत्र के
क्षय से नीच तथा उच्च दोनों कुलोंका नाश होता है और वेदनीय कर्मका निर्मूल नाश
होनेसे जीवके इन्द्रिय-जन्य सुखका अभाव होता है ।

किसी एक इष्ट वस्तु में जो बुद्धि स्थिर हो जाती है वही ध्यान कहलाती है ।
आर्त्त, रौद्र और धर्म्य ध्यानकी अपेक्षा जो जाग्रदवस्था अथवा शुभ विकल्पको लिये हुए चञ्चल
अस्थिर बुद्धि होती है वह भावना कहलाती है, उसीको चित्त, चिन्तन, अनेक नयोंसे युक्त
अनुप्रेक्षण, ख्यापन अथवा श्रुतज्ञानके पदका आलोचन कहते हैं, न कि ध्यान ।

अब यहां संहनन का लक्षण और उसके भेदोंका वर्णन करते हैं—

जिसके उदयसे हड्डियों का बन्धन-विशेष होता है उसे संहनन नाम कर्म कहते
हैं । इसका छह भेद हैं-१ वज्रवृषभनाराच संहनन, २ वज्रनागाच संहनन, ३ नाराच संहनन,
४ अर्द्धनाराच संहनन, ५ कीलक संहनन और ६ असंप्राप्त-सृपाटिका संहनन । जिसमें
वज्रके आकार दो हड्डियों के बीचमें वज्रके ही वेष्टन हों और वज्र की ही कीलें हों उसे
वज्रवृषभ नाराच संहनन कहते हैं । जिसमें सिर्फ वज्रके वेष्टन न हो वाकी सब पूर्ववत्
हो उसे वज्रनाराच संहनन कहते हैं । जो वज्राकार हड्डी और वज्राकार वेष्टन से रहित
हो मात्र साधारण हड्डी कीलोंसे सहित हो उसे नाराच संहनन कहते हैं । जिसमें एक
हड्डी कील से सहित हो और दूसरी कीलसे रहित हो उसे अर्द्धनाराच संहनन कहते हैं ।
जिसमें दोनों हड्डियों के अन्त में कीलें हों उसे कीलिका संहनन कहते हैं जिसमें हड्डियों
की सन्धियां भीतर परस्पर एक दूसरे से न मिली हों सिर्फ बाह्यमें नसें तांत अथवा मांस

१निःसंगोऽहं जिनानां सदनमनुपमं त्रिःपरीत्येत्य भक्त्या
स्थित्वा गत्वा निषिद्धयुच्चरणपरिणतोऽन्तःशनैहस्तयुगलं ।
भाले संस्थाप्य बुद्ध्या मम दुरितहरं कीर्तये शक्यवन्
निन्दादूरं सदाप्तं क्षयरहितममुं ज्ञानभानुं जिनेन्द्र ॥ १ ॥

अरे लौका दुरात्मानो ! यदि भवद्भिर्जिनप्रतिमा चैत्यालयश्च न मान्यते तदेदं वृत्तं पूज्यपा-
दैर्जिनवन्दनाविधिः कथमुक्तः । तेन दुराग्रहं विमुच्याम्लिकत्वं भावनीयं भवद्भिः । अथवा पंचमहाव्रतानि
पंचममित्यस्मिन्नो गुप्त्यश्चेति त्रयोदशक्रियास्त्रयादशविधं चारित्र्यं हे भव्यवरपुण्डरीकमुने ! त्वं भावय ।
धरहि मरणमत्तदुरयं विषयकषायान् गच्छन्तं मनामत्तादुरियं मत्तागजं त्वं धर रक्ष । एणांकुसएण मुनिपवर
ज्ञानाङ्कुशेन निष्ठुरमस्तकप्रहारेण हे मुनिपवर ! महामुनेमतल्लिक ! इति शेषः ।

वेष्टिता हो उसे असंप्राप्त-सृष्टिका संहनन कहते हैं । इस तरहसे अठहत्तरवीं गाथा में
'बारप विहतवयरणं' इस पदका व्याख्यान हुआ । अब 'तेरस क्रिरियाओ भावि तिविहेण'
इस पदका व्याख्यान करते हैं हे भव्य ! तू तेरह प्रकार की क्रियाओं की मन वचन
काय से भावना कर । पञ्चपरमेष्ठियोंके पांच नमस्कार, समता, वन्दना, आदि छह आव-
श्यक, चैत्यालय के भीतर प्रवेश करते समय 'निसिहो निसिहो, निसिही' इस प्रकार तीन
वार उच्चारण करना और जिन प्रतिमाकी वन्दना तथा भक्ति आदि करके बाहर निकलते
हुए भव्य जीवक द्वारा 'असिही असिही असिही' इस प्रकार तीन वार कहना ये तेरह
क्रिया हैं । हे भव्य ! तू इनका चिन्तन कर । जैसा कि कहा गया है—

निःसङ्गाऽहं—मैं निःस्पृह हो अनुपम जिनेन्द्र मन्दिरको जाता हूं, वहां भक्ति-पूर्वक
तीन पदक्षिणाएँ देकर तथा निसिहो २ इस प्रकार तीन वार उच्चारण करता हुआ मन्दिर
के भीतर प्रवेश करता हूं, पश्चात् दोनों हाथ जाड़ मस्तक पर रख अपने पापको हरने
वाले उन जिनेन्द्र भगवान् की स्तुति करता हूं जो इन्द्रोंके द्वारा वन्दनीय हैं, निन्दासे दूर
हैं, सत्पुरुषों के द्वारा शरण बुद्ध से प्राप्त हैं, क्षयसे रहित हैं और ज्ञानके सूर्य हैं ।

अरे दुरात्माओ लौक जनो ! यदि आप लोग जिन प्रतिमा और जिन चैत्यालयों
को नहीं मानते हा तो पूज्यगदाचार्य ने जिन-वन्दना को उक्त विधि क्यों कही ? इस
लिये आप लोगों को दुराग्रह छोड़कर आस्तिक भावकी भावना करना चाहिये । अथवा पांच
महाव्रत, पाँच समिति और तीन गुप्तियां ये तेरह प्रकारकी क्रियाएँ हैं । यही तेरह प्रकार
का सम्यक् चरित्र है सा हे भव्य पुरुष हो ! तुम इसकी भावना करो । विषय कषाय की
ओर जाते हुए मन रूपी मत्त हाथीको तुम ज्ञान रूपी अंकुश से वश करो ॥७६॥

पंचविहचेलचायं खिदिसयणं दुविहपं जमं भिक्षु ।

भावं भाविय पुर्वं जिगलिंग 'णिम्मलं शुद्धं' ७६ ॥

पञ्चविधचेलत्यागं क्षतिशयनं द्विविधसयमं भिक्षो ! ।

भावं भावयित्वा पूर्वं जि-लिंगं निर्मलं शुद्धम् ॥

पंचविहचेलचायं पंचविधानि पंचप्रकाराणि चेलानि वस्त्राणि तेषां त्यागः परिहारी यस्मिन् जिन-
लिंगं जिनमुद्रायां तत्पंचविधचेलत्यागं । उक्तं च गौतमेन गणिना प्रतिक्रमणसूत्रे—

“अंडजं वा काशजं तसविचोरं (१) बोंडजं वा कर्पासवस्त्रं (२) रोमजं वा ऊर्णमयं वस्त्रं
एडकोप्रादिरोमवस्त्रं (३) वक्कजं वा वल्क वृक्षादस्वग्भगादल्लिलवस्त्रं तटटाविकं चापि (४) चर्मजं वा
मृगचर्मव्याघ्रचर्मचित्रकचर्मगजचर्मदिकं न परिधानीयं (५) ”

खिदिसयणं दुविहसंजम भिक्षु क्षितिशयनं भूमिगयनं तृणकाष्ठशिलास्थंडिलशयनं, द्विविधः संयमो यस्मिन्
जिनलिंगं तद्द्विविधसंयमः । इन्द्रियसंयमः पंचेन्द्रियमभोचा मनःसंकोचश्चेति षड्विधः संयमः प्राणसंयमः पृथिव्य-
प्तोजोवायुवनस्पतिलक्षणपंचस्थावररक्षणं द्वौन्द्रियौ द्वौन्द्रियचतुर्गिन्द्रियपंचेन्द्रियचतुःप्रकारत्रसजीवरक्षणलक्षणः

गथार्थ—जिसमें पांच प्रकारके वस्त्रोंका त्याग किया जाता है, पृथिवी पर
शयन किया जाता है, दो प्रकारका संयम धारण किया जाता है, भिक्षा-भोजन किया जाता
है, भावकी पहले भावनाकी जाती है तथा शुद्ध-निर्दोष प्रवृत्ति की जाती है वही जिनलिङ्ग
निर्मल कहा जाता है ॥७६॥

विशेषार्थ—प्रतिक्रमण सूत्रमें गौतम गणधरके कहे अनुसार स्त्र पांच प्रकारके
होते हैं—१-अण्डजकोशा तथा रेशमी वस्त्र, २-बोंडज-सूती वस्त्र, ३-रोमज-भेड़ तथा
ऊंट आदि के रोमों से उत्पन्न ऊनी वस्त्र, ४-वल्कज-वृक्ष आदि की त्वचा अथवा छाल
आदिसे उत्पन्न फट्टो आदि और ५-चर्मज-मृगचर्म, व्याघ्रचर्म, चित्रकचर्म, तथा गज-
चर्म आदि । जिनलिङ्ग में उक्त पांचों प्रकारके वस्त्रोंका तथा उपलक्षण से अन्य किसी भी
प्रकार के वस्त्रोंका त्याग होता है । भूमि, तृण, काष्ठ, शिला तथा चबूतरा आदि पर
शयन किया जाता है, इन्द्रिय-संयम और प्राण-संयम के भेद से दो प्रकार के संयम का
पालन किया जाता है । पांच इन्द्रियों और मनका संकोच करना छह प्रकार का इन्द्रिय
संयम है तथा पृथिवी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायुकायिक, वनस्पति कायिक
पांच स्थावरों और द्वौन्द्रियादि त्रस जीवोंकी रक्षा करना छह प्रकार का प्राण संयम है ।

षड्विधः प्राणसंयमः । भिक्षू—हे भिक्षो ! अहो तपस्विन् ! अथवा भिक्षो ! तनं कुर्वन् उदण्डचर्यायां पर्यटन् भिक्षुर्जिह्वलिंगमुच्यते । सा भिक्षा पंचावधा—^१अक्षत्र गणं, ^२गर्त-पूरणं, ^३भ्रामरी, ^४गाचरी, ^५उद-राग्निविध्यापनं चेति । भावं भाविय पुष्वं भावं आत्मरूपं भावयित्वा जिनसम्यक्त्वं च भावयित्वा पवं

भिक्षू पद सम्बोधनान्त है इसलिए हे भिक्षो ! हे तपस्विन् ऐसा अर्थ करना चाहिये । अथवा प्रथमान्त मानकर ऐसा अर्थ करना चाहिये कि जिसमें भिक्षु उदण्डचर्या से भ्रमण करता हुआ भिक्षा भोजन करता है । वह भिक्षा पांच प्रकार की होती है—^१ अक्ष-अक्षण-^२ गर्त-पूरण, ^३ भ्रामरी, ^४ गोचरी और ^५ उदराग्नि विध्यापन । इनका वरूप इसप्रकार है—

जिस प्रकार कोई वश्य रत्न आदि से भरी हुई गाड़ी को किसी प्रकार की चिमनाई से आँग कर उसे अपने दृष्ट स्थान तक लेजाता है उसी प्रकार मुनि सम्यग्दर्शनादि रत्नों से भरी हुई शरीर-रूपी गाड़ीको सरस अथवा नो स आहार से स्वस्थ कर मोक्ष स्थान तक ले जाता है इस वृत्तिको अक्ष-भ्रमण कहते हैं ।

जिस प्रकार गृहस्थ अपने मकान के भीतर के गर्तको किसी भी वस्तु से भरकर सम कर लेता है उसी प्रकार मुनि भी अपने उदर रूपी गर्तको सरस अथवा नीरस किंसा भी प्रकार के शुद्ध आहार से भरकर सम करलेते हैं, इस वृत्ति को गर्त-पूरण वृत्ति कहते हैं

जिस प्रकार भ्रमर फूलों से रस लेता है परन्तु उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाता, इसी प्रकार मुनि गृहस्थ दानाओंमें आहार लेता है परन्तु उन्हें किसी प्रकारका पीड़ा नहीं पहुंचाता, इस वृत्तिको भ्रामरी-वृत्ति कहते हैं । जिस प्रकार मूलकारों से मूल-

१—स्निग्धेन केनचिद्वृक्षलेपं विधाय भोः । नयेद्देशान्तरं वंश्यः शक्यो रत्नपुरिताम् ॥ १ ॥

गुणरत्नभृतां तद्वृक्षरीरशकटीं मुनिः । स्वल्पाक्षमश्लेषेनास्मात्प्रापयेद्विषयपसनम् ॥ २ ॥

२—यथा स्वगेहमध्यस्थं गृही गतं प्रपूरयेत् । येन केनापि नीतेन कलशारेण नान्यथा ॥ ३ ॥

तथोदरगतं श्वभ्रं पूरयेत्संयमी क्वचित् । यादृक् तादृक् विधानेन न च मिथ्याशनादिना ॥ ४ ॥

३—भ्रमरोऽत्र यथा पद्माद्गन्धं गृह्णाति तद्वज्रम् । घ्राणेन न मनास्तस्य बाधा जनयति स्फुटम् ॥ ५ ॥

तथाहरति आहारं वत्सं वातृजनयति । न मनाक् पीडयेद् दातुं जातबलामाल्पनामतः ॥ ६ ॥

४—यथोपनीयमानं तृणादिकं विन्ययोविता । गोश्वाम्यवहरत्यत्र न तदङ्गं निरीक्षते ॥ ७ ॥

तथालङ्कारधारिण्या विन्ययागोपदोकिनम् । पिण्डं गृह्णाति सद्योगी तस्या रूपं न पश्यति ॥ ८ ॥

५—समुत्थितं यथा बलिं माण्डागारे भूते बलिक् । रत्नाढ्यः समयेच्छीघ्रं मुख्यशुक्लादिकारिणा ॥ ९ ॥

तथोत्थितं शुभावहिमुदरे समयेक्षमी । सरसेनरमस्तेन दृगादिरत्नहेतवे ॥ १० ॥

मूलान्धार-प्रज्ञप्ती (क० टि०)

जिनलिंगं भवति । त्रिणलिंगं शिखिलं सुद्धं जिनलिंगं नग्नरूपमर्हन्मुद्रामयूरपिच्छकमण्डलुमहितं निर्मलं कथ्यते तदद्वयरहितं लिंगं कश्मलमित्युच्यते । अन्यत्र तीर्थकरपरमदेवात्तत्तद्देविना अवधिज्ञानादते चेत्यर्थः, शुद्धं चर्मजलतैलघृतभूतनाशनास्वादिगृहितमुद्दण्डवर्चमन्तरायमन्तरहितं शुद्धमित्यभिप्रायः ।

कृत स्त्री किसी गायकी घास का पूला डालने के लिए जाती है तो गाय उस स्त्री की ओर न देखकर घासके पूला को ओर देखती है, इसी प्रकार मुनि आहार देने वाली स्त्री के रूप आदिको अथवा गृहस्थों के महलों की साज सजावट का न देखकर सिर्फ आहार की ओर देखते हैं, यह मोचरी वृत्ति है ।

जिस प्रकार मक नमें आग लगने पर गृहस्थ उसे खारे या मोटे किमी भी प्रकार के पानीसे बुझाने का प्रयत्न करता है, इसी प्रकारसे मुनि अपने उदरमें क्षुधा की बाधा रूपी अग्नि लगने पर उसे सरस या नीरम किसी भी प्रकार के आहार से बुझाने का प्रयत्न करते हैं, इस वृत्तिको उदराग्नि-विध्यापन कहते हैं ।

भावका अथ प्रा मन्वरूप अथवा जिन-मम्यक्त्व है । जिस लिङ्ग के धारण करने के पूर्व उक्त भाव की भावना की जानी है वही जिन-निङ्ग निर्मल होता है । जिनलिङ्ग में नग्न रूप धारण किया जाना ही पोछी और कमण्डलु साथ रखना पड़ता है, इसीको अर्ह-न्मुद्रा कहते हैं । जो नग्न रूप पोछी और कमण्डलु से रहित होता है, वह सशेष कहा जाता है । विशेषता यह है कि जिनके शरीर में मल मूत्र की बाधा नहीं रहनी ऐसे तीर्थकर परम देव तत्तद्देव धारक मुनि और अवधि ज्ञानसे युक्त मुनियों को इनकी आवश्यकता नहीं रहना जिन-निङ्ग शुद्ध होता है और शुद्ध का अर्थ है चमड़े में रखे हुए जल तैल घी तथा होंग का जिसमें सेवन नहीं किया जाता, जिसमें उद्दण्डवर्च अर्थात् भिक्षा-वृत्ति से भोजन किया जाता है वत्तीस अन्तराय और चौदह मल रहित जिसमें भोजन किया जाता है ॥७९॥

१—इस कथन का मूल आधार जयसेन प्रतिष्ठापाठका निम्न लिखित वाक्य मालूम होता है । 'अत्र कमण्डलु-पिच्छका-दानं तीर्थकरस्य शोचक्रियाशोचयातामावाच्य न कर्तुं प्रभवति, केवलं साधुत्वे उपयोगी, न तु प्रनि-मागमर्हन्ति चेत्याम्नायविवः ।' परन्तु इस वाक्य में प्रतिमा तथा अर्हन्त अवस्था में पिच्छी और कमण्डलु का निषेध किया है । साधु अवस्था में नहीं । तीर्थकर के तथा तत्तद्देव धारक मुनिके यद्यपि मल-मूत्र की बाधा नहीं होनी तथापि चर्मा के अनन्तर बाह्य शुद्धि के लिये कमण्डलु की आवश्यकता रहती है । अवधि ज्ञानी मुनि सबके सब मन मूत्र से रहित नहीं होते, अतः उन्हें कमण्डलु आवश्यक है । और चरणानुयोग की प्रवृत्ति में अवधि ज्ञान का प्रयोग न होनेसे पिच्छी भी आवश्यक रहती है । पिच्छी का उपयोग विभिन्न प्रकारके मार्ग बदलने पर धूलि की साजन करने में भी होता है । ज्ञान केवल जीव जन्तुओंके दूर करनेमें । साथ ही भावसंग्रहका निम्न श्लोक भी विचारणीय है । मुनिको मयूर पिच्छका ग्रहण करना आवश्यक बतलाया है अवधि ज्ञान के बाव नहीं । पिच्छी कमण्डलु के सम्बन्ध में मुनि विशानन्द जी द्वारा लिखित पिच्छी, कमण्डलु, नामक पुस्तक का दशवां निबन्ध पिच्छि कमण्डलु देखना चाहिये ।

जहरयणाण पवरं वज्रं जह तरुगणाण गोसीरं ।

तह धम्माण पवरं जिणधम्म भावि भवमहणं ॥ ८० ॥

यथा रत्नानां प्रवरं वज्रं यथा तरुगणानां गोशीरम् ।

तथा धर्माणां प्रवरं जिनधर्मं भावय भवमथनम् ॥

जह रयणाणं पवरं यथा येन प्रकारेण रत्नानां मध्ये प्रवरं उत्तमं रत्नं किं वज्रं हीरकं षट्कोणं मौक्तिकगोमेदपुष्परागपुलकप्रवालचन्द्रकान्तरविकान्तजलकान्तहंसगर्भमसारगर्भरुचकपद्मरागेन्द्रनीलमहा— नीलनीलमरकतवैडूर्यलशुनकर्केतनेत्यादीनां रत्नानां मध्ये वज्रं हीरकं हि सर्वोत्तमं तस्य देवाधिष्ठितत्वात् । जह तरुगणाण गोसीरं तरुगणानां मध्ये यथा गोशीरं तैलपणिकं परमोत्तमचन्दनं प्रवरं । तह धम्माणं पवरं तथा धर्माणां मध्ये जिनधर्मं प्रवरं । हे मुने ! त्वं भावि भवमहणं भावय रोचय भवमथनं संसारविच्छेदकम् ।

तं धम्मं केदिमं हवदि तं तहा—

स धर्मः कीदृशो भवति तद्यथा-तमेव निरूपयन्ति श्रीकुन्दकुन्दाचार्याः—

पूयादिसु वयसहियं पुण्णं हि जिणेहि सासणे भणियं ।

‘मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो धम्मो ॥८१॥

गाथार्थ—जिस प्रकार रत्नों में हीरा और वृक्षों के समूह में चन्दन उत्कृष्ट है उसी प्रकार धर्मों में संसार को नष्ट करने वाला जिन-धर्म उत्कृष्ट है ॥८०॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार मौक्तिक, गोमेद, पुष्पराग, पुलक, प्रवाल, चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त, जलकान्त, हंसगर्भ, मसारगर्भ, रुचक, पद्मराग, इन्द्रनील, महानील, नील, मरकत, वैडूर्य, लशुन और कर्केतन आदि रत्नों में षट्कोण हीरक मणि सर्वोत्तम होता है क्योंकि देव उसे धारण करते हैं और वृक्षोंके समूह में जिस प्रकार गोशीर्ष नामका चन्दन सर्वोत्तम होता है उसी प्रकार सब धर्मों में जैन धर्म सर्वोत्तम धर्म है क्योंकि वह संसार को नष्ट करने वाला है । हे मुने ! तुम इसी जिन-धर्म की भावना करो, उसी की रुचि-श्रद्धा करो ॥८०॥

आगे वह धर्म कैसा है इसी का श्री कुन्दकुन्दाचार्य निरूपण करते हैं—

गाथार्थ—पूजा आदि शुभ कार्यों में व्रत सहित प्रवृत्ति करना पुण्य है, ऐसा जिन-मत में जिनेन्द्र देवने कहा है और मोह तथा क्षोभ से रहित आत्माका जो परिणाम है वह धर्म है, ॥८१॥

पूजादिषु व्रतसहितं पुण्यं हि जिनैः शासने भणितम् ।

मोहक्षोभविहीनः परिणामः आत्मनो धर्मः ॥

पूयादिषु वयसहियं पूत त्रिषु व्रतसहितं पूजा आदिर्येषां कर्मणां तानि पूजादीनि तेषु पूजादिषु व्रत-
सहितं भावकव्रतमहितं । पुण्यं हि जिणोहि सासरो भणियं पुण्यं स्वर्गमौख्यदायकं कर्म त्रिनैस्तैर्यथैकपरम-
देवैरपरकेवलिभिश्च हि स्फुटं शासने आहृतमते उपासकाध्ययननाम्यङ्गं भणितं कर्तृतया प्रतिपादितं-इदं
कर्म करणीयमित्यादिष्टं । तथा चोक्तं त्रिनसेनपादैः—

१-पुण्यं जिनेन्द्रचरणार्चनसाध्यमाद्यं पुण्यं सुपात्रगतदानसमृत्त्यमेतत् ।

पुण्यं व्रतानुचरणदुपवासयोगात् पुण्यार्थिनामति चतुष्टयमर्जनीयम् ॥ १ ॥

तथा समन्तभद्रस्वाम्याचार्यैरप्यभिहितं—

२-देवाधिदेवचरणे परिवरणं सर्वदुःखनिर्हरणं ।

कामदुहि कामादाहिनि परचिनुयादादृतो नित्यं ॥ १ ॥

३-अर्हचरणसपर्या महाभुभावं महात्मनामवदत् ।

भक्तः प्रमोदमत्तः कुसुमेनैकेन राजगृहे ॥ २ ॥

विशेष ५—वीनरग जनेन्द्र देव की पूजा करना, निग्रन्थ गुरु आदि सत्पात्रों के
लिये दान देना तथा श्रावकों के व्रत पालन करना आदि शुभ कार्य पुण्य कहलाते हैं तथा
स्वर्ग सुख के देनेवाले हैं, ऐसा तोर्यकर परम देव एवं च अन्य केवलियों ने भी कहा है ।
जिनशासनके उपासकाध्ययन नामक अङ्गमें इस पुण्यका करना चाहिये, ऐसा आदेश दिया
है । जैसा कि जिनसेन स्वामी ने कहा है—

पुण्यं—जिनेन्द्र भगवान् के चरणों की पूजा से प्राप्त होने वाला पहला पुण्य है,
सत्पात्र के लिये दिये हुए दानसे उत्पन्न होने वाला दूसरा पुण्य है, व्रतोंका पालन करने से
उत्पन्न होनेवाला तीसरा पुण्य है तथा उपास करने से होनेवाला चौथा पुण्य है पुण्यके
अभिलाषी मनुष्यों का उक्त चार प्रकार के पुण्यका उपार्जन करना चाहिये ।

इसी प्रकार आचार्य समन्तभद्र स्वामी ने भी कहा है—

देवाधिदेव—मनोरथों को पूर्ण करने वाले एवं कामको भस्म करने वाले देवा
धिदेव जिनेन्द्र भगवान् के चरणों की उपासना—पूजा वन्दना आदि समस्त दुःखों को दूर
करने वाली है इसलिये श्रावक को बड़े आदर के साथ नित्य प्रति करना चाहिये ॥१॥

यदीदं सर्वज्ञवीतरागपूजालक्षणं तीर्थकरनामगोत्रबन्धकारणं त्रिशिष्टं निर्निदानं पुण्यं पारम्पर्येण मोक्षकारणं गृहस्थानां श्रीमद्भिर्मणितं तर्हि साक्षात् मोक्षहेतुभूतो धर्मः क इत्याह—मोहक्लोहविहाणो परिणामो अप्पणो धम्मो मोहः पुत्रकलत्रमित्रधनादिषु ममेदमिति भावः, क्षोभः परीषदापसर्गनिपाते चित्तस्य चलनं ताभ्यां विहीनो रहितः मोहक्षोभविहीन एवं गुणैव शष्ट आत्मनः शुद्धबुद्धैकस्वभावस्य चिच्चित्कारल-क्षणश्चिदानन्दरूपः परिणामो धर्म इत्युच्यते । स परिणामो गृहस्थानां न भवति पञ्चसूनासहितत्वात् । तथा चोक्तं—

खण्डनी पेवणी बुल्ली उदकुंभः प्रमार्जनी ।

पञ्चसूना गृहस्थस्य तेन मोक्षं न गच्छति ॥ १ ॥

अहच्चरण—राजगृह नामक नगर में हर्ष से मत्त हुए मेण्डक ने महात्माओं के आगे अर्हन् भगवान् के चरणों की पूजा का महान् फल प्रकट किया था ॥२॥

यदि तीर्थकर नाम कर्म के बन्धका कारण, एवं निदान-रहित यह सर्वज्ञ वीतराग देवकी पूजा का सातिशय पुण्य गृहस्थों के परम्परा में मोक्षका कारण है ऐसा आपने कहा है तो साक्षात् मोक्षका कारण भूत धर्म क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गाथा के उत्तरार्ध में कहते हैं कि मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम धर्म है । पुत्र स्त्री मित्र तथा धन आदि में 'यह मेरा है' इस प्रकार का जो भाव है वह मोह कहलाता है । परीषद तथा अपसर्ग के आने पर चित्तका विवर्तित होना क्षोभ है, उन दोनों से रहित शुद्ध बुद्धैक-स्वभाव वाले आत्मा का जो चिच्चित्कार अथवा चिदानन्द रूप परिणाम है, वह धर्म कहलाता है । ऐसा परिणाम गृहस्थों के नहीं होता है क्योंकि वे पञ्च सूनाओं से सहित रहते हैं । जैसा कि कहा गया है—

खण्डनी-कूटना, पीसना, चूला सिलगाना, पानी भरना, और बुहारी देना ये पांच हिंसाके कार्य गृहस्थके होते हैं, अतः वह मोक्ष नहीं जाना है, यद्यपि गृहस्थ साक्षात् मोक्ष नहीं जाना है तो भी जिनसम्यक्त्व पूर्वक दान पूजादि रूप विशिष्ट पुण्यका उपाजन करता हुआ स्वर्ग जाता है और परम्परासे जिनलिङ्ग धारण कर मोक्षको भी प्राप्त होता है ॥८१॥

[इस गाथा में श्री कुन्दकुन्द स्वामी ने पुण्य और धर्मकी पर्याभाषा स्पष्ट करते हुए दोनों में पाथक्य सिद्ध किया है पूजा दान तथा व्रताचरण आदिका पुण्य बताया है तथा उन्हें साक्षात् स्वर्ग का प्राप्तिका कारण कहा है । पुण्य शुभापयोग का कार्य है और मोह अर्थात् मिथ्यात्व और क्षोभ अर्थात् रागद्वेष से रहित आत्मा की निर्मल परिणति को धर्म कहा है । यह निर्मल परिणति शुद्धापयोग से होती है और साक्षात् मोक्षका कारण

यदि मोक्षं न गच्छति तदा जिनसम्यक्त्वपूर्वकं दानपूजादिलक्षणं विशिष्टगुणमुपार्जयन् [पुण्यं]
गृहस्थः स्वर्गं गच्छति परंपरया जिनलिङ्गेन मोक्षमपि प्राप्नोति ।

इति पुण्यभ्यासोः स्वरूपमुक्त्वेदानीं निर्विकल्पकमाधिलक्षणं कर्मक्षयकारणं कथयन्ति भगवन्तः—

सदहदि य पत्तेदि य रोचेदि य तह पुणो वि फामेदि

पुण्यं भोयनिमित्तं ण हु मां कम्मक्खयनिमित्तं ॥ ८२ ॥

श्रद्धाति च प्रत्येति च रोचते च तथा पुनरपि स्पृशति ।

पुण्यं भोगनिमित्तं न हुतत् कम्मक्षयनिमित्तम् ॥

सदहदि य श्रद्धानि च तत्र विपरीताभिः वेशरहितो भवति । पत्तेदि य प्रयेति च मोक्षहेतु-
भूतत्वेन यथावत्तत्प्र- यं रोचेदि य रोचं च मोक्षकारणतया तत्रैव रुचिं करोति तह पुणो वि फामेदि

है । गृहस्थ अपने पदके अनुकूल पुण्य रूप आचरण करता है और धर्मके वास्तविक स्वरूप की श्रद्धा रखता है । शुद्धोपयोग रूप परिणति के होनेपर शुभोपयोग रूप परिणति स्वयं छूट जाती है, शुभोपयोग का कार्य होनेसे यद्यपि पुण्य बन्ध का कारण है तथापि गृहस्थ की उसमें प्रवृत्ति होती है शुद्धोपयोग की अपेक्षा शुभोपयोग हेय है और अशुभोपयोगकी अपेक्षा उपादेय है । गृहस्थ को शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो नहीं सकती, इसलिये अशुभोपयोग से बचकर शुभोपयोग में प्रवृत्ति करने की आचार्यों ने उसे प्रेरणा दी है । जिन आचार्यों ने पुण्य को धर्म मानकर उसके करने के लिये आदेश दिया है वह पात्रकी योग ता को लक्ष्य कर दिया है ।]

इस प्रकार पुण्य और धर्मका स्वरूप कहकर अब भगवान् कुन्दकुन्द 'निर्विकल्प-
समाधिरूप कर्मक्षयका साक्षात् कारण' बतलाते हैं—

माथार्थ—मोक्षका अभिलाषी जीव पुण्य की श्रद्धा करता है, पुण्य की प्रतीति करता है, पुण्य की रुचि करता है और पुण्यका स्पर्श करता है परन्तु पुण्य भोगका निमित्त है, कर्मक्षय का निमित्त नहीं है ॥८२॥

विशेषार्थ—मोक्षार्थी जीव पुण्यको मोक्षका कारण मानकर उसकी श्रद्धा करता है अर्थात् अपनी समझके अनुसार उसमें विपरीत-अभिनिवेश से रहित होता है उसकी प्रतीति करता है अर्थात् मोक्षका हेतु मानकर उसे यथायोग्य स्वीकार करता है । उसकी रुचि करता है अर्थात् मोक्षका कारण मानकर उसमें अपनी इच्छा प्रकट करता है और उसीका स्पर्श करता है अर्थात् उसे मोक्षका साधन समझ कर उसे प्राप्त करने का पूर्ण प्रयत्न करता है परन्तु यह स्पष्ट है कि मोक्षार्थी जीवके द्वारा किया जाने वाला यह पूजादि

मोक्षार्थित्वात्तन्माधनतया स्पृगति अवगाहयति । पुण्यं भोगनिमित्तं जनपूजादिलक्षणं पुण्यं मोक्षार्थितया क्रियमाणं साक्षाद्भोगकारणं स्वगस्त्रीणामालिङ्गनादिकारणं तृतीयादिभवे मोक्षकारणं निर्मन्थलिङ्गेन । एतद्ब्रह्म सोऽकम्पस्वयनिमित्तं न भवति ह्यु—स्फुटं निश्चयेन साक्षात्तद्भवे गृहस्थलिङ्गेन कर्मक्षयनिमित्तं तद्भवे केवलज्ञानपूर्वकमोक्षनिमित्तं पुण्यं न भवतीति ज्ञातव्यम् ।

अप्या अप्पम्मि रओ रायादिसु मयलदोसपरिचत्तो ।

संसारतरणहेदुं धम्मोत्ति जिणेहिं शिदिट्ठं ॥ ८२ ॥

आत्मा आत्मनि रतः रागादिषु सकलदोषपरित्यक्तः ।

संसारतरणहेतुः धर्म इति जिनैः निर्दिष्टः ॥

अप्या अप्पम्मि रओ आत्मा अतः सातत्यगमने अन्तर्ध्वं ब्रज्यास्वभावोऽध्वमेव गच्छतीत्यात्मा शुद्धबुद्धैस्त्वभाव आत्मनि रतो निजशुद्धबुद्धैस्त्वभावं एकलोभीभावभूतः । रायादिसु मयलदोसपरिचत्तो रागादिषु रागादिभ्यः सकलदोषपरित्यक्तः रागद्वेषमोहलोभादिमकलदोषरहित इत्यर्थः । संसारतरणहेदुं समारस्य तरणहेतुः कारणभूतः । धम्मोत्ति जिणेहिं शिदिट्ठं धर्म इति जिनैर्निर्दिष्टं प्रतिपादितं । जनपूजादिकं पुण्यमिति शेषः । तेन कारणेन जनपूजादिषु द्वेषो न कर्तव्यः । उक्तं च योगीन्द्रदेवैः—

प्रवृत्तिरूपं पुण्यं साक्षात् तो भोगका हो कारण है अर्थात् देवाङ्गनाओं के आलिङ्गन का कारण है और तृतीय भवमें निर्ग्रन्थ मुद्रा धारण करने पर मोक्षका कारण है । यह पुण्य निश्चय से साक्षात् अर्थात् उषी भव में गृहस्थ लिङ्ग द्वारा कर्मक्षयका निमित्त नहीं है—उसी भवमें केवल-ज्ञान-पूर्वक मोक्षका निमित्त पुण्य नहीं है, यह जानना चाहिये ॥८२॥

गाथार्थ—आत्मा में लान तथा रागादि समस्त दोषों से रहित यह आत्मा ही संसार सागर से पार होनेका कारण धर्म है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान् ने कहा है । [यहां अभेद नयसे गुण गुणी में अभेद कर आत्मा का हो धर्म कहा है ।] ॥ ८३॥

शेषार्थ—आत्मन् शब्द 'अतः सातत्यगमने' धातुसे सिद्ध होता है अतः अतति इति आत्मा इमं व्युत्पत्ति के अनुसार जा ऊर्ध्व-गमन स्वभाव होनेसे ऊर्ध्व ही गमन करता है, वह आत्मा है [अथवा गन्धक धातुए ज्ञानार्थक भी होती हैं इस नियम से जो निरन्तर पदार्थों को जाने वह आत्मा है] शुद्ध निश्चयनय से आत्मा शुद्ध बुद्धिक स्वभाव है अर्थात् रागादि-रहित ज्ञायक मात्र है जा आत्म अपने इसी शुद्ध बुद्धिक स्वभाव में लीन है—तन्मयी भावको प्राप्त है और रागद्वेष मोह लोभ आदि समस्त दोषों से रहित है वह आत्मा हो संसार से पार होनेका कारण-भूत धर्म है, ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा है । जिन पूजा आदिक पुण्य हैं और परम्परा से मोक्षके कारण हैं अतः उनमें द्वेष नहीं करता

देवहं सत्यहं मुणिवरहं जो विदेसु करेइ ।

नियमिं पाउ हवेइ तसु जे ससारु भमेइ ॥ १ ॥

अस्य दोहकस्यायं भावः—देवशास्त्रगुरुणां प्रतिमासु निषेधिकादेषु च पुष्पादिभिः पूजादिषु च लोका द्वेष कुर्वन्ति तेषां पापं भवति तत्र पापेन तं नरकादौ पतन्तीति ज्ञातव्यं ।

अहं पुण्यं अर्प्या शिच्छेदि पुण्याइं करेदि निरवसे साइं ।

तह विण पावदि सिद्धिं संसारत्थो पुण्यो भाणदो ॥ ८४ ॥

अथ पुनः आत्मानं नेच्छति पुण्यानि करोति निरवशेषाणि ।

तथापि न प्राप्नोति सिद्धिं संसारस्थः पुनर्भणितः ॥

अहं पुण्यं अर्प्या शिच्छेदि अथ पुनरात्मानं नेच्छति न भावयति पुण्याइं करेदि निरवसे साइं पुण्यानि करोति निरवशेषाणि पूजादानादीनि सर्वाणि भोगाकांक्षांश्चान्यथापूजालाभादि कर्मभिलाषुकृतया करोति विदधाति परं जिनसम्यक्त्वेत्तान्नः—शून्यो निर्विवेकः बहिरात्मा जावः । तह विण पावदि सिद्धिं तथापि नानापुण्यानि कुर्वन्नपि जीवो न प्राप्नोति न लभते, कां ? सिद्धिं आत्मोपलब्धिलक्षणां मुक्तिमिति जिनसम्यक्त्वरहितो दूरभव्योऽभव्यो वा स जाव्य इत्यर्थः । यदि सिद्धिं न प्राप्नोति तर्हि कीदृशो भवति ? संसारत्थो पुण्यो भाणदो संसारस्थाऽनन्तसंसारो पुनर्भणित आगमे प्रातपादितः ।

चाहिये योगोन्द्र देवने कहा भी है—

देवहं—जो देव शास्त्र और श्रेष्ठ मुनियों से द्वेष करता है उसके नियम से वह पाप-बन्ध होता है जिससे संसार में भटकता है ।

इस दोहाका भाव यह है कि देवशास्त्र गुरुओंकी प्रतिमाओं तथा निषेधिका आदि धर्मायतनों की पुष्प आदिसे पूजा आदि करने में लौका लोग द्वेष करते हैं, अतः उन्हें पाप बन्ध होता है और उसके फल स्वरूप वे नरकादि में पड़ते हैं ॥ ८३ ॥

गतार्थ—यदि कोई आत्मा की भावना नहीं करता है और समस्त पुण्य करता है तो वह पुण्य करता हुआ भी सिद्धिको प्राप्त नहीं होता है, संसारी ही कहा गया है ॥ ८३ ॥

विशेषार्थ—कितने ही जीव ऐसे हैं कि वे आत्मा को ओर लक्ष्य नहीं देते, मात्र भोगोंकी आकांक्षा रूप निदान, ख्याति पूजा लाभ आदि की इच्छा रख पूजा दान आदि समस्त पुण्य कर्म करते रहते हैं उन्हें आचार्य महाराज ने जिन-सम्यक्त्व से अन्तरङ्ग में शून्य, निर्विवेक बहिरात्मा कहा है । ऐसे जीव नाना प्रकारके पुण्य करते हुए भी आत्मोपलब्धि रूप सिद्धिको नहीं पाते हैं । जिन-सम्यक्त्व से रहित जीवको दूर-भव्य या अभव्य जानना चाहिये । इन जीवोंको आगममें अनन्त संसारी कहा गया है ॥ ८४ ॥

एषण कारणेण य तं अप्पं सहहेह तिविहेण ।

जेण य लहेह मोक्ख तं जाणिज्जह पयणेण ॥८५॥

एतेन कारणेन च तमात्मानं श्रद्धा त्रिविधेन ।

येन च लभध्वं मोक्षं तं जानीत प्रयत्नेन ॥

एषण कारणेण य एतेन कारणेन चात्मानो मोक्ष हेतुत्वेन । तं अप्पा सहहेह तिविहेण तमात्मानं श्रद्धा तत्र विपरीताभिनिवेशरहिता भवत यूयं त्रिविधेन मनावचनकाययगप्रकारेण । जेण य लहेह मोक्खं येन च कारणेनात्मश्रद्धानहेतुना लभध्वं मोक्षं सवकर्मप्रत्यलक्षणं मोक्षं प्राप्नुत यूयं । तं जाणिज्जह पय-
त्तेण तमात्मानं जानीत ज्ञानगुणेन भेदज्ञानेन बुध्यध्व यूयं, प्रयत्नेन चारित्रगुणेनैकलोलीभावतया तत्र तिष्ठत यूयं ।

मच्छो वि शालिसिक्खो असुद्धभावो गग्गा महानरयं ।

इय णाउं अप्पाणं भावह जिणभावणा णिच्च ॥ ८६ ॥

मत्स्योपि शालिसिक्खोऽशुद्धभावो गतः महानरकम् ।

इति ज्ञात्वा आत्मानं भावय जिनभावनां नित्यम् ॥

इस कारण उस आत्मा की ही मन वचन कायसे श्रद्धा करो तथा उसीको प्रयत्न पूर्वक जानो जिससे मोक्ष प्राप्त कर सको ॥८५॥

विशेषार्थ—आत्मा ही मोक्षका कारण है इसलिये विपरीत अभिनिवेश से रहित होकर उसी आत्मा को मन वचन कायसे श्रद्धा करो और प्रयत्न—पूर्वक अर्थात् चारित्र गुणके साथ एक लोलीभावको प्राप्त हाकर उसी आत्मा को जानो, ज्ञान गुण अथवा भेद ज्ञानके द्वारा उसे समझो जिससे समस्त कम-क्षय रूप मोक्षको प्राप्त हो सको ॥८५॥

गाथार्थ—अशुद्ध भावोंसे युक्त शालिसिक्ख मच्छ भी महा नरक गया यह जान कर निरन्तर आत्मा की भावना करो आत्मस्वरूप का चिन्तन करो क्योंकि यही जिन-भावना है अथवा जिन-सम्यक्त्व है ॥८६॥

विशेषार्थ—राघवमच्छ के कान में एक छोटी अवगाहनाका मच्छ रहता है चावल के सीथके समान शरीरका प्रमाण होनेसे वह शालिमच्छ अथवा तण्डुल-मच्छ कहलाता है । वह यद्यपि राघवमच्छ के समान बाह्य हिंसा नहीं कर पाता है परन्तु भाव-हिंसाके कारण राघवमच्छके ही समान सातवें नरक में उत्पन्न होता है इसलिये आचार्य साविधान

मच्छो वि सालिसिस्थो मत्स्थोपि मीनजातिरल्पजीवः तन्दुलसिक्थप्रमाणशरीरत्वान्नाम्ना शालि-
सिक्थः । असुद्धभावो गत्रो महानरयं अशुद्धभावः सन् गतः प्राप्तः महानरकं सप्तमं नरक गतः । इय एणुं
अप्पाणं इति ज्ञात्वात्मानं शुद्धबुद्धैकस्वभावरूपं टङ्कोत्कीर्णस्फटिकविंबोपमं चिच्चमत्कारलक्षणं मुक्तिगत-
सिद्धसमानं शुद्धनिश्चयनयेन सिद्धं ज्ञायकैकस्वभावं हे जीव ! हे आत्मन् ! । भावह जिणभावणा णिच्चं
भावय त्वं भावनाविषयं कुरु इयं जिनभावनेति ज्ञात्वा, अथवा जिनभावना जीवादिसप्ततत्त्वश्रद्धानं च
नित्यं सर्वकालं भावय रोचस्व तस्मादिति अपध्यानं परिहृत्य अन्तस्तत्त्वं बहिस्तत्त्वं चाश्रयेति भावार्थः ।
किं तदपध्यानं ?—

‘वध्वन्धच्छेदादे रारागद्वेषाच्च परकलत्रादेः ।

आध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशदाः ॥ १ ॥

“पदस्थं मन्त्रवाक्यस्थं पिण्डस्थं स्वात्मचिन्तनं ।

रूपस्थं सर्वचिद्रूपं रूपातीतं निरञ्जनं ॥”

इति पद्योक्तं चतुर्विधं ध्यानं भावय हे जीव ! ।

करते हुए कहते हैं कि देखो असुद्धभावों के कारण शालिसिक्थ मत्स्य सातवें नरक गया ।
अतः हे आत्मन् ! तू निरन्तर शुद्ध बुद्धैक-स्वभाव, टङ्कोत्कीर्ण स्फटिक विम्बके तुल्य,
चिच्चमत्कार लक्षण, मुक्तिको प्राप्त सिद्ध के समान, शुद्धनिश्चयनय से सिद्ध एवं एक
स्वभावसे युक्त आत्मा की भावना कर—उसे ही भावनाका विषय बना तथा यही जिन
भावना है—आत्म-चिन्तन हो जिनचिन्तन है ऐसा समझ । अथवा आत्मभावना रूप
निश्चयसम्यक्त्व और जिन-भावना—जीवादिसप्ततत्त्वके श्रद्धानरूप व्यवहार सम्यक्त्व का
सदा चिन्तन कर । अर्थात् अपध्यान को छोड़कर अन्तस्तत्त्व और बहिस्तत्त्वका आश्रय
ग्रहण कर ।

प्रश्न—वह अपध्यान क्या है ?

उत्तर—द्वेष-वश किसीके वध बन्धन और छेद आदिका तथा रागवश परस्त्री
आदिका निरन्तर ध्यान करना अपध्यान है, ऐसा जिनशासन के ज्ञाता आचार्य कहते हैं ।

पदस्थं—मन्त्र वाक्य रूप पदस्थ, स्वात्म-चिन्तन रूप पिण्डस्थ, सर्वचैतन्य रूप,
रूपस्थ और कर्म कालिमा से रहित सिद्ध परमेष्ठी रूप रूपातीत इस प्रकार सद्ध्यान के
चार भेद हैं ।

हे आत्मन् ! इस पद्यमें कहे हुए चार प्रकारके सद्ध्यानका तू निरन्तर चिन्तन कर ।

१—रूपकरुण्डभावकाचारे । २—द्वेषाग्राणाच्चेति पाठान्तरमप्यत्र ।

अथ शालिसिक्थमत्स्यकथा यथा—श्रीपुष्पदन्तजिनजन्मभूमौ काकन्दीपुरे श्रावककुलजन्मा सौरसेनो राजा बभूव । सकलधर्मानुरोधेन मांसव्रतं जग्राह । पुनर्वेदवैद्यरुद्रमतमोहितमतिः मांसभक्षणमतिः संजातः, अङ्गीकृतवस्तुनिर्वाहिनकारणाल्लोकापवादाच्च मांसं जुगुप्समानः मनोविश्रामहेतुं कर्मप्रियनामकेतुं सूपकारं स्वाहूयैकान्ते निजाभिलाषं तमजिह्वपत् । विलचर-स्थलचर-जलचरजीवानां मांसमानायन्नपि अनेकराजकार्या-कुलचित्ततया मांसभक्षणावसरं न प्राप । कर्मप्रियोऽपि नृपादेशं अहर्निशं कुर्वन्नेकदा सर्पबालकेन दष्टो मृतः स्वयंभू-रमणसमुद्रे महामत्स्यो बभूव । भूपः सौरसेनोऽपि चिरकालेन मृत्वा मांसभक्षणाशयानुबन्धा-त्तस्मिन्नेव समुद्रे तस्यैव महामत्स्यस्य कर्णविलमलाशनशीलः शालिसिक्थप्रमाणशरीरो मत्स्यो बभूव । तदन्वेष पर्याप्तद्रव्यभावेन्द्रियः तस्य महामत्स्य-मुखं व्यादाय निद्रायतो वेलानदीप्रवाहे इव गलगुहेऽनेक-जलचरसमूहं प्रविश्य निष्क्रामन्तं निरीक्ष्य शालिसिक्थश्चिन्तयति—अयं पापधर्मा महामत्स्यो निर्भाग्यो यन्मुखे पतन्त्यपि यादांसि भक्षयितुं न शक्नोति । मम दैवेनैतावच्छरीरं यदि भवति तदा सकलमपि समुद्रं सत्वसंचाररहितं करोमीति चेतश्चिन्ताबलात्तुद्रमत्स्यो निखिलनक्रचक्रभक्षणपापाच्च महामत्स्योऽपि द्वावपि

अब शालिसिक्थ मत्स्य की कथा लिखते हैं—

शालिमत्स्य की कथा

श्री पुष्पदन्त भगवान् की जन्म भूमि काकन्दीपुर में श्रावक कुलमें उत्पन्न हुआ सौरसेन नामका राजा था । उसने मुनिराजके अनुरोधसे मांस-त्याग व्रत ग्रहण किया परन्तु पीछे वेदविद्या के ज्ञाता रुद्रमत से मोहित-बुद्धि हानेके कारण उसकी मांस खानेमें रुचि हो गई । गृहीत व्रतके निर्वाह के कारण तथा लोकापवाद के भयसे वह प्रत्यक्ष तो मांस से घृणा करता था परन्तु अन्तरङ्ग में उसकी इच्छा लगी रहती थी । एक दिन उसने मानसिक विश्रामके कारण कर्म-प्रिय-केतु नामक रसोइया को एकान्त में बुलाकर उससे अपनी अभिलाषा प्रकट की । विलमें रहने वाले, स्थल में रहने वाले और जलमें रहनेवाले जीवोंके मांसको वह बुलवाता तो था परन्तु राज्यसम्बन्धी अनेक कार्योंमें व्यग्रचित्त होनेके कारण उसे खानेका अवसर नहीं प्राप्त कर पाता था । कर्मप्रिय रसोइया भी राजाके आदेश का पालन करता हुआ प्रतिदिन मांस तैयार करता था । एक दिन सांपके बच्चेने उसे डश लिया जिससे वह मरगया और मरकर स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य हुआ । इधर सौरसेन राजा भी चिरकाल बाद मरकर मांस-भक्षण के अभिप्राय का संस्कार रहने से उसी समुद्र में उसी महामत्स्य के कान रूप विलके मलको खानेवाला शालिसिक्थ प्रमाण शरीर का धारक मत्स्य हुआ । पश्चात् जब इसकी द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रियां पूर्ण होगईं तब वह मुख खोलकर सोते हुए महामत्स्य के वेला नदीके प्रवाहके समान

मृत्वा सप्तमनरकं संजातौ । ततस्त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमायुषौ तौ द्वावपि परस्परमालापं चक्रतुः । अहो क्षुद्रमत्स्य ! महापापकर्मणो ममात्रागमनं संगच्छत एव । त्वं तु मत्कर्णमलाजीवनः कथमत्रागतः । शालिसिक्थचरनारकः प्राह—महामत्स्यचेष्टितादपि दुरन्तदुःखं संबन्धनाद्दुर्भावनावशान् ।

इति श्रीभावप्राभृते शालिसिक्थमत्स्योपाख्यानं समाप्तं ।

बाहिरसंगच्चाओ गिरिसरिदरिकंदराइ आवासो ।

सयलो गायज्जयणो निरत्थओ भावरहियाणं ॥ ८७ ॥

बाह्यसङ्गत्यागः गिरिसरिदरिकन्दराद्यावासः ।

सकलं ज्ञानाध्ययनं निरर्थकं भावरहितानाम् ॥

बाहिरसंगच्चाओ बाह्यसंगत्यागः निरर्थक इति सम्बन्धः गिरिसरिदरिकंदराइ आवासो गिरा आवासः पर्वतोपरि आतापनयोगः पर्वते स्थितिर्वा, सरित्—नदीतटे तत्श्वरणं भगीरथवत्, दरो गुहाया-मावासः, कन्दरो गिर्यादिविवरं तत्रावासः, आदिशब्दात् श्मशानोद्यानादौ आवासः स्थितिः । सयलो गाय-ज्जयणो सकलं वाचनाप्रच्छन्नानुप्रेक्षान्नायधर्मोपदेशलक्षणं ज्ञानाध्ययनं शास्त्रपठनं । निरत्थओ भावरहि-

कण्ठ रूप गुहा में प्रवेश कर निकलते हुए अनेक जलचरों के समूह को देखकर चिन्ता करता है कि यह पापी महामत्स्य बड़ा अभाग है जो मुखमें पड़े हुए भी जल जन्तुओंको खाने में समर्थ नहीं है, भाग्यवश यदि मेरा शरीर इतना भारी होता तो मैं समस्त समुद्र को जीवोंके संचार से रहित कर देता इस प्रकार मानसिक विचार के बलसे क्षुद्रमत्स्य और समस्त मगरमच्छों के खानेसे उत्पन्न पापके कारण महामत्स्य दोनों ही मरकर सातवें नरक में उत्पन्न हुए । वहां तेतीस सागर को उनकी आयु हुई । दोनों मिलने पर परस्पर वार्तालाप करने लगे । महामच्छके जीवने कहा कि अहो क्षुद्रमत्स्य ! महापाप करने वाले मेरा यहां आना तो संगत है पर तुम तो कानका मल खाकर जीवित रहते थे तुम यहां कैसे आगये ? शालिसिक्थ के जीव नारकी ने कहा कि मैं महामत्स्य की चेष्टा से भी अधिक भयंकर दुःख देनेवाली खोटी भावनाके वशसे यहां उत्पन्न हुआ हूं ।

इस प्रकार श्री भावप्राभृत में शालिसिक्थ मत्स्य की कथा समाप्त हुई ॥८६॥

गाथार्थ—बाह्य परिग्रह का त्याग करना, पर्वत नदी गुफा और कन्दरा आदिमें निवास करना तथा समस्त शास्त्रोंका पढ़ना भावरहित जीवोंके निरर्थक है ॥८७॥

विशेषार्थ—भावकी महिमा बतलाते हुए आचार्य कहते हैं कि भावरहित अर्थात् जिन-सम्यक्त्व से विवर्जित अथवा शुद्ध बुद्धैक-स्वभाव से युक्त जिन-आत्मा की भावना से च्युत मुनियों का बाह्य परिग्रह का त्याग करना निरर्थक है, पर्वतके ऊपर आताप

याणं भावरहितानां जिनसम्यक्त्वववर्जितानां निजशुद्धबुद्धैकस्वभावात्मभावनाप्रच्युतानां यतीनां । उक्तं च—

बाह्यग्रन्थविहीना दरिद्रमनुजाः स्वभावतः सन्ति ।

यः पुनरन्तःसंगत्यागी लोके स दुर्लभो जीवः ॥ १ ॥

भंजसु ईदियसेणं भंजसु मणमक्कडं पयत्तेण ।

मा जणरंजणकरणं बाहिरवयवेस तं कुणसु ॥ ८८ ॥

भङ्गिघ इन्द्रियसेनां भङ्गिघ मनोमर्कटं प्रयत्नेन ।

मा जनरञ्जनकरणं बहिर्ब्रतवेष ! त्वं कापीः ॥

भंजसु ईदियसेणं त्वं भंघि, कां ? इन्द्रियसेनां । भंजसु मणमक्कडं पयत्तेण भंजसु-त्वं भंघि आमर्दय विषयकषायेभ्यो गच्छन्तं निरुणद्धि, कं ? मणमक्कडं—मनोमर्कटं चपलस्वभावत्वान्मन एव मर्कटस्तं मनो-वानरं प्रयत्नेन स्त्रीसंगपगित्यागत । मा जणरंजणकरणं मा-नैव जनानां लोकानां रञ्जनकरण अनुरागोत्पादकं कार्यं । हे ! बाहिरवयवेषु बाहर्ब्रतवेष ! हे बाह्याकारदीक्षाचिह्नोद्वाहक ! । तं त्वं । मा कुणसु मा कपीः

णवणांकसायवगं मिच्छन् चयसु भावसुद्धीए ।

चेइयपवयणगुरुण करेहिं भिं चिं जिणाणाए ॥ ८९ ॥

योग धारण करना अथवा पर्वत पर रहना, भगीरथ के समान नदी तट पर तपस्या करना, गुहा में रहना तथा कन्दरा श्मशान उद्यान आदि में निवास करना निरर्थक है और वाचना प्रच्छन्ना अनुप्रेक्षा आम्नाय तथा धर्मोपदेश रूप सब प्रकार का ज्ञानाध्ययन—शास्त्र स्वाध्याय करना निरर्थक है । जैसा कि कहा गया है ।

बाह्यग्रन्थ—दरिद्र मनुष्य तो बाह्य परिग्रहसे रहित स्वयं होता ही है यथात् बाह्य परिग्रह के त्यागी मनुष्य दुर्लभ नहीं हैं किन्तु जा अन्तरङ्ग परिग्रह का त्यागी है लोक में वही दुर्लभ है ॥८७॥

माथार्थ—हे बाह्य व्रत वेषके धारक साधो ! तू इन्द्रियों की सेनाको भग्न कर, प्रयत्न पूर्वक मन रूपी वानरको नष्ट कर तथा जनना के अनुगग को उत्पन्न करने वाला कार्य मत कर । ८८॥

विशेषार्थ—हे साधो ! विषय और कषाय की ओर बढ़ती हुई इन्द्रियों की सेनाका तू नष्ट कर दे, मन रूपी चञ्चल वानर को प्रयत्न पूर्वक रोक तथा लोगोंको प्रसन्न करने वाले यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र आदि कार्योंको छोड़, सिर्फ बाह्य वेषको धारण करने वाला न बना रह, भावकी ओर लक्ष्य दे ॥८८॥

माथार्थ—हे जीव ! भाव-शुद्धिपूर्वक नौ नोकषायों के समूह और मिथ्यात्व का

नवनोकषायवर्गं मिथ्यात्वं त्यज भावशुद्धया ।

चैत्यप्रवचनगुरूणां कुरु भक्तिं जिनाज्ञया ॥

एवणोकसायवर्गं वनोकषायवर्गं हास्यरत्यरन्शोकभयजुगुप्सास्त्रीषु नपुसंवेदलक्षणान् नोकषायान् ईषत्कषायान् यथाख्यातचारित्रघानकान् चयसु त्यजेत संबन्धः । तथा मिच्छत्तं चयसु भावसुद्धये मिथ्यात्वं पंचप्रकारं चयसु त्यज—

१. एयंत बुद्धदरिसी विवरीओ बंभ तावसो विणओ ।

इन्दो वि य संसयिदो मक्कडिओ चेव अणणाणी ॥ १ ॥

एकान्तेन क्षणिकैकान्तेन मोक्षं बौद्धो वर्दति विपरीतेन हि या मोक्षं बंभ-ब्राह्मणो वर्दति तापसो विनयेन मोक्षं वर्दति । इन्द्र-इन्द्रचन्द्रानागेन्द्रगच्छः संशयं मोक्षं मन्यते । आप च शब्दाद्गोपुच्छको द्राविडो यापनीयाभिधो निष्पिच्छश्च संशयमोक्षो ज्ञातव्यः । मस्करपूरणो मार्कटिकोऽज्ञानमोक्षं मन्यते । एतन्महापातकं मिथ्यात्वपंचकं चयसु त्यज हे जीव ! त्वं । तथा च समन्तभद्रः प्राह—

त्याग करो तथा जिनेन्द्र देवकी आज्ञानुसारं जिनप्रतिमा, जिनशास्त्र तथा गुरुओं की भक्ति करो ॥८६॥

विशेषार्थ—हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसक वेद ये नौ नोकषाय अथवा ईषत् कषाय हैं, यथाख्यात चारित्रका घात करने वाली हैं इन्हें तू छोड़ । एकान्त, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान ये पांच प्रकारके 'मिथ्यात्व' हैं, भावशुद्धि पूर्वक तू इनका त्याग कर ।

एयंत—एकान्त मिथ्यात्वमें बौद्ध, विपरीत मिथ्यात्वमें ब्राह्मण, विनय मिथ्यात्व में तापस, संशय मिथ्यात्व में इन्द्र नामक श्वेताम्बर और अज्ञान मिथ्यात्व में मस्करी प्रसिद्ध हुआ है बौद्ध, सर्वथा क्षणिक एकान्त से मोक्ष कहते हैं । 'हिंसा से मोक्ष होता है' इस प्रकार ब्राह्मण विपरीत मिथ्यात्वका निरूपण करते हैं । 'सब धर्म तथा सब देवों की विनय से मोक्ष होता है' ऐसा तापस कहते हैं इन्द्र-चन्द्र-इन्द्र अर्थात् नागेन्द्र गच्छका प्रवर्तक इन्द्रचन्द्र संशय से मोक्ष मानता है । 'इन्दोविय' यहाँ जो 'अपिच' शब्द दिया है उससे गोपुच्छिक, द्राविड, यापनीय तथा निष्पिच्छ लोगोंका भी संशय मिथ्यात्व में समावेश करना चाहिये क्योंकि ये भी संशय से मोक्ष मानते हैं । तथा मार्कटिक अथवा मस्कर पूरण अज्ञान से मोक्ष मानता है । ये पांचों मिथ्यात्व महापाप हैं इसलिये हे जीव ! तू इनका त्याग कर । समन्तभद्र स्वामी ने कहा भी है—

‘न सम्यक्त्वसमं किञ्चित् त्रैकाल्ये त्रिजगत्पि ।

श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनूभूताम् ॥ १ ॥

भावशुद्धि—तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणया भावशुद्धया जिनसम्यक्त्वेन लौकपापसंभाषणसंगमपरि-
हारेण शुद्धबुद्धैकस्वभावात्मरुचिपरिणामेनेति भावाथः । चेद्व्यपवृण्णगुरुणां चैत्यानां अर्हत्सिद्धप्रभृतिप्रतिमानां
प्रवचनस्य जिननाथसूत्रस्य तथेति मस्तकोपर्यागोपणेन सरस्वतीप्रातमापूजनेन गुरुणां निर्ग्रन्थदिगम्बराणां
भग्यजीवभक्तजनविनेयमातृपितृमदृशहिनोपदेशकानां । करेहिं भक्तिं जिणाणां कुरु त्वं भक्तिं पञ्चामृत-
जलेक्षुरसहैयंगवीनगोमहिषीनीरगन्धोदकफलशस्त्रपनेन जलचन्दनाक्षतपुष्पचरुदीपधूपफलार्घदानेन स्तवनेन
जपेन ध्यानेन श्रुतदेवताराधनेन नित्यं प्रातरुत्थाय मर्वाङ्गवीनगाप्रतिमामर्वाङ्गवलोकनेन भक्तिं कुरु, तथा
श्रुतभक्तिं श्रुताक्तपकारेण कुरु, तथा गुरुणां पादमर्दनेन वैयावृत्ययथासंभवाहारदानश्रुतसमर्पणौषधप्रदा-
नवसत्यर्पणाभयदानादिभिर्यथायोग्यं भक्तिं कुरु । एतत्सर्वं भक्तिलक्षणं कर्म जिनाङ्गया महापुराणश्रवणेन
त्वं कुरु हे जीव ! स्वर्गं मात्तं च प्राप्स्यसि । लौकानां महापातकिनां वचनं मा मानयस्व ।

न सम्यक्त्व—तीनों काल और तीनों लोकों में सम्यक्त्व के समान जीवोंका
कल्याणकारी और मिथ्यात्व के समान अकल्याणकारी दूसरा कुछ भी नहीं है ।

भाव-शुद्धिका अर्थ तत्त्वार्थ श्रद्धान रूप जिन-सम्यक्त्व अथवा शुद्ध बुद्धैक-स्वभाव
से युक्त आत्मा की रुचि रूप परिणाम समझना चाहिये । चैत्यका अर्थ अर्हन्त सिद्ध
आदि की प्रतिमा है तथा प्रवचन से जिनागम का ग्रहण होता है । जिन-प्रतिमा और
जिनागम को मस्तक पर धारण कर तथा सरस्वती की प्रातमाकी पूजा, कर उनकी भक्ति
करना चाहिये । इसी प्रकार भग्य जीव, भक्तजन तथा शिष्योंको माता पिता के समान
हितका उपदेश देनेवाले निर्ग्रन्थ दिगम्बर गुरुओंका भी भक्ति करना चाहिये : हे जीव ?
तू जिनेन्द्र देव की आज्ञानुसार जिन-प्रातमाओं की पञ्चामृत-जल, इक्षुरस, घी, गाय
भैंसके दूध तथा गन्धोदक से भरे कलशों द्वारा अभिषेक से जल चन्दन, अक्षत, पुष्प, चरु,
दीप, धूप, फल और अर्घ के देनेसे, स्तवन से, जपसे, ध्यान से, श्रुत देवता की आराधना
से और नित्य प्रातःकाल उठकर वज्र वीतराग का प्रतिमाओं के सर्वाङ्ग दर्शन से भाक्त
कर । श्रुत की भक्ति शास्त्र में कही हुई विधि से कर तथा गुरुओं को भाक्त उनके पर
दावना, वैयावृत्य, यथासंभव आहार दान, शास्त्र समर्पण, औषधदान, वसतिकार्षण एवं
अभयदान आदि के द्वारा यथा-याग्य राति से कर । यह सब भक्ति रूप कार्य तू जिना-
ज्ञासे अर्थात् महापुराण के श्रवण से कर । इस भक्ति के द्वारा तू स्वर्ग और मात्तको

तित्थयरभासियत्थं गणहरदेवेहिं गंथियं सम्मं ।

भ वहि अणुदिणु अतुल विसुद्धभावेण सुयणाणं ॥ ६० ॥

तीर्थकरभाषितार्थं गणधरदेवैः प्रन्थितं सम्यक् ।

भावय अनुदिनं अतुलं विशुद्धभावेन श्रुतज्ञानम् ॥

तित्थयरभासियत्थं तीर्थकरेण श्रीमद्भवदहं सर्वज्ञवीतरागेण भाषितः कथितोऽर्थो यस्य श्रुतज्ञानस्य तत्तीर्थकरभाषितार्थं । गणहरदेवेहिं गंथियं सम्मं गणधरदेवै र्निमस्त्राभ्यादिभिर्प्रन्थितं द्वादशाधिकशत-
कोटिऋशानिलताष्टापंचाशत्सहस्रपञ्चाधिकपदं गीतमिति प्रन्थितं । च दशप्रकीर्णकैरप्यानां श्रुतज्ञानं ।
सम्मं सम्यक्प्रकारेण पूर्वापरविरोधरहितं । भावहि भावय । अणुदिणु अनुदिनमहर्षिं । अतुलं अनुपमं
विसुद्धभावेण सुयणाणं चलमलिनपरिणामरहिततया । एकस्य पदस्य श्लोका यथा-५१०८-५६५९ अक्षर
१६, उक्तं च श्रुतस्कन्धशास्त्रे—

एककावनकोडीओ लक्खा अट्टेव सहसचुलसीदी ।

सयन्नृक्कं णायव्वं सड्ढाइगवीसपयगंथा ॥ १ ॥

प्राप्त होगा ॥ ८९ ॥

गाथार्थ—तीर्थकर भगवान् ने जिसके अर्थका निरूपण किया है तथा गणधर देवोंने जिसे भलीभांति गूथा है—द्वादशाङ्ग रूप निबद्ध किया है ऐसे अनुपम श्रुतज्ञान का तू प्रतिदिन विशुद्ध भावसे चिन्तन कर ॥९०॥

विशेषार्थ—तीर्थकर अर्थात् अष्ट प्रातिहार्य रूप लक्ष्मी से सहित भगवान् अर्हन्त सर्वज्ञ वीतराग देव ने अपनी दिव्यदृष्टि के द्वारा जिसका अर्थ रूपसे निरूपण किया है और गौतम स्वामी आदि गणधर देवोंने जिसकी ग्रन्थ रचना कर एकसौ बारह करोड़ तेरासी लाख अट्ठावन हजार पांच पदों द्वारा जिसका विस्तार किया है, यही नहीं चौदह प्रकीर्णकों के द्वारा भी जिसे सुविस्तृत किया है, ऐसे पूर्वापर विरोध से रहित अनुपम श्रुत ज्ञान को तू हे जीव ! प्रतिदिन भावना कर । चल, मलिन रूप परिणामों से रहित होकर प्रतिदिन उसीका चिन्तन कर । द्वादशाङ्ग के एक पद में इक्यावन करोड़ आठ लाख चौरासी हजार छह सौ इक्कीस श्लोक बतलाये हैं, १६ अक्षर शेष रहते हैं । जैसा कि श्रुतस्कन्ध शास्त्र में कहा है—

एककावन—इक्यावन कोड़ आठ लाख चौरासी हजार छह सौ साठे इक्कीस श्लोक एक पद के बतलाये गये हैं ॥९०॥

पाऊण णाणसलिलं निम्महत्तिसडाहमोसउम्मुक्का ।

होति सिवालयवासी तिहुवणचूडामणी सिद्धा ॥ ६१ ॥

प्राप्य ज्ञानसलिलं निर्मथ्यतृषादाहशोषोऽमुक्ताः ।

भवन्ति शिवालयवासिनः त्रिभुवनचूडामणयः सिद्धाः ॥

पाऊण णाणसलिलं प्राप्य लब्ध्वा किं ? ज्ञानसलिलं सम्यग्ज्ञानपानीयं सिद्धा भवन्तीति सम्बन्धः कथंभूताः सिद्धाः निम्महत्तिसडाहमोसउम्मुक्का निर्मथ्या मथयितुमशक्या स चामौ तृषा विषयाभिलाषः दाहश्च शरीरपरिसन्तापः शोषश्च रसादिहानिः निर्मथ्यतृषादाहशोषाः तैरनुमुक्ताः परित्यक्ता निर्मथ्यतृषादाहशोषोऽनुमुक्ताः निम्मलसुविशुद्धभावसंयुक्ता इति च कचित्पाठः तत्रार्थमर्थः—निर्मलो द्रव्यकर्मभावकर्मनोकर्मरहितः याऽसौ सुविशुद्धभावः कर्ममलकलङ्कारहितः क्षाधिको भावः परिणामः निष्कैवल आत्मा वा तेन संयुक्ताः सहिता निम्मलसुविशुद्धभावसंयुक्ताः । होति सिवालयवासी भवन्ति मंज्रायन्ते, के ते ? आसन्न-भव्यजीवाः, कीदृशाः संजायन्ते ? शिवालयवासिन इष्यन्प्राग्भारनाम्न्यां शिलायां वसन्तीति मुक्तिश्लोपरि-

गर्थार्थ—ज्ञान रूपी जलको प्राप्त कर ये जीव, दुर्निवार तृषा दाह और शोषसे रहित हो शिवालय के वासी एवं तीन लोक के चूडामणि सिद्ध होते हैं । १९॥

विशेषार्थ—श्रुत ज्ञान की भावना का फल बतलाते हुए श्री कुन्दकुन्द देव कहते हैं कि ये जीव ज्ञान रूपी जलको पाकर सिद्ध होते हैं सिद्ध होनेके पूर्व ये जीव जिसका नष्ट करना अशक्य है ऐसी तृषा अर्थात् विषयों की अभिलाषा, दाह अर्थात् शारीरिक सताप और शोष अर्थात् रसादि हानि से उन्मुक्त होजाते हैं—छूट जाते हैं । अथवा कहीं पर 'जिम्मह तिसडाह मोस उम्मुक्का' इस पाठके स्थान पर 'निम्मल सुविशुद्ध-भाव संयुक्ता' ऐसा पाठ पाया जाता है उसका अर्थ इस प्रकार होता है कि ये जीव, द्रव्यकर्म, भावकर्म, और नो कर्म से रहित सुविशुद्धभाव अर्थात् कर्म-मल-कलङ्क से रहित मात्र क्षाधिक भाव रूप परिणाम से संयुक्त होते हैं । सिद्ध परमेष्ठी शिवालय वासी होते हैं अर्थात् ईष्यप्राग्भार नामक शिला पर जो कि मुक्ति शिला अथवा सिद्धशिला कहलाती है निवास करते

१—शीला इति सम्बन्ध प्रतिभाति ।

२—पाऊण की अप्या 'प्राप्य' न होकर पीरवा ठीक जान पड़ती है और निर्मथ्य का अर्थ 'मथयितुमशक्या' के बहने 'निष्कैवल्य स्थित्वा' उचित ज्ञान पड़ना है । इस दशा में निर्मथ्य का कर्म तृषा है । सामूहिक रूपसे गाथाका अर्थ यह संगत प्रतीत होता है—'ये जीव ज्ञानरूपी जलको पीकर तथा विषयाभिलाषा रूपी तृषा-प्यास की विलक्षण लड़ कर बड़ और जोड़ से रहित होते हुए शिवालयवासी एवं तीन लोक के चूडामणि सिद्ध होते हैं ।'

तिष्ठन्तीत्येवं शीलाः शिवालयवासिनः, अथवा शिवानां सिद्धानामालयः शिवालयः पंचचत्वारिंशल्लक्षयोर्जनविस्तारमुक्तिशिलायाः परि तनुवातनामवातवलये निराधारा आकाशे तिष्ठन्तीति भावः । पुनः कथंभूताः सिद्धाः, तिहुवणचूडामणी त्रैलोक्यशिरोरत्नसदृशाः ।

दस दस दो सुपरीसह सहहि मुणी सयलकाल काएण ।

सुत्तेण अप्पमत्ता संजमघाद पमोत्तूण ॥ ६२ ॥

दश दश द्वौ सुपरीषहान् सहस्व मुने ! सकलकालं कायेन ।

सूत्रेण अप्रमत्ता संयमघातं प्रमुच्य ॥

दस दस दो दश च पुनर्दश च द्वौ च द्वाविंशतिरित्यर्थः । के ते, सुपरीसह सुष्ठुअतिशयेन परिसमन्तात् सहन्ते ये ते सुपरीषहाः ‘‘मार्गाच्यवननिर्जरार्थं परिसोढव्याः परीषहाः’’ ते तु पूर्वोक्तवर्णना ज्ञातव्याः । सहहि सहस्व । मुणी हे मुने ! इहा तपस्विन् ! सयलकालं सकलकालं सर्वकालं, कायेन शरीरेण वाग्मन्तश्चात्मनि स्थाप्यते इति भावः । सुत्तेण सूत्रेण जिनवचनेन कृत्वा । किं तज्जिनवचनं ?—

‘‘मार्गाच्यवननिर्जरार्थं परिसोढव्याः परीषहाः’’

इति । अप्पमत्ता अप्रमत्ताः प्रमादरहिताः इत्यर्थः । संजमघादं पमोत्तूण संयमस्य घातं प्रमुच्य ।

जह पत्थरो ण भिज्जइ परिट्ठिआं दीहकालमुदएण ।

तह साहू ण विभिज्जइ उवसग्गपरीसहेहिंतो ॥ ६३ ॥

हैं । अथवा सिद्धां का जहां निवास है वह शिवालय कहलाता है । सिद्धोंका निवास पैंतालीस लाख योजन विस्तार वाली सिद्ध शिला के ऊपर तनुवात वलय के अन्तिम पांच सौ पच्चीस धनुष प्रमाण क्षेत्र में है । सिद्ध परमेष्ठी वहीं निराधार आकाश में स्थित रहते हैं । वे सिद्ध परमेष्ठी तीन लांकके ऊपर चूडामणि के समान सुशोभित होते हैं ॥ ११॥

गार्थार्थ—हे मुने ! तू जिनदेव के सूत्रानुसार—जिन—शास्त्र की आज्ञा प्रमाण प्रमाद रहित हो संयम के घातको छोड़कर सदा शरीर से बाईस परिषहों को सहन कर ।

विशेषार्थ—हे तपस्विन् ! जिनेन्द्र देवने अपने आगम में आज्ञा दी है—‘मार्गाच्यवन-निर्जरार्थं परिसोढव्याः परीषहाः’ अर्थात् गृहीत—मार्गसे च्युत न होने तथा कर्मोंकी निर्जरा के लिये परीषह सहन करना चाहिये, सो इस जिनाज्ञा के अनुसार तू सदा प्रमाद रहित होता हुआ संयम में जो बाधा आती है उसका बचाव कर तथा सदा शरीर से क्षुधा तृषा आदि बाईस परीषहों को सहन कर ॥ १२॥

१—‘‘लीडुलहोऽसोः’’ इति शाकशयनीयेन ‘‘सोढ’’ इति जेनेन्द्रीयेण पाणिनीयेन च सूत्रेण वचननिबन्धः ।

यथा प्रस्तरौ न भिद्यते परिस्थितौ दीर्घकालं उदकेन ।

तथा साधुर्न विभिद्यते उपसर्गपरीषहेभ्यः ॥

जह पत्थरो ण भिज्जइ यथा प्रस्तरः पाषाणो न विभिद्यते न परिणमति अन्तराद्रौ न भवति । परिष्ठिओ दीर्घकालमुदण पाषाणः कथंभूतः, परिस्थितः प्रडित उदके इति सौत्रसम्बन्धान् । कथं परिस्थितः, दीर्घकालं प्रचुरकालं, केन न विभिद्यते ? उदकेन वारिणा । तह साहू ण विभिज्जइ तथा साधुमुनी रत्न-त्रयसाधकः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रमण्डितो न विभिद्यते नान्तःक्षुभितो भवति । उपसर्गपरीषहेहितो देव-मानवतिर्षगचेतनोपद्रवेभ्य उपसर्गभ्यः परीषहेभ्यः क्षुधापिपासादिभ्यो द्वाविंशतेरपि । “सुन्तो हिंन्तो हिं दु दो तो भ्यसः” इति प्राकृतव्याकरणसूत्रेण पंचमीवह्वचनभ्यसः स्थाने हिंन्तो आदेशः । इसिस्थाने च “लुक्च हिंन्तो हिं दु दो तो डसेः” इति सूत्रेण भवति । “व्याख्याततो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि सन्देहादलक्षणं” इति परिभाषयाऽत्र बहुवचनस्य भ्यसो हिंन्तो आदेशो ज्ञातव्य इति ।

भावहि अणुवेक्खाओ अवरे पणवीसभावणा भावि ।

भावरहिण किं पुण बाहिरलिण्णेण कायव्वं ॥ ६४ ॥

भावय अनुप्रेक्षा अपराः पञ्चविंशति भावना भावय ।

भावरहितेन किं पुनः बहिलिङ्गेन कार्यम् ॥

गाथार्थ—जिस प्रकार दीर्घकाल तक पानी में डूबा पत्थर पानीके द्वारा भेदको प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार उपसर्ग और परीषहों के द्वारा साधु विभेद को प्राप्त नहीं होता अर्थात् अन्तरङ्ग से क्षुभित नहीं होता ॥९३॥

विशेषार्थ—उपसर्ग उपद्रव को कहते हैं । तथा देवकृत मनुष्यकृत तिर्यक्कृत और अचेतन कृतके भेदसे चार प्रकार का होता है । क्षुधा आदिकी प्राकृतिक बाधाको परीषह कहते हैं तथा उसके क्षुधा तृषा शीत उष्ण आदि बाईस भेद है । इन उपसर्ग और परीषहों से जैन साधु कभी विचलित नहीं होता, यह दृष्टान्तपूर्वक समझाते हुए श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव कहते हैं कि जिस प्रकार दीर्घ काल तक पानीके भातर रहता हुआ भी पत्थर पानी से भेद को प्राप्त नहीं होता अर्थात् गीला नहीं होता अथवा टूटता नहीं है, उसी प्रकार रत्नत्रयका साधक साधु भी उपसर्ग और परीषहोंसे भेदको प्राप्त नहीं होता अर्थात् क्षुभित होकर संयम से च्युत नहीं होता ॥९३॥

गाथार्थ—हे साधो ! तू बारह अनुप्रेक्षाओं और पञ्चीस भावनाओं का चिन्तन कर क्योंकि भावसे रहित मात्र बाह्यलिङ्गसे क्या किया जा सकता है ? अर्थात् कुछ नहीं ।

विशेषार्थ—‘अनु भूयोभूयः प्रकर्षेण ईक्षणम् अनुप्रेक्षा’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार

भावहि अणुवेक्साओ भावय पुनः पुनश्चिन्तय अनुप्रेक्षा अनित्यादीः । अवरे परावीसभावया भावि अपराः पंचविंशतिभावना भावय । भावरहिण्य किं पुश भावरहितेन पुनः किं—न किमपि इत्याक्षेपः । बाहिरलिगेण कायव्वं बहिरिगेण नग्नवेषेण किं साध्यं कर्मक्षयशून्यमिदं ।

सत्त्वविरओ वि भावहि शक्यपयत्थाइं सत्तत्त्वाइं ।

जीवसमासाइ मुणी चउदसगुणठाणणामाइ ॥ ६५ ॥

सर्वविरतोपि भावय नवकपदार्थान् सप्ततत्त्वानि ।

जीवसमासान् मुने ! चतुर्दशगुणस्थाननामानि ॥ ६५ ॥

सत्त्वविरओ वि भावहि सर्वविरतोऽपि हे जीव ! त्वं महाव्रत्यपि सन् भावय । शक्यपयत्थाइं सत्तत्त्वाइं नवपदार्थान् जीवाजीवास्त्रवन्धसवरनिर्जरा मोक्षपुण्यपापपदार्थान् । चेतनालक्षणो जीवः ।

पदार्थ के स्वरूप का वार २ श्रेष्ठता के साथ विचार करना अनुप्रेक्षा है अनुप्रेक्षाओं के बारह भेद हैं—१ अनित्य २ अक्षरण ३ ससार ४ एकत्व ५ अन्यत्व ६ अशुचित्व ७ आस्रव ८ संवर ९ निर्जरा १० लोक ११ बोधि दुर्लभ और धर्म । हे मुने ! तुझे इन भावनाओं का निरन्तर चिन्तन करना चाहिये क्योंकि वैराग्य को उत्पन्न करनेके लिये ये माताके समान कही गई हैं । इनके सिवाय ग्रहिसादि पांच व्रतों की पांच २ के परिगणन से पच्चीस भावनाओं का भी निरन्तर चिन्तन करना चाहिये क्योंकि वे व्रतोंकी स्थिरताको करनेवाली हैं । इन भावनाओंका वर्णन पहले आ चुका है । इन दोनों प्रकारकी भावनाओं के चिन्तन से तू अपने भावकी सम्हाल पहले कर । क्योंकि भावके बिना मात्र बाह्य लिङ्ग—नग्नमुद्रा धारण करने से क्या लाभ है ? मात्र बाह्यलिङ्ग कर्मक्षयका कारण नहीं है ॥९४॥

गाथार्थ—हे मुने ! सबसे विरत होनेपर भी तू नव पदार्थ, साततत्त्व, चौदह जीव समास और चौदह गुणस्थानों का चिन्तन अवश्य कर ॥९५॥

विशेषार्थ—हे मुने ! यद्यपि तू हिंसादि समस्त पापोंसे विरक्त होकर महाव्रती हुआ है तथापि जीव अजीव आस्रव बन्ध सवर निर्जरा मोक्ष पुण्य और पाप इन नौ पदार्थोंका

१—यहां गाथा में जैसा पाठ है उसके आधार पर गाथाके उत्तरार्थका अर्थ होता है 'गुणस्थान नाम वाले चौदह जीव-समासों की भावना कर' परन्तु टीकाकारने जीव समास और गुणस्थानोंका अलग अलग वर्णन किया है । गुणस्थानों को भी जीव-समास शब्दसे कहा जाता रहा है जैसे कि जीव काण्डमें 'मिस्तो सासण मिण्णो—आदि गाथाओंके अन्त में लिखा है—'बउवह जीवसमासा कमेण सिद्धा य एवव्वा' । यहां टीकाकार ने जीव काण्डके उस पाठको बदल कर 'बउवह गुणठाणणि य' ऐसा पाठ रखा है ।

पुद्गलधर्माधर्मकालाकाशा अजीवाः । आत्मप्रदेशेषु कर्मपरमाणव आगच्छन्ति स आस्रवो मिथ्यात्वाविर-
तिप्रमादकषाययोगरूपः । आत्मप्रदेशेषु आस्रवानन्तर द्वितीयसमये कर्मपरमाणवः श्लिष्यन्ति स बन्धः
प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदाच्चतुर्विधः । आस्रवस्य निरोधः संवर उच्यते । स संवरः 'स गुप्तिममितिदश-
धर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्र्यैर्भवति । तपसा निर्जरा च भवति संवरश्च भवति । सर्वकर्मक्षयो मोक्षः कथ्यते
एते नवपदार्थाः, एतेषां विस्तर आगमाद्वेदितव्यः । सप्ततत्त्वानि पुण्यपापगृह्यानि ज्ञातव्यानि ।
जीवसमासाः मुणी हे मुने ! जीवसमासान् चतुर्दशसंख्यानं त्वं भावय । अथ के ते चतुर्दशजीवसमासा
इति चेत् ?—

बादरसुहमेगिदिय वितिचउरिंदिय असणिण सएणी य ।

पज्जत्तापज्जत्ता भूदा इय चोद्दसा होति ॥ १ ॥

तथा पुण्य और पापको छोड़ जीव अजीव आदि सात तत्वोंका चौदह जीवसमानोंका तथा
चौदह गुणस्थानोंका चिन्तन अवश्य कर—इनके स्वरूपका विचार अवश्य कर ।

जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहने हैं । जिसमें चेतना नहीं है उसे अजीव
कहते हैं । पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल को अपेक्षा अजीव के पांच भेद हैं ।
आत्म-प्रदेशों में कर्म परमाणु आते हैं यही आस्रव है यह मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद,
कषाय और योग रूप होता है । आस्रव के बाद द्वितीय समय में कर्म परमाणु आत्म-
प्रदेशों में श्लेष को प्राप्त होजाते हैं । ही बन्ध कहलाना है इसके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग,
और प्रदेश के भेदसे चार भेद होते हैं । आस्रव का रुक जाना संवर कहलाता है । वह
संवर स गुप्ति-ममिति-धर्मान्-प्रेक्षा-परीषहजय चारित्र्यः इस सूत्र के अनुसार ३ गुप्ति ५
ममिति १० धर्म १२ अनुप्रेक्षा २२ परीषह ४५ और ५ चारित्र्यों से होता है । [जो आत्मा
को पाँचत्रय के उसे पुण्य कहने है और जो शुभ कार्यों में आत्मा की रक्षा करे अर्थात् दूर
रखे उसे पाप कहते हैं] कर्मों में एकादश अथवा निर्जरा कहते हैं, तपसे निर्जरा और
संवर दोनों होते हैं । समस्त कर्मोंका क्षय मोक्ष कहलाता है । ये नौ पदार्थ हैं इनका
विस्तर आत्मसे जानना चाहिये । इन्हीं नौ पदार्थों में से पुण्य और पाप को अलग कर
देनेपर शेष सात पदार्थ सात तत्व कहलाते हैं । इस विवक्षा में पुण्य और पापका आस्रव
तथा बन्ध तत्व में समावेश होजाता है, अतः उनको अलग से गणना नहीं की गई है ।
संक्षेप से जीवोंकी समस्त जातियों के परिगणन को जीव-समास कहने हैं । संक्षेप से उसके
चौदह भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं—

१— सर्वप्रतिषु स ज्ञातो भवति । २— सर्वप्रतिषु पुण्यपापयोलक्षणं नास्ति तदनेन प्रकारेण ज्ञेयं । पुण्यपा-
प्मानं तत्पुण्यं । पापं रक्षति पुण्यपापमानं तत्पापं ।

विस्तरभेदैर्जीवसमासा अष्टानवर्तभवन्ति । तत्रेयं गाथा—

थावर वेयालीसा दो सुर दो नरय तिरिय चउतीसा ।

नव विउले नव मणुए अइणउदो जीवठाणाणि ॥ १ ॥

अस्या विवरणं—पृथ्वी कायिक द्य-बादर-पर्याप्त अपर्याप्त लब्ध्यपर्याप्त ६ । तथा अप ६ । तेज ४ । वायु ६ । एवं २४ । वनस्पतिवायव्यभेद २ प्रत्येक साधारण साधारणभेद १० नित्य निगो-सूक्ष्म-बादर-पर्याप्त अपर्याप्त लब्ध्यपर्याप्त ६ तथा इतर निगोद-सूक्ष्म-बादर पर्याप्त अपर्याप्त-लब्ध्यपर्याप्त एवं १० ।

बादर सुहुमे—१ बादर एकेन्द्रिय, २ सूक्ष्म एकेन्द्रिय, ३ दोइन्द्रिय, ४ तीन इन्द्रिय ५ चार इन्द्रिय ६ असेनी पञ्चेन्द्रिय और ७ सेनी पञ्चेन्द्रिय इ सात युगल्लोके पयस्त और अपर्याप्तक की अपेक्षा दो भेद होते हैं, अनः सबके मिलाकर च दह जीव समास होते हैं । विस्तार की अपेक्षा अठानवे जीव समास होते हैं । उनके परिगणन के लिये यह गाथा उपयुक्त है—

थावर—स्थावरोंके ४२, देवोंके २, नारकियों के २, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चों के ३६, विकलत्रय के ९ और मनुष्यों के ९ सब मिलाकर ९८ जीव समास होते हैं ।

इस गाथाका स्पष्ट विवरण इस प्रकार है—

पृथिवी कायिक जीवोंके सूक्ष्म और बादरकी अपेक्षा दो भेद हैं और उनके प्रत्येक के पर्याप्त अपर्याप्त तथा लब्ध्यपर्याप्तकी अपेक्षा तीन २ भेद हैं, इस तरह पृथिवी कायिक के छह भेद हुए । इसी प्रकार जलकायिक अग्नि कायिक और वायु-कायिक के प्रत्येक के छह २ भेद हुए । चारोंके मिलाकर चौबीस भेद हुए । वनस्पति कायिकके मूल में प्रत्येक और साधारण इस प्रकार दो भेद हैं वनस्पति कायिक के बारह भेद होने हैं जो इस प्रकार हैं—साधारण वनस्पति के नित्य निगोद और इतर निगोद के भेदमें मूलमें दो भेद हैं, फिर दोनों के सूक्ष्म और बादर का अपेक्षा दो २ भेद हैं, इस तरह चार भेद हुए फिर चारोंके पयस्त अपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त की अपेक्षा तीन भेद हैं इसप्रकार साधारण वनस्पतिक बारह भेद हुए प्रत्येक वनस्पतिक सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक का अपेक्षा मूल में दो भेद हैं, फिर दोनों के पयस्त अपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त की अपेक्षा तीन २ भेद हैं, इस तरह छह भेद होते हैं । इस प्रकार पृथिवी आदि के चार के २४, साधारण वनस्पति के १२ और प्रत्येक वनस्पति के ६ सब मिलाकर एकेन्द्रिय के विवालीस जीव समास हैं । देवोंके पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा दो जीव समास है । नारकियोंके भी पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा दो जीव-समास हैं । पञ्चे-

प्रत्येकभेद ६ सप्रतिष्ठितप्रत्येकवाटिकादौ, अप्रतिष्ठिताः स्वयमेव ते च पर्याप्त-अपर्याप्त-लब्ध्यपर्याप्त । एवं थावरवेयालीसा । सुरभेद २ पर्याप्त-अपर्याप्त । तारकभेद २ पर्याप्त-अपर्याप्त । पञ्चेन्द्रियतिर्यग्भेद ३४ । जलचरभेद २ गर्भज-सम्मूर्च्छन गर्भजभेद २ पर्याप्त-अपर्याप्त । सम्मूर्च्छनभेद पर्याप्त-अपर्याप्त-लब्ध्यपर्याप्त ५ । तथा नभश्चर ५ । स्थलचर ५ । एवं १५ संज्ञिभेदाः । तथा १५ असंज्ञिभेदाः । भोगभूमिजतिर्यग्भेद ५ स्थलचर पर्याप्त अपर्याप्त । नभश्चर पर्याप्त-अपर्याप्त । एवं ४ । एवं पञ्चेन्द्रियतिर्यग्भेद ३४ । विकलत्रयेभेद ६ । द्वीन्द्रियपर्याप्त-अपर्याप्त लब्ध्यपर्याप्त, त्रीन्द्रियपर्याप्त अपर्याप्त लब्ध्यपर्याप्त, चतुरिन्द्रियपर्याप्त अपर्याप्त-लब्ध्यपर्याप्त । एवं ३ । मनुष्य भेद ६ भोगभूमिजभेद २ पर्याप्त-अपर्याप्त, कुभागभूमिजमनुष्य पर्याप्त अपर्याप्त, स्लेच्छखण्डमनुष्य पर्याप्त-अपर्याप्त, आयखण्डमनुष्य पर्याप्त-अपर्याप्त-लब्ध्यपर्याप्त । एवंभेद ६ । एवं जीवसमामा अष्टावतः च उदसगुणठाणामाश् च दशगुणस्थाननामानि । यथा—

न्द्रिय तिर्यञ्चों के चौतीस भेद हैं जो इस प्रकार हैं । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चों के मूल में सैनी और असैनी की अपेक्षा दो भेद हैं उनमें दोनों के जलचर स्थल चर और नभश्चर की अपेक्षा तीन तीन भेद हैं और तीनों गर्भज तथा सम्मूर्च्छन की अपेक्षा दो दो भेद हैं । इनमें से गर्भज के पर्याप्तक और अपर्याप्तक की अपेक्षा दो भेद और सम्मूर्च्छन के पर्याप्तक अपर्याप्तक तथा लब्ध्यपर्याप्तक की अपेक्षा तीन भेद होते हैं । इस तरह गर्भजके बारह और सम्मूर्च्छन के अठारह दोनोंके मिलाकर तीस भेद होते हैं उनमें भोगभूमिज तिर्यञ्च के चार भेद और जाड़ने से पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च के चौतीस भेद हाजाते हैं । भोगभूमि में स्थलचर और नभश्चर य दो दो भेद हात हैं, जलचर भेद नहीं होता । तथा स्थलचर और नभश्चर के पर्याप्तक तथा अपर्याप्तक का अपेक्षा दो २ भेद हाते हैं, अतः चार भेद होते हैं । विकलेन्द्रिय जीवाके नौ भेद हैं जो इस प्रकार हैं—द्वीन्द्रिय के पर्याप्तक अपर्याप्तक और लब्ध्यपर्याप्तक की अपेक्षा तीन भेद, त्रीन्द्रिय के पर्याप्तक, निर्बुध्य पर्याप्तक और लब्ध्यपर्याप्तक को अपेक्षा तीन भेद और चतुरिन्द्रिय के पर्याप्तक, अपर्याप्तक तथा लब्ध्यपर्याप्तक की अपेक्षा तीन भेद इस तरह तीनों के मिलाकर नौ भेद होते हैं । मनुष्यों के नौ भेद हैं जो इस प्रकार हैं—भोगभूमिज मनुष्य के पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से दो भेद, कुभाग भूमिज मनुष्य के पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा दो भेद, स्लेच्छखण्डज मनुष्य के पर्याप्तक और अपर्याप्तक का अपेक्षा दो भेद तथा आयखण्डज मनुष्यों के पर्याप्तक, अपर्याप्तक तथा लब्ध्यपर्याप्तक की अपेक्षा तीन भेद, सब मिलाकर नौ भेद होते हैं । इस तरह जीवसमास के कुल भेद अठानवे होते हैं ।

अब चौदह गुणस्थानों के नाम कहते हैं—

—मिच्छा सासण मिस्तो अविरदसम्मो य देसविरदो य ।

विरदा पमत्त इयरो अपुव्व अणियट्ठि सुहमो य ॥ १ ॥

उवसंत खीणमोहो सजोगकेवालजिणो अजोगी य ।

चउदसगुणठाणाणि य कमेण सद्धा मुणेअव्वा ॥ २ ॥

मिथ्यात्वगुणस्थानं (१) सासादनगुणस्थानं (२) मिश्रगुणस्थानं (३) अविरतसम्यग्दृष्टि

मिच्छा—मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यग्दृष्टि, देशविरत, प्रमत्तविरत, अप्रमत्तविरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तकरण, सूक्ष्मसाम्पराय, उपशान्तमोह, क्षीणमोह, सयोग केवालजिन और अयोग केवाल जिन य चाह गुणस्थान हैं, इनका विवरण आगम से जानना चाहिये । हे जीव ! तू इन सबकी भावना कर, इनका श्रद्धान कर ।

प्रकृत ग्रन्थ में गुणस्थान शब्दका प्रयोग कई जगह पाया है इसलिये उसके स्वरूप तथा भेदों पर दृष्टिपात करना आवश्यक है—

मोह और योग के निमित्त से प्रात्म के परिणामों में जो तारतम्य होता है उसे गुणस्थान कहते हैं । गुणस्थान के मिथ्यादृष्ट आदि चौदह भेद हैं । इनमें से प्रारम्भ के १२ गुणस्थान माहके निमित्त से हाते हैं और अन्त के २ गुणस्थान याग के निमित्त से । मोह कर्म की १ उदय, २ उपशम, ३ क्षय और ४ अयाशम ऐसा चार अवस्थाएं हाता हैं, इन्हीं के निमित्त से जावके पारणामा में तारतम्य उत्पन्न हाता है ।

उदय—आवाधा पूर्ण होनेपर द्रव्य क्षत्र काल भावके अनुसार कर्मोंके निषेकोंका अपना फल देने लगना उदय कहलाता है ।

उपशम—अन्तर्मुहूर्त के लिये कर्म—निषेकां के फल देनेकी शक्तिका अन्तर्हित हो जाना उपशम कहलाता है । जिस प्रकार निर्मली या फटकली के सम्बन्ध से पानी की कीचड़ नीचे बैठ जाती है और पानी स्वच्छ होजाना है, उसी प्रकार द्रव्य क्षत्रादि का अनुकूल निमित्त मिलने पर कर्मके फल देने की शक्ति अन्तर्हित होजाती है ।

क्षय—कर्म प्रकृतियों का समूल नष्ट हो जाना क्षय है, जिस प्रकार मलिन पानी में से कीचड़ के परमाणु विलकुल दूर हो जाने पर उसमें स्थायी स्वच्छता आ जाती है उसी प्रकार कर्म—परमाणुओं के विलकुल निकल जाने पर आत्मा में स्थायी स्वच्छता उद्भूत हो जाती है ।

गुणस्थानं (४) देशविरतगुणस्थानं (५) प्रमत्तसंयतगुणस्थानं (६) अप्रमत्तसंयतगुणस्थानं (७)

क्षयोपशम—वर्तमान काल में उदय आनेवाले सर्वघाति स्पर्द्धाकोंका उदयाभावी क्षय और उन्हीं के आगामी काल में उदय आने वाले निषेकों का सदवस्था रूप उपशम तथा देशघाति प्रकृतिका उदय रहना इसे क्षयोपशम कहते हैं । कर्म--प्रकृतियों की उदयादि अवस्था में आत्मा के जो भाव होने हैं उन्हें क्रमशः औदयिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव कहते हैं । जिसमें कर्मोंकी उक्त अवस्थाएं कारण नहीं होतीं उन्हें पारिणामिक भाव कहते हैं । अब गुणस्थानों के संक्षिप्त स्वरूपका निदर्शन किया जाता है—

१ मिथ्यादृष्टि—मिथ्यात्व, सम्यङ् मिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन मान प्रकृतियों के उदय से जिसकी आत्मा में अतत्त्व-श्रद्धान् उत्पन्न रहता है उसे मिथ्यादृष्टि कहते हैं । इस जीवका न स्वपरका भेद-विज्ञान होता है, न जिन प्रणीत तत्वका श्रद्धान् होता है और न आप्त, आगम तथा निर्ग्रन्थ गुरु पर विश्वास ही होता है ।

२ मामादन सम्यग्दृष्टि—सम्यग्दर्शन के कालमें एक समय से लेकर छह आवली तक का काल वाकी रहने पर अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, में से किसी एक का उदय आजानेके कारण जो चतुर्थ गुणस्थानसे नीचे आ पड़ना है परन्तु अभी मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में नहीं आ पाया है उसे सामादन गुणस्थान कहते हैं । इसका सम्यग्दर्शन अनन्तानुबन्धीका उदय आजानेके कारण सामादन अर्थात् विराघनासे सहित होजाता है ।

३ मिश्र—सम्यग्दर्शन के कालमें यदि मिश्र अर्थात् सम्यङ् मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाता है तो यह चतुर्थ गुणस्थान से गिरकर तामरे मिश्र गुणस्थान में आ जाता है । जिस प्रकार मिले हुए दही और गुड़का स्वाद मिश्रित होता है उसी प्रकार इस गुणस्थानवर्ती जीवका परिणाम भी सम्यक्त्व और मिथ्यात्व से मिश्रित रहता है । अनादि मिथ्यादृष्टि जीव चतुर्थ गुणस्थान से गिर कर ही तृतीय गुणस्थान में आता है परन्तु सादि मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम गुणस्थान से भी तृतीय गुणस्थान में पहुंच जाता है ।

४ असंयत सम्यग्दृष्टि—मिथ्यात्व, सम्यङ् मिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सात प्रकृतियों के उपशमादि होनेपर जिसकी आत्मा में तत्त्व श्रद्धान् तो प्रकट हुआ है परन्तु अप्रत्याख्यात-आवारणादि कषायों का उदय रहने से संयम भाव जागृत नहीं हुआ है उसे असंयत सम्यग्दृष्टि कहते हैं ।

अपूर्वकरणगुणस्थानं (८) अनिवृत्तिकरणगुणस्थानं (९) सूक्ष्मसांपरायणगुणस्थानं (१०) उपशान्तकषाय-

५ देशविरत—अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होनेपर जिसके एक देश चरित्र प्रकट होजाता है उसे देश विरत कहते है । यह त्रस हिंसा से विरत होजाता है इसलिये विरत कहलाता है और स्थावर हिंसा से विरत नहीं होता है इसलिये अविरत कहलाता है । इसके अप्रत्याख्यानावरण कषाय के क्षयोपशम और प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय में तार-तम्य होनेसे दर्शनिक आदि ग्यारह अवान्तर भेद होते हैं ।

६ प्रमत्तविरत—प्रत्याख्यानावरण कषायका उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम तथा संज्वलन का तीव्र उदय रहने पर जिसकी आत्मा में प्रमाद सहित संयम प्रकट होता है, उसे प्रमत्त संयत कहते है । इस गुणस्थान का धारक नग्न-मुद्रा में रहता है । यद्यपि यह हिंसादि पापोंका सर्व-देश त्याग कर चुकता है तथापि संज्वलन चतुष्क का तीव्र उदय साथ में रहने से इसके चार विकथा, चार कषाय, पांच इन्द्रिय, निद्रा तथा स्नेह इन पन्द्रह प्रमादों से इसका आचरण चित्रल-दूषित बना रहता है ।

७ अप्रमत्तविरत—संज्वलनके तीव्र उदय की अवस्था निकल जानेके कारण जिसके आत्मा से ऊपर कहा हुआ पन्द्रह प्रकार का प्रमाद नष्ट हो जाता है, उसे अप्रमत्त-विरत कहते हैं । इसके स्वस्थान और सातिशय की अपेक्षा दो भेद हैं । जो छठवें और सातवें गुणस्थान में ही भूलता रहता है वह स्वस्थान कहलाता है और जो उपरितन गुणस्थानों में चढ़ने के लिये अधः करण रूप परिणाम कर रहा है वह सातिशय अप्रमत्त विरत कहलाता है । जिसमें सम-समय अथवा भिन्न समय वर्ती जीवों के परिणाम सदृश तथा विसदृश दोनों प्रकार के होते हैं उसे अधः करण कहते हैं ।

८ अपूर्वकरण—जहां प्रत्येक समय में अपूर्व २ नवीन २ ही परिणाम होते हैं उसे अपूर्व करण कहते हैं । इसमें समसमय वर्ती जीवोंके परिणाम सदृश तथा विसदृश दोनों प्रकार के होते हैं और भिन्न समयवर्ती जीवोंके परिणाम विसदृश ही होते हैं :

९ अनिवृत्तिकरण—जहां सम-समय-वर्ती जीवोंके परिणाम सदृश ही और भिन्न समय-वर्ती जीवोंके परिणाम विसदृश ही होते हैं उसे अनिवृत्ति करण कहते हैं । यह अपूर्व करणादि परिणाम उत्तरोत्तर विशुद्धताको लिये हुए होते हैं तथा संज्वलन चतुष्क के उदय की मन्दता में क्रमसे प्रकट होते हैं ।

गुणस्थानं (११) क्षीणकषायगुणस्थानं (१२) सयोगकेवलिगुणस्थानं (१३) अयोगकेवलिगुणस्थानं १४

१० सूक्ष्मसाम्पराय—जहां केवल संज्वलन लोभका सूक्ष्म उदय रह जाता है उसे सूक्ष्म-साम्पराय कहते हैं। अष्टम गुणस्थान से उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी ये दो श्रेणियां प्रकट होती हैं। जो चारित्र मोहका उपशम करने के प्रयत्न-शील हैं वे उपशम श्रेणी में आरूढ होते हैं और जो चारित्र मोहका क्षय करने के लिये प्रयत्न-शील हैं वे क्षपक श्रेणी में आरूढ होते हैं। परिणामों की स्थिति के अनुसार उपशम या क्षपक श्रेणी में यह जीव स्वयं आरूढ होजाता है, बुद्धिपूर्वक आरूढ नहीं होता। क्षपक-श्रेणी पर क्षायिक सम्यग्दृष्टि ही आरूढ हो सकता है परन्तु उपशम-श्रेणीपर औपशमिक और क्षायिक दोनों सम्यग्दृष्टि आरूढ हो सकते हैं। यहां विशेषता इतनी है कि जो औपशमिक सम्यग्दृष्टि उपशम श्रेणी पर आरूढ होगा वह श्रेणी पर आरूढ होनेके पूर्व अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना कर उसे सत्ता से दूर कर द्वितीयापशमिक सम्यग्दृष्टि हो जायगा। जो उपशम श्रेणी पर आरूढ होता है वह सूक्ष्म-साम्पराय गुणस्थानके अन्त तक चारित्र मोहका उपशम कर चुकता है और जो क्षपक श्रेणी पर आरूढ होता है वह चारित्र मोह का क्षय कर चुकता है।

११ उपशान्तमोह—उपशम-श्रेणी वाला जीव दसवें गुणस्थान में चारित्र मोहका पूर्ण उपशम कर ग्यारहवें उपशान्त मोह गुणस्थान में आता है। इसका मोह पूर्ण रूप में शान्त हो चुकता है और शरद ऋतु के सरोवर के समान इसकी सुन्दरता होती है अन्त-मूर्धर्त तक इस गुणस्थान में ठहरने के बाद यह जीव नियम से नीचे गिर जाता है।

१२ क्षीणमोह—क्षपक श्रेणी वाला जीव दसवें गुणस्थान में चारित्र मोहका पूर्ण क्षय कर बारहवें क्षीणमोह गुणस्थान में आता है। यहां इसका मोह त्रिकुल ही क्षीण हो चुकता है और स्फटिकके भाजनमें रखे हुए स्वच्छ जलके समान इसकी स्वच्छता होती है

१—आगम में आचार्य मत-मेवकी अपेक्षा द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि को मोह कर्म की २८ और २४ प्रकृतियों की सत्ता वाला बताया गया है जो अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना करता है उसके २४ प्रकृतियों की सत्ता रहती है और जो अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना नहीं करता है उसके २८ प्रकृतियों की सत्ता रहती है। इस पक्षमें द्वितीयोपशम सम्यग्दर्शन का लक्षण यही रहता है कि जो उपशम सम्यक्त्व अयोपशम-सम्यक्त्व के बाद हो वह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है।

चेति । चतुर्दशगुणस्थानानां विवरणमागमाद्वेदितव्यं । तानि त्वं हे जीव ! भाषय— रुचिमानय श्रद्धानं कुर्विति ।

गवविह्वंभं पयडहि अब्धंभं दसविहं पमोत्तुण ।

मेहुणसण्णामत्तो भमित्तोसि भरणवे भीमे ॥ ६६ ॥

नवविधब्रह्मचर्यं प्रकटय अब्रह्म दशविधं प्रमुच्य ।

मैथुनसंज्ञासक्तः भमित्तोसि भवार्णवे भीमे ॥

एवविह्वंभं पयडहि नवविधं नवप्रकारं ब्रह्मचर्यं हे जीव ! त्वं प्रकटय सर्वकालमात्मन्त्यक्तं कुरु । मनोवचनकायानां प्रत्येकं कृतकारितानुमतानि त्रीणि त्रीणीति नवविधं ब्रह्मोच्यते । अथवा—

इत्थिविसयाहिलासो अंगविमोक्खो य परिणदरससेवा ।

संसत्तद्वसेवा तहिंदियालोयणं चेव ॥ १ ॥

१३ सयांगकेवली—बाग्रहवें गुणस्थानके अन्तमें शुक्लध्यानके द्वितीय पादके प्रभाव से ज्ञानावरणादि कर्मोंका युगपत् क्षयकर जीव तेरहवें गुणस्थानमें प्रवेश करता है । यहां इसे केवल ज्ञान प्रकट होजाता है इसलिये केवली कहलाता है और योगोंकी प्रवृत्ति जारी रहने से सयोग कहा जाता है । दोनों विशेषणोंका लेकर इसका सयोग केवली नाम प्रचलित है ।

१४ अयोगकेवली—तेरहवें गुणस्थानके अन्तमें शुक्लध्यान के तृतीय पादके प्रभाव से कर्म प्रकृतियों को निर्जरा होनेसे जिनकी योगोंकी प्रवृत्ति दूर होजाती है उन्हें अयोग केवली कहते हैं । यह जीव इस गुणस्थान में 'अ इ उ ऋ लृ' इन पांच लघु अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है उतने ही काल तक ठहरता है । अनन्तर शुक्लध्यान के चतुर्थ पादके प्रभावसे सत्ता में स्थित पचासी प्रकृतियों का क्षय कर एक समय के भीतर सिद्ध क्षेत्र पहुंच जाता है ।

गाथार्थ—हे जीव ! तू दश प्रकार के अब्रह्म का त्याग कर नौ प्रकारके ब्रह्मचर्यको प्रकट कर । मैथुनसंज्ञामें आसक्त हुआ तू इस भयंकर भवसागर में भटकता आ रहा है ॥ ६६ ॥

विशेषार्थ—मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना इन नौ कोटियोंसे ब्रह्मचर्य धारण करना नौ प्रकारका ब्रह्मचर्य है अथवा—

इत्थिविषया—१ स्त्री विषयक अभिलाषा करना १, अङ्गका छोड़ना अर्थात्

१—मगवती धाराषणा ८७६ ८८० । २—मगवती धाराषणायां 'अंगविमोक्खो' इत्यस्य स्थाने 'बण्डविमोक्खो' इति पाठो वर्तते 'बण्डविमोक्खो' इत्यस्य 'मेहुणविकारानिवारणम्' संस्कृत टीकायात् ।

सक्कारपुररक्कारो अतीदसुमरणागदहिलासो ।

इट्टविसयसेवा वि य नवभेदमिदं अब्भं तु ॥ २ ॥

इति नवभेदमब्रह्म तद्वज्रदं नवभेद ब्रह्मचर्यं जा व्यमन्यर्थः । अब्भं दसविहं पमोत्तूण अब्रह्मचर्यं दशविधं प्रमुच्य परिहृत्य । किं तदशविधमब्रह्मोति चेत् ?—

चिन्ता दिदृक्षा निःश्वासो ज्वरो दाहोरुचिस्तथा ।

मूच्छोऽन्मत्तोऽसुमन्देहो मरणं दशधा स्मरः ॥ १ ॥

मेहुणसण्णामत्तो मैथुनस्य वमनीयकामिया आलिङ्गनचुम्बनचूषणादिमंझायामामत्तो लंपटो हे जीव ! । ममिओसि मवणवे भीमे भ्रमिन्तोऽम भ्रान्तोऽस पयंतिओसि च्छेदं भेदनादिदुःखानि भुंजानो भवार्णवे संसारसमुद्रे चतुर्गतिलक्षणं भीमे भयानकं रौद्रस्वभावे, अनन्तकालं दुःखी बभूविथेति ।

भावसहितो य मुणिवो पावइ आराहणाचउक्कं च ।

भावरहितो य मुणिवग्ग भमह चिरं दीर्घसंसारे ॥ ६७ ॥

भावसहितश्च मुनीनः प्राप्नोति आराधनाचतुष्कं च ।

भावरहितश्च मुनिवर ! भ्रमति चिरं दीर्घसंसारे ॥

इन्द्रियको उत्तेजित करना लिङ्गको कड़ा करना, ३ गरिष्ठ रसका सेवन करना, ४ स्त्रिय से संबद्ध वस्त्रादिका सेवन करना ५ स्त्रियोंके अङ्गोपाङ्ग आदिका देखना, ६ स्त्रियोंका सत्कार पुरस्कार करना ७ पूर्वकालमें भोगे हुए भोगोंका स्मरण करना, ८ आगामी भोगोंकी इच्छा करना और ९ इष्ट विषयोंका सेवन करना ये नौ प्रकारके अब्रह्मचर्य हैं ।

इस तरह नौ प्रकार के ब्रह्मचर्यका विवेचन करके अब दश प्रकारके अब्रह्मचर्यका वर्णन करते हैं ।

चिन्ता—१ स्त्री विषयक चिन्ता करना, २ देखने की इच्छा रखना, ३ निःश्वास चलना, ४ ज्वर आना, ५ दाह पड़ना, ६ भोजनादि में अरुचि होना, ७ मूच्छा, ८ उन्मत्त ९ प्राण संदेह और दशव. मरण ये कामकी दश अवस्थाएँ हैं यही दश प्रकारका अब्रह्मचर्य है । हे जीव ! तू इसका त्याग कर नौ प्रकार के ब्रह्मचर्यको प्रकट कर । मैथुन संज्ञा में अर्थात् सुन्दर स्त्रियों के आलिङ्गनादि कार्योंमें आसक्त होकर ही तू इस भयंकर संसार सागर में अनन्तकाल से भटकता चला आ रहा है ॥ ९६ ॥

गाथार्थ—हे मुनिवर ! भाव-सहित श्रेष्ठ मुनि चार आराधनाओं को प्राप्त करता है और भाव रहित मुनि चिरकाल तक दीर्घ संसार में भ्रमण करता है । ९७ ॥

दिशेषार्थ—भावका अर्थ जिनसम्यक्त्व अर्थात् जिनेन्द्र देवकी अटूट श्रद्धा है ।

भावसहिदो य मुणिणो भावेन जिनसम्यक्त्वलक्षणेन सहितो सहितः संयुक्तः श्रीमद्भग-
वद्देहत्सर्वज्ञवीतरागचरणमत्तचंचरीकः, अथवा भावः पूर्वोक्तलक्षणः स्वशुद्धबुद्धैकस्वभाव आत्मा हितो
यस्य यस्यै वा स भावसहितः । चकारात्त ३मूनेरन्येषामपि भव्यजीवानां हितः त्रैलोक्यलोकतारणसम-
र्थत्वात् । यो भावसहितः स पुमान् मुणिणो मुनीनामिनः स्वामी मुनीनः स मुनिमुनिचक्रवर्ती । पावह
आराहणाच्चउक्कं च प्राप्नोति लभते, किं तत् ? आराधनाचतुष्कं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यतपसामाराधकत्वं
प्राप्नोति । भावसहितो य मुणिवर भावसहितश्च जिनसम्यक्त्वातीतो वेषधारी मुनिः हे मुनिवर ! हे मुनिश्रेष्ठ
भगवन् भ्राम्यति पर्यटति । चिरं दीर्घकालं अनन्तकालं—यावत्कालं सिद्धस्वामिनो मुक्तौ तिष्ठन्ति तावत्पर्यन्तं
स मिथ्यादृष्टिमुनिर्भ्रमति । क ? दीहसंसारे दीघसंसारं अनन्तभवसंकटे संसारसमुद्रे मज्जनो मज्जनं करोतीति
भावाथः ।

पावन्ति भावसवणा कल्लाणपरंपराइ सोक्खाइं

दुक्खाइं दव्वसवणा नरतिरि कुदेवजीणीए ॥ ६८ ॥

जो मुनि भाव—जिनसम्यक्त्वसे सहित होता है वह श्रीमान्-भगवान्-ग्रहन्त सर्वज्ञ-वीतराग
देवके चरण कमलोंका भ्रमर होता है । अथवा भावका अर्थ शुद्ध बुद्धैक-स्वभाव वाला
आत्मा है उस आत्मासे जो सहित है वह भाव सहित कहलाना है । यहाँ 'भाव सहिदो य
(भावसहितश्च) इस पाठ में जो 'च' दिया है उससे यह अर्थ सूचित होता है कि भाव
सहित मुनि, मुनिके लिये ही हितकारी नहीं है किन्तु अन्य भव्य जीवों के लिये भी हित-
कारी है, क्योंकि वह तीन लोकके प्राणियों को तारने में समर्थ होता है । जो मुनि ऊपर
कहे हुए भाव जिन-सम्यक्त्व अथवा शुद्ध बुद्धैक-स्वभाव आत्मा से सहित है अर्थात्
व्यवहार और निश्चय सम्यक्त्व से युक्त है वह मुनीन-मुनियों का इन स्वामी है-मुनियों
का चक्रवर्ती है ऐसा श्रेष्ठ मुनि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्र्य और सम्यक्
तप इन चार आराधनाओं को प्राप्त होता है तथा इसके विपरीत जो भाव से रहित है
व्यवहार और निश्चय-सम्यक्त्व से रहित है, मात्र बाह्य नग्न वेषको धारण कर मुनि
बना है वह दीर्घकाल तक अर्थात् जब तक सिद्ध परमेष्ठी मुक्ति में निवास करते हैं तब
तक (अनन्त कालतक) दीर्घसंसारमें अनन्त जन्म, मरणसे युक्त संसार सागरमें मज्ज-
नोन्मज्जन करता रहता है ॥ ९७ ॥

गाथार्थ—भाव-मुनि कल्याणों की परम्परा से युक्त सुखोंको प्राप्त होते हैं अर्थात्
तीर्थंकर होकर गभ जन्मादि कल्याणोंसे युक्त परम सुखको प्राप्त होते हैं और द्रव्य मुनि

प्राप्नुवन्ति भावश्रमणाः कल्याणपरम्पराणि सुखानि ।

दुःखानि द्रव्यश्रमणा नरतिर्यक्कुदेवयोनी ॥

पावन्ति भावसमणा प्राप्नुवन्ति लभन्ते, के ते ? भावश्रमणाः सम्यग्दृष्ट्यो दिगम्बराः । कल्याणपरंपराइं सोक्खाइं कल्याणानां गर्भावनारजन्माभिषेकनिष्क्रमणज्ञाननिर्वाणलक्षणा (नां) परंपरा श्रेष्ठिषु सौख्येषु तानि कल्याणपरम्पराणि एवंविधानि सौख्यानि भावश्रमणाः प्राप्नुवन्ति तीर्थंकरपरमदेवा भवन्ति दुःखाइं द्रव्यसमणा दुःखानि प्राप्नुवन्ति, के ते ? द्रव्यसमणा—द्रव्यश्रमणा जिनसम्यक्त्वरहिता नग्नाः पशुसमानाः दिगम्बरा इति भावार्थः । क दुःखानि द्रव्यश्रमणाः प्राप्नुवन्तीति चेत् ? नरतिर्यक्कुदेवजोयीए नराश्च मनुष्याः, तिर्यञ्चश्च पशवः, कुत्सिता देवाश्च भावनामरा व्यन्तरा ज्योतिष्काश्च तेषां योनी उत्पत्तिस्थाने ।

छायालदोसदूसियमसणं गसिउं असुद्धभावेण ।

पत्तोसि महावसणं तिरियगइए अणप्पवसो ॥ ६६ ॥

षट्चत्वारिंशदोषदूषितमशनं प्रसित्वाऽशुद्धभावेन ।

प्राप्तोसि महाव्यसनं तिर्यग्गतौ अनात्मवशः ॥

छायालदोसदूसियं षट्चत्वारिंशदोषदूषितं मलिनोक्त । असणं गसिउं असुद्धभावेण अशनं पिण्डं प्रसित्वा अशुद्धभावेन मिथ्यादृष्टिपरिणामेन ख्यातिपूजालाभकर्ममलिना परिणामेन । पत्तोसि महावसणं प्राप्ताऽसि हे जीव ! महाव्यसनं महादुःखं । कस्यां ? तिरियगइए अणप्पवसो तिर्यग्गत्यामनात्मवशां जिह्वोपस्थाद्विषडिन्द्रियपराधीन इति भावः ।

मनुष्य तिर्यञ्च तथा कुदेव योनि में दुःखों को प्राप्त होते हैं ॥९८॥

विशेषार्थ—यहां भाव श्रमण का अर्थ सम्यग्दृष्टि दिगम्बर साधु है । भाव श्रमण गर्भ-जन्म-तप-ज्ञान और निर्वाण इन पञ्चकल्याणकों को मन्तति से युक्त सुखों को प्राप्त होते हैं अर्थात् तीर्थंकर होते हैं और द्रव्य श्रमण अर्थात् मिथ्यादृष्टि साधु जो कि पशुके समान मात्र शरीर से नग्न हैं, मनुष्य तिर्यञ्च तथा भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिष्क नामक कुदेवोंकी योनि में नाना दुःखोंको प्राप्त होते हैं ॥९८॥

गाथार्थ—हे जीव ! तू अशुद्ध भावसे छयालीस दोषों से दूषित भोजन को ग्रहण कर तिर्यञ्च गति में पराधीन बन करके महा दुःख को प्राप्त हुआ है ॥९९॥

विशेषार्थ—यहाँ अशुद्ध भावसे मिथ्यादृष्टि परिणाम अथवा ख्याति लाभ पूजा आदि से मलिन परिणाम लेना है । हे जीव ! तू इस अशुद्ध भावसे छयालीस दोषों से दूषित आहार को ग्रहण कर तिर्यञ्च गति में उतरना हुआ है और वहां तूने जिह्वा तथा उपस्थ

अथ के ते षट्चत्वारिंशदशनदोषा अशनस्येति चेत् ? षोडशसंख्या उद्गमदोषाः, तथा षोडशो-
त्पादनदोषाः, दशविधा एषणादोषाः, संयोजनाप्रमाणाङ्गारधूमदोषाश्चत्वार इति षट्चत्वारिंशदशनदोषाः
प्राणिनः प्राणन्यपराप आरम्भ उच्यते (१) प्राणिन उपद्रवणं उपद्रव कथ्यते (-) प्राणिनोऽङ्गच्छे-
दादिर्विद्रावणमभिधीयते (-) प्राणिनः सन्तापकरणं परितापनं व्याह्रियते (४) एतैश्चतुर्भिर्दोषैर्निष्प-
न्नमममतिनिन्दितमश्वःकर्म प्रपिपाद्यते । तदश्वःकर्म मनावचनकायानां त्रयाणां प्रत्येकं कृतकारितानुमनभेदे-
नवविधं भवति । तेनाश्वः-कर्मणा राहता उद्गमाख्यषोडशदोषैर्विज्ञाता उत्पादनषोडशदोषः परित्यक्ता
एषणादशदोषः परहता संयोजनाप्रमाणाङ्गारधूमनामभश्चतुर्भिर्दोषैर्विज्ञाता ज्ञानाभ्यासध्यानधर्मोप-
देशमात्रप्राप्त्यादकारणापेक्षया एषणासमितिप्रोक्तक्रमप्राप्ताशनसंवा भिक्षाशुद्धिगुणसमूहरक्षादक्ष वेदि-व्या-
तस्यां उद्दिष्टादयः षोडशदोषा वजनीयाः । त के ? तन्नाम नर्दशः क्रियते । उद्दिष्टः (१) अध्यवधिः ( )
पूत ( ) मिश्र (२) स्थापित (५) बलिः ( ) प्राभृत (७) प्राविष्कृत (-) क्रीत (६) प्रामृष्यः
(१०) परिवत्तः (११) अभिहत (१२) उद्भिन्न (१३) मालिकारोहणं (१४) आच्छेद्यं (१५)

आदि छह इन्द्रिया के पराधीन होकर बहुत भारो दुःख का प्राप्त किया है ।

अब आहार के वे छयालीस दोष कौन हैं ? इसका वर्णन करते हैं—

सोलह उद्गम दोष, सोलह उत्पादन दोष, दश एषणा दोष और चार संयोजन,
अप्रमाण, अङ्गार तथा धूम दोष इस प्रकार सब मिलाकर आहार-सम्बन्धी छयालीस दोष
होते हैं । प्राणीक प्राणांका विघात करना आरम्भ कहा जाता है, किसी प्राणीको उपद्रव
करना उपद्रव कहा जाता है, प्राणांके अङ्गांका छेद आदि करना विद्रावण कहलाता है
और प्राणांका संताप करना परितापन कहा जाता है इन चार दोषों से तैयार हुआ अन्न
अतिनिन्दित अश्वः कर्म कहलाता है । वह अश्वःकर्म मन वचन काय और कृत कारित अनु-
मादना के भेद से नौ प्रकार का होता है । जो आहार ऊपर कहे हुए अश्वःकर्म से रहित है,
उद्गम के सोलह, उत्पादन के सोलह, एषणा के दश तथा संयोजन अप्रमाण अङ्गार और
धूम नामक चार दोषों से रहित है, ज्ञानाभ्यास, ध्यान, धर्मोपदेश तथा मोक्ष प्राप्त आदि
कारणोंसे सहित है एवं एषणा समिति में कहे हुए क्रमसे प्राप्त है उसका सेवन करना
भिक्षा शुद्धि है । यह भिक्षा-शुद्धि गुण समूह को रक्षा करने में दक्ष है । भिक्षा-शुद्धि में
उद्दिष्ट आदि सोलह उद्गम दोष छोड़नेक योग्य है । अब उन सोलह उद्गम दोषों के
नाम लिखते हैं—

१ उद्दिष्ट, २ अध्यवधि, ३ पूति, ४ मिश्र, ५ स्थापित, ६ बलि, ७ प्राभृत, ८ प्रावि-
ष्कृत, ९ क्रीत, १० प्रामृष्य, ११ परिवत्त, १२ अभिहत, १३ उद्भिन्न, १४ मालिका-रोहण

अनिस्फुटं (१६) चेति षोडशोद्गमदोषाः । अथोद्दिष्टादीनां षोडशानामर्थविशेष उच्यते—यदन्नं स्वमुद्दिश्य निष्पन्नं तदुद्दिष्टं, अथवा संयतानुद्दिश्य निष्पन्नं, अ. वा पाषण्डिनं उद्दिश्य निष्पन्नं, अथवा दुर्बलानुद्दिश्य निष्पन्नं तदन्नमुद्दिष्टमुच्यते । प्रगता असवः प्राणा यस्मात्तत्प्रासुकं चर्मजलादिभिरस्पृष्टमप्यन्नमात्मार्थं कृतं तत्संयतैर्न सेव्यं । अत्र दृष्टान्तः—यथा मदनोदके मत्स्यनिमित्तं कृते मत्स्या एव मायन्ति न तु दुर्दुरा मेका मायन्ति तथा यतिरपि दोषसहितमन्नमुद्दिष्टं न सेवते (१) अथाध्यवधिर्नाम दोषो 'द्वितीय उच्यते यतीनां—पाके क्रियमाणे आत्मन्यागते च सति तत्र पाके तन्दुला अम्बु चाधिकं क्षिप्यते सोऽध्यवधिर्दोष उच्यते, अथवा यावत्कालं पाको न भवति तावत्कालं तपस्विनां रोधः क्रियते सोऽध्यवधिर्दोष उच्यते (२) अथ पूतिनाम तृतीयं दोषमाह—यत्प्रासुकं पात्रं वास्ययात्रादिकं मिथ्यादृष्टिप्रातिवेशैर्मिथ्यागुरुवं दत्तं तत्पात्रस्थमन्नादिकं महामुनीनामयोग्यं पूयुच्यते (३) अथवाप्रासुकेन मिश्र तन्मिश्रं (४) पाकभाजनाद्गृहीत्वा यदन्नं

१५ आच्छेद्य और १६ अनिस्फुट ।

आगे इन उद्दिष्ट आदि सोलह उद्गम दोषोंका विशेष अर्थ कहा जाता है—

जो अन्न अपने उद्देश्यसे बनाया गया है वह उद्दिष्ट है अथवा जो मुनियों को लक्ष्य कर बनाया गया है अथवा जो पाषण्डियों को लक्ष्य कर बनाया गया है, अथवा जो दुर्बल मनुष्यों को लक्ष्य कर बनाया गया है वह सब उद्दिष्ट कहलाता है । जिसमें से प्राण निकल चुके है वह प्रासुक कहलाता है, जो अन्न प्रासुक है तथा चमड़े में रखे हुए जल आदि से नहीं छुआ गया है ऐसा अन्न भी यदि अपने लिये तैयार किया गया है तो वह मुनियों के लेने योग्य नहीं है । इस विषय में दृष्टान्त है—जिस प्रकार किसीने मत्स्यों के निमित्त मादक जल तैयार किया तो उससे मत्स्य ही मदको प्राप्त होते हैं मेण्डक नहीं, उसी प्रकार मुनि भी दोष सहित उद्दिष्ट अन्न का सेवन नहीं करते । यह पहला उद्दिष्ट नामका दोष है १ । अब अध्यधि नामक द्वारा दोष कहा जाता है—जहां तैयार होते हुए भोजनमें मुनिके पहुंचने पर और अधिक चावल तथा जल डाल दिया जाता है वह अध्यधि नामका दोष कहलाता है अथवा जब तक भोजन पक कर तैयार नहीं हो जाता है तब तक मुनिको उच्चासन पर ही रक्के रखना अध्यधि नामका दोष है २ । आगे पूति नामका तीसरा दोष कहते हैं—कांसे आदिका जो प्रासुक पात्र मिथ्यादृष्टि पड़ासियोंने मिथ्यागुरुओं के लिये दिया था उस पात्र में रक्खा हुआ अन्न आदिक महामुनियों के अयोग्य होता है ऐसा अन्न पूति कहलाता है । भावार्थ—मिथ्यादृष्टि पड़ासी कांसे आदि से निमित्त पान पात्रों में भोजन

स्वगृहेऽन्यगृहं वा स्थापितं, अथवान्यस्मिन् भाजने भाण्डेऽन्नादिकं निष्पन्नं द्वितीये कांस्यपात्रादौ क्षिप्त्वा शोधनाद्यर्थं तृतीये भाजने मुच्यते तदन्नं मुनीनामयोग्यं किन्तु भाण्डान्मुनिभाजनपात्रे एव मुच्यते तस्माद्-गृहीत्वा मुनये दीयते, अन्यथा स्थापितं नाम दोषः (५) यज्ञादानां बलिदानोद्भूतं अन्नं बलिरुच्यते, संयतागमनार्थं बलिकरणं बलिः कथ्यते (६) अस्यां वेलायां दास्यामि अस्मिन् दिवसे दास्यामि, अस्मिन् मासे दास्यामि, अस्यामृतौ दास्यामि, अस्मिन् वर्षादौ दास्यामीति नियमेन यदन्नं मुनिभ्यो दीयते तत्प्राभृतं कथ्यते (७) भगवन्निदं मदीयं गृहं वर्तते यत्रैवं गृहप्रकाशकरणं भवति निजगृहस्य गृहिणा प्रकटनं क्रियते, अथवा भाजनादीनां संस्कारः भाजनादीनां स्थानान्तरणं वा प्राविष्कृतमुच्यते (८) विद्यया क्रीनं द्रव्य-वस्त्रभाजनादिना वा यत्क्रीतं तत्क्रीतं कथ्यते (९) कालान्तरणाव्याजेन वा स्तोकमृणं कृत्वा यतीनां

रख कर मिथ्या गुरुओं को दिया करते हैं उन्होंने पात्रोंका पड़ोसी के यहां से लेकर उसमें आहार रख मुनियोंको देना पूति दाँष कहलाता है ३ । जो अप्राप्तु आहारसे मिला हो वह मिश्र दोष से दूषित है जैसे अधिक गर्म जलका शीतल जलके साथ मिला कर पीनेके योग्य बनाना ४ । पकाने के वर्तन से निकाल कर जो अन्न अपने घर में अथवा दूसरे के घर में अन्य वर्तन में रखा जाता है वह स्थापित नामका दोष है अथवा अन्य वर्तन में जो भोजन बना हो उसे कांसे आदि के दूसरे पात्र में रक्खा और फिर शोधने अथवा ठण्डा आदि करने के लिये तीसरे पात्र में रखा जाता है वह अन्न मुनियों के अयोग्य है किन्तु बनाने के वर्तन से निकाल कर सीधा उस वर्तन में रखना जिसमें से मुनिके लिये आहार दिया जा रहा हो ऐसा अन्न मुनियोंके योग्य होता है अन्यथा स्थापित नामका दाँष होता है ५ । यक्ष आदिको बलि देनेके लिये जो अन्न निकाल कर रक्खा है वह बलि कहलाता है अथवा हमारे घर मुनि आवेंगे तो उनके लिये यह अन्न दूंगा इस अभिप्राय से वर्तन से पृथक् रक्खा हुआ अन्न बलि कहलाता है ६ । 'मैं इस समय आहार दूंगा, इस दिन दूंगा, इस मासमें दूंगा, इस ऋतु में दूंगा अथवा इस वर्ष में दूंगा, इस प्रकार के नियम से मुनियों के लिये जो अन्न दिया जाता है वह प्राभृत कहलाता है ७ । 'भगवन् ! यह मेरा घर है' इस प्रकार गृहस्थ द्वारा जिसमें अपने घरका प्रकाश-प्रकटीकरण किया जाता है अथवा जहां वर्तनों की सफाई अथवा स्थानान्तरण-एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना किया जा रहा हो जिससे मुनिको पता चलजावे कि अमुक व्याक्तका घर यह है वह प्राविष्कृत दोष कहा जाता है ८ । जो भोजन विद्या के द्वारा अर्थात् नृत्य दिखाकर, गाना सुनाकर या बाजा बजाकर खरीदा गया हो अथवा द्रव्य, वस्त्र या वर्तन आदि देकर लिया गया हो वह क्रीत नामका दोष है ९ । तुम मुझे अमुक वस्तु दे दो मैं इतने समय बाद वापिस दे दूंगा, मुझे

दानार्थं यदजितं तत्प्राप्त्यर्थं कथ्यते (१०) कस्यचिद्गृहस्थस्य ब्रीहीन् दत्त्वा शालयो गृह्यन्ते, अथवा निजं कूरं दत्त्वा परकूरं गृह्यते निजाभ्यूषान् दत्त्वा परेषामभ्यूषा गृह्यन्ते एवं यत्परिवर्त्यते यतिभ्यो दीयते दास्यते वा स परिवर्तः कथ्यते (११) यामान् पाटकात् गृहान्तर्गादायात् तदभिहितं कथ्यते तद्योग्यं न भवति । कुतोऽप्यायात् योग्यं भवतीति चेत् ? भवति योग्यं यदि ऋजुन आसन्नादासमाद्गृहादायात् तन् योग्यं । पंक्तिबद्धात् षष्ठाद्गृहादायात् तत्कल्पते सप्तमाद्गृहात् यदुपद्वौकितं तन्न कल्पते इत्यर्थः (१२) विमुद्रादिकं यदन्नादिकं भवति तदुद्भिन्नमुच्यते—उद्घाटितं न भुज्यते इत्यर्थः (१३) मालिकादिसमारोहणेन यदानीत् तन्मालिकारोहणमुच्यते—उपरितनभूमेर्यदघृणादिकमधस्तनभूमौ समानीत् तन्न कल्पते इत्यर्थः (१४) राजभयाच्चौरभयाद्यह्यते तदाच्छेद्यमुच्यते (१५) ईशानीशानभिमतेन स्वाम्यस्वाम्यनभिमतेन

मुनि को दान देनेके लिये इ वस्तु की आवश्यकता है, ऐसा कह कर अथवा कुछ प्रयोजन बिना बताये ही थोड़ा ऋण कर मुनियों को देनेके लिये जो अन्न इकट्ठा किया जाता है वह प्रामृध्य दोष कहलाता है १० । जहां किसी गृहस्थ को मोटी धान देकर उसके बदले महीन धान ली जाती है अथवा अपना मोटे चाँवलों का भात देकर दूसरे से महीन चाँवलों का भात लिया जाता है अथवा अपने मोटे अनाज के मांडे देकर दूसरे से अच्छे अनाज के मांडे लिये जाते हैं, इस प्रकार परिवर्तन कर मुनियों के लिये जो दिया जाता है अथवा दिया जावेगा वह परिवर्त दोष कहलाता है ११ । जो आहार दूसरे ग्राम, दूसरे मुहल्ला अथवा दूसरे घर से लाया गया हो वह अभिहित कहलाता है ऐसा आहार मुनियों के योग्य नहीं है ।

प्रश्न—कहीं से आया हुआ योग्य भी होता है ?

उत्तर—योग्य होता है, यदि सीधी पंक्ति में स्थित निकटवर्ती सातवें घर से पहले २ तक के घरों से लाया गया हो । अर्थात् एक पंक्ति में स्थित छठवें घर से जो आहार लाया गया है वह मुनियों को देनेके योग्य है किन्तु सानवें घरसे जो लाया गया है वह देनेके योग्य नहीं है १२ । जो अन्नादिक विमुद्रित हो अर्थात् उघड़ा पड़ा हो वह उद्भिन्न कहलाता है ऐसे आहार को लेना उद्भिन्न दोष कहलाता है १३ । जो वस्तु आहार के समय ऊपर अटारी आदि पर चढ़कर नीचे लाई गई हो वह मालारोहण दोष कहलाता है जैसे नीचे की भूमिमें आहार हो रहा हो आवश्यकता देख ऊपर जाकर घी आदि निकाल लाना । इस तरह से लाई हुई वस्तु मुनिके योग्य नहीं है १४ । राजाके भय से अथवा चोरके भय

घटीयते तद्वनिसृष्टं कथ्यते (१६) इत्येते षोडशोद्गमदोषा भवन्ति ।

अथोत्पादनदोषाः षोडश उच्यन्ते—तन्नामनिर्देशो यथा । धात्रीवृत्तिः (१) दूतत्वं (२) भिषग्वृत्तिः (३) निमित्तं (४) इच्छाविभाषणं (५) पूर्वस्तुतिः (६) पश्चात्स्तुतिः (७) क्रोधचतुष्कं (८-९-१०-११) वश्यवर्म (१२) स्वगुणस्तवनं (१३) विद्योपजीवनं (१४) मन्त्रोपजीवनं (१५) चूर्णोपजीवनं (१६) । बाललालनशिक्षादिधात्रीत्वं (१) दूरबन्धुजनानां वचनानां नयनमानयनं च दूतत्वं (२) गजचिकित्सा विषचिकित्सा जांगुल्यपरनामा बालचिकित्सा तादृशान्यचिकित्साभिरशनार्जनं भिषग्वृत्तिः (३) स्वरान्तरिक्षभौमाङ्गव्यञ्जनच्छिन्नलक्षणस्वप्नाष्टाङ्गनिमित्तैर्गशनार्जनं निमित्तं (४) कश्चित्पृच्छति हे मुने ! दीनहीनादीनामन्नादिदानेन पुण्यं भवेन्न वा भवेत् ? मुनिरन्नाथं वदति पुण्यं भवेदेवेत्यभ्युपगम इच्छाविभाषणमुच्यते (५) अहो जिनदत्त ! त्वं जगति विख्यातो दाता वर्तसे इत्या-

से जो वस्तु छिपकर दी जाती है वह आच्छेद्य कहलाती है १५ । घरके स्वामी अथवा अन्य सदस्यों की संमतिके बिना जो आहार दिया जाता है वह अनिसृष्ट क लाता है १६ । ये सोलह उद्गम दोष हैं, आहार—द्वय पदार्थ से सम्बद्ध हैं तथा श्रावक के आश्रित हैं अर्थात् इनका दायित्व श्रावक के ऊपर है ।

अब आगे सोलह उत्पादन दोष कहे जाते हैं । सबसे प्रथम उनके नाम निर्दिष्ट करते हैं—धात्री वृत्ति १, दूतत्व २, भिषग्वृत्ति ३, निमित्त ४, इच्छाविभाषण ५, पूर्व स्तुति ६, पश्चात् स्तुति ७, क्रोध चतुष्क (८-९-१०-११) वश्यकर्म १२, स्वगुणस्तवन १३, विद्योपजीवन १४, मन्त्रोपजीवन १५, चूर्णोपजीवन १६

उनका स्वरूप इस प्रकार है—

बालको के लालन-पालन तथा शिक्षा आदिकें द्वारा गृहस्थों को प्रभावित कर जो आहार प्राप्त किया जाता है वह धात्रीत्व दोष है १ । दूरवर्ती बन्धुजनों अथवा सम्बन्धियोंके संदेश वचन ले जाना अथवा ले आना और इस विधि से गृहस्थों को आकृष्ट कर आहार प्राप्त करना दूतत्व दोष है २ । गज चिकित्सा, विषचिकित्सा, झाड़ना, फूंकना आदि बाल चिकित्सा तथा इसी प्रकार की अन्य चिकित्साओं के द्वारा गृहस्थों को प्रभावित कर आहार प्राप्त करना भिषग्वृत्ति नामक दोष है, ३ स्वर, अन्तरिक्ष (ज्योतिष), भौम, अङ्ग, व्यञ्जन, छिन्न, लक्षण, और स्वप्न इन अष्टाङ्ग निमित्तों से श्रावकों को आकृष्ट कर आहार लेना निमित्त नामका दोष है, ४ कोई पूछता है कि मुनिराज ! दीन हीन आदि लोगोंको अन्न आदिका दान देने से पुण्य होता है या नहीं ? इसके उत्तर में आहार प्राप्त करनेके उद्देश्य से मुनि कहता है कि अवश्य ही होता है इस तरह के उत्तर से श्रावक को प्रभावित कर

दिभिर्वचनैर्गृहस्थस्यानन्दजननं भुक्तेः पूर्वं तत्पूर्वस्तवनं (७) एवं भुक्तेः पश्चात् स्तवनविधानं पश्चात्स्तुतिः (७) क्रोधं कृत्वाऽन्नोपार्जनं क्रोधः (८) मानेनान्नार्जनं मानः (९) मायायाऽन्नार्जनं माया (१०) लोभेनान्नार्जनं लोभः (११) वशीकरणमंत्रतंत्राद्युपदेशो यदन्नोपार्जनं तद्वश्यकर्म (१२) स्वकीयतपः-
श्रुतजातिकुलादिवर्णनं स्वगुणस्तवनं (१३) सिद्धविद्यामाधिनविद्यादीनां प्रदर्शनं विद्योपजीवनं (१४) अङ्गशृङ्गारकारिणः पुरुषस्य पाठसिद्धादिमंत्राणामुपदेशनं मन्त्रोपजीवनं (१५) एवं चूर्णादिरुपदेशनं चूर्णो-
पजीवनं (१६) एते षोडशोत्पादनदोषा वेदितव्याः ।

अथैषणादशदोषा कथ्यन्ते । तेषामयं नामनिर्देशः । शङ्कितं (१) अक्षितं (२) निक्षिप्तं (३)

आहार प्राप्त करना इच्छा विभाषण दोष कहा जाता है ५ । 'अहो जिनदत्त ! तुम जगत् में प्रसिद्ध दाता हो' इत्यादि वचनों के द्वारा आहार के पूर्व गृहस्थ को हर्ष उत्पन्न करना पूर्व स्तुति नामका दोष है ६ । इसी प्रकार आहार के पश्चात् स्तुति करना पश्चा-
त्स्तुति नामका दोष है ७ । क्रोध दिखाकर आहार प्राप्त करना क्रोध दोष है ८ । मान दिखा
कर आहार प्राप्त करना मान दोष है ९ । माया दिखाकर अन्न प्राप्त करना माया दोष है ।
१० । लोभ दिखाकर आहार प्राप्त करना लोभ दोष है ११ । वशीकरणके मन्त्र तथा तन्त्र
आदिका उपदेश देकर जो आहार प्राप्त किया जाता है वह वश्यकर्म नामका दोष है १२ ।
अपना तप, शास्त्र ज्ञान, जाति तथा कुल आदिका वर्णन करना स्वगुण-स्तवन नामका दोष
है १३ । स्वयं सिद्ध अथवा अनुष्ठान द्वारा सिद्धको हुई विद्याओंका प्रदर्शन करना विद्योप-
जीवन नामका दोष है १४ । शरीरका शृङ्गार करनेवाले पुरुषको पाठासिद्ध आदि मन्त्रों
का अर्थात् ऐसे मन्त्रोंका जो पढ़ने ही के साथ सिद्ध हाजाते हों, उपदेश देना मन्त्रोपजीवन
नामका दोष है १५ । इसी तरह चूर्ण आदि बनानेका उपदेश देना चूर्णोपजीवन नामका
दोष है १६ । ये सोलह उत्पादन दोष हैं अर्थात् आहार प्राप्त करनेके उपायों से सम्बद्ध हैं
और मुनिके आश्रित हैं अर्थात् इनका दायित्व मुनिपर है ।

अब आगे एषणा सम्बन्धी दश दोष कहे जाते हैं—

प्रथम उनके नाम निर्देश करते हैं—शङ्कित (१) अक्षित (२) निक्षिप्त (३)
पिहित (४) उज्जिप्त (५) व्यवहार (६) दातृ (७) मिश्र (८) अपक्व (९) और लिप्त १०

अब इनका स्वरूप कहते हैं—'यह अन्न सेवन करने योग्य है अथवा अयोग्य है'
ऐसी शङ्का जिसमें हो गई हो वह शङ्कित नामका दोष है १ । चिकने हाथ अथवा पात्र
आदिसे जो आहार दिया जाता है वह अक्षित नामका दोष है २ सचित कमल पत्र आदि
पर रख कर जो दिया जाता है वह निक्षिप्त दोष है ३ । सचित पद्मपत्र आदिसे ढककर जो
दिया जाता है वह पिहित नामका दोष है ४ । जिस आम्रफल आदिक आहार में से बहुत

पिहितं (४) उज्झितं (५) व्यवहारः (६) दातृ (७) मिश्रं (८) अपक्वं (९) लिप्तं (१०) चेति एतदन्तं सेव्यमसेव्यं वेति शङ्कितं (१) सस्नेहहस्तपात्रादिना यद्वत् तन्म्राक्षतं (२) सचित्तपद्मपात्रादौ यद्वत् लिप्तं तन्निक्षिप्तं (३) सचित्तेन पद्मपात्रादिना यद्वत् पिहितं तदन्तं पिहितं (४) यच्चूनफलादिकं बहु त्यक्त्वाल्पसेवनं तदुज्झितं, अथवा यत्पानादिकं दीयमानं बहुनरेण गलनेनाल्पसेवनं तदुज्झितं (५) यद्यतीनां संभ्रमादादरतया चेलपात्रादिरसमीच्याकर्षणं स आगमे व्यवहार उच्यते (६) दातृदोषः कथ्यन्ते—निर्वस्त्रः शौण्डः पिशाचः अन्धः पतितः मृतकानुगः तांत्रोगी व्रणी लिंगा नाचस्थानस्थितः उच्चस्थानस्थित आसन्नगर्भिणी कोऽर्थः ? निकटजनितापत्या वेश्या दामी काण्डपटादिनान्तरिता अशुचिः किमपि भक्षयन्ती इत्यादयो दोषा दातृणा ज्ञानव्याः (१) षड्नीवसस्मिश्रं मिश्रः (२) पावकादिद्रव्यैरपरित्यक्तपूर्वस्वकीयवर्णगन्धरसमपक्वं (३) लिप्तैर्दूर्वाकराद्यैर्दीयमानमशनादिकं लिप्तं तथाऽप्रासुकजल-भृत्तिकोलमुकादिभिर्निक्षिप्तैर्यदीयते तल्लिप्तं (१०) ।

भाग छोड़कर थोड़े भागका ग्रहण होता हो अथवा जो शस्त्र आदिक पेय पदार्थ लेते समय नीचे अधिक गिर जाते हैं और ग्रहणमें थोड़े आते हैं उनका लेना उज्झित नामका दोष है ५ । मुनियोंके आजानेसे उत्पन्न संभ्रम-हड़बड़ाहट अथवा आदर की प्रधिकता से वस्त्र तथा वर्तन आदिको बिना देखे जल्दी घसीटना व्यवहार नामका दोष है ६ अब दाना के दोष कहते हैं—ऐसा दाता दान देनेका अधिकारी नहीं है—जो निर्वस्त्र हो—वस्त्ररहित हो अथवा एक वस्त्रका धारक हो, मद्यपायी हो, पिशाच की बाधा से पीड़ित हो, अन्धा हो, जातिका पतित हो, मृतक की शव-यात्रा में गया हो, तोत्ररोगी हो, जिसे कोई घाव हो रहा हो, कुलिङ्गी-मिथ्या साधुका वेष रखे हो, जहां मुनि खड़े हों वहां से बहुत नीचे स्थान में खड़ा हो अथवा दातासे ऊंचे स्थान पर खड़ा हो आमन्न गर्भिणी हो अर्थात् जिसके पांच माससे अधिक का गर्भ हो, बच्चा जनने वाली हो, वेश्या हो, दामी हो, परदाके भीतर छिपकर खड़ी हो, अपवित्र हो अर्थात् मूत्र आदि की बाधासे निवृत्त होकर शुद्ध किये बिना आई हो, अथवा चाहे जो (अभक्ष्य) भक्षण करने वाली हो । इत्यादि दाता से सम्बन्ध रखने वाले दोष हैं । ऐसे सदोष दाता से आहार लेना दातृ दोष है । ७ । जिस आहार में छह कायके जीव मिल गये हों वह मिश्र नामका आहार है उसे लेना सो मिश्र नामका दोष है ८ आग्न आदि द्रव्योंसे जिनके पहलेके रूप गन्ध तथा रसमें परिवर्तन नहीं हुआ हो अर्थात् जो अपक्व हो वह अपक्व नामका दोष है ९ और घी आदिसे लिप्त करछली (चम्मच) आदिके द्वारा जो आहार दिया जाता है अथवा जो अप्रासुक जल, मिट्टी तथा राख आदिसे लिप्त वर्तनोंके द्वारा दिया जाना है वह लिप्त आहार है इसका

स्वादनिमित्तं यत्संयोजनं शीते उष्णं उष्णे शीतमित्यादिमेलनं तदनेकरोगाणामसंयमस्य च कारणं ज्ञातव्यं १ कुक्षेरधर्मशमन्नेन पूरयेत् तृतीयमंशं कुक्षेः पानेन पूरयेत् कुक्षेश्चतुर्थमंशं वायोः सुखप्रचारार्थमवशेषयेत् रिक्तं २ क्षेत् अस्मात्प्रमाणादतिरेकोऽधिकग्रहणं अप्रमाणदोषः । प्रमाणातिक्रमेण किं भवति ? ध्यानभङ्गः, अध्ययनविनाशः, अत्युत्पत्तिः, निद्रोत्पत्तिः, आलस्यादिकं च स्यात् २ इष्टान्नपानादिप्राप्तौ रागं सेवनं अंगारदोषः ३ अनिष्टान्नपानादिप्राप्तौ द्वेषेण सेवा धूमदोषः ४ अथ किमर्थमाहारो गृह्यते इति चेत् ? आहारग्रहणे सुर्नानां गुणाः सन्ति । उक्तं च वीरनन्दिभट्टारकेण—

क्षुत्क्षान्त्यावश्यकप्राण-रक्षाधर्मयमा मुनेः ।

वैयावृत्यं च षड्भुक्तेः कारणीनीति यन्मतम् ॥ १ ॥

ततः शरीरसंवृद्धये तत्तज्जोबलवृद्धये ।

स्वादार्थमायुर्वृद्धये नैव मुञ्जीत संयतः ॥ २ ॥

लेना सो लिप्त नामका दोष है । १० :

स्वाद के निमित्त भोजन का जो एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है वह संयोजन नामका दोष है जैसे शीत वस्तुमें उष्ण और उष्ण में शीत वस्तु इत्यादिका मिलाना यह संयोजन अनेक रोगों और असंयम का कारण है, ऐसा जानना चाहिये । १ । पेटका आधा भाग अन्नसे भरे तृतीय अंशका पानीसे भरे और चौथे भागको वायुके सुख-पूर्वक संचारके लिये खाली छोड़ दे । इस प्रमाण का यदि उल्लङ्घन किया जाता है अर्थात् अधिक आहार ग्रहण किया जाता है तो अप्रमाण नामका दोष होता है ।

प्रश्न—प्रमाणका उल्लङ्घन करने से क्या होता है ?

उत्तर—ध्यानभङ्ग, अध्ययन में बाधा, पीड़ा की उत्पत्ति, निद्राकी उत्पत्ति और आलस्यादिक दोष उत्पन्न होते हैं । २ इष्ट अन्न पान आदिके मिलने पर राग भावसे सेवन करना अङ्गार दोष है । ३ और अनिष्ट अन्न पानके मिलने पर द्वेष-पूर्वक सेवन करना धूम दोष है ।

प्रश्न—आहार किसलिये किया जाता है ?

उत्तर—आहार लेनेमें मुनियोंके अनेक गुण हैं—अनेक लाभ हैं । जैसा कि वीरनन्दि भट्टारक ने कहा है—

क्षुत्क्षान्त्या ततः शरीर—क्षुधा की शान्ति, आवश्यकों का पालन, प्राणरक्षा, धर्म, चारित्र्य और वैयावृत्य ये छह मुनि के भाजन करनेके कारण हैं । चूंकि यह सिद्धान्त है अतः साधुको शरीरकी वृद्धि, उसके तेज और बली वृद्धि, स्वाद तथा आयुकी वृद्धिके लिये भोजन नहीं करना चाहिये ॥ १-२ ॥

महोपसर्गात्तड्काङ्गसंन्यासाद्दिद्यातपो—

ब्रह्मचर्याणि भिक्षोः षट्कारणान्यशनोऽङ्गने ॥ ३ ॥

एतद्दोषविहीनाऽभुक्तेरन्तरकारिणः ।

अन्तरायाः कियन्तोऽत्र वयर्थन्ते वर्णिनामिमे ॥ ४ ॥

रसपूयास्थिमांसासृक्चर्मामेध्यादिवीक्षणं ।

काकाद्यमेध्यपातोऽङ्गे वमनं स्वस्य रोधनं ॥ ५ ॥

महोपसर्ग—महोपसर्ग, भय, शरीरका संन्यास, जीवदया, अनशनादि तप और ब्रह्मचर्य ये छह मुनिके भाजन छाड़ने के कारण हैं अतः इन छह कारणोंसे मुनि आहार का परित्याग करते हैं ॥ ३ ॥

एतद्दोष—इन दोषों से रहित आहार के उपभोग में बाधा करने वाले अन्तराय कितने हैं ? इस प्रश्न के समाधान के लिये अब यहां मुनियों के निम्न लिखित अन्तरायों का वर्णन किया जाता है ॥ ४ ॥

रसपूया—आहार करते समय गोले पीव हड्डी भांस रक्त चमड़ा तथा विष्ठा आदि पदार्थ देखने में आजावे, शरीर पर कौआ आदि पक्षी बीट करदे अपने आपको वमन हाजावे, कोई आहार करने से रोक दे, दुःखके कारण अभ्रुपात हो जावे, हाथ से ग्रास गिर जावे, कौआ आदि पक्षी झटकर हाथ से ग्रास उठा ले जावे, आहार लेनेवाला दुर्बलना आदि के कारण गिर पड़े, छोड़ी हुई वस्तु सेवन में आजावे, मुनिके पैरों के बीच से कोई पञ्चेन्द्रिय जीव निकल जावे, अपने उदर से कृमि, विष्ठा, मूत्र, रक्त तथा पीप आदि निकल आवे, थूक देना, डाढ़ों वाले कुत्ता आदि प्राणी काट खावें, दुर्बलता के कारण बैठ जाना पड़े, हाथ अथवा मुखमें किसी मृत जन्तु हड्डी, नख अथवा रोम आदि दिख जावे, कोई किसी को मार दे, गांव में आग लग जावे, अशुभ, कठोर और घृणित शब्द सुनने में आजावे, उपसर्ग आजावे, दाता के हाथ से पात्र गिर पड़े, अयोग्य मनुष्यके घर में प्रवेश हो जाय, और घुटने से नीचे भागका स्पर्श हो जाये, इत्यादि अनेक अन्तराय माने गये हैं । इन अन्तरायोंमें कितने ही अन्तराय लाक रीतिसे उत्पन्न होते हैं जैसे ग्राम दाह आदि । यदि इस समय मुनि आहार नहीं छोड़ते हैं तो लोक में अपवाद हो सकता है कि देखो गांवके लोग विपत्ति में पड़े हैं और ये भोजन किये जा रहे हैं । कुछ संयम की अपेक्षा उत्पन्न होते हैं जैसे भोजन जीवजन्तुओंका निकलना आदि । कुछ घोरान्य के

अश्रुपातश्च दुःखेन पिडपातश्च हस्ततः ।
 काकादिपिण्डहरणं पतनं त्यक्तसेवनम् ॥ ६ ॥
 पादान्तरालात्पंचाक्षी जातिपंचेन्द्रियात्ययः ।
 स्वोदरकृमिविमूत्ररक्तपूयादिनिर्गमः ॥ ७ ॥
 निष्ठीवनं सदैवद्राक्त्रिदर्शनं उपवेशनं ।
 पाणिवक्त्रेऽत्र त्रिसाङ्गास्थिनखरोमादिदर्शनम् । ८ ॥
 प्रहारो घामदाहोऽशुभोग्रबीभत्सवाक्श्रुतिः ।
 उपसर्गः पतन पात्रभ्यायोग्यगृहवेशनम् ॥ ९ ॥
 १जानुदेशादधःस्पर्शश्चत्येवं बहवो मताः ।
 लोकसंयमवैराग्यजुगुप्साभवभीतिजाः ॥ १० ॥
 ज्ञात्वा योग्यमयोग्यं च द्रव्यं क्षेत्रत्रयाश्रयं ।
 चरत्येवं प्रयत्नेन भिक्षाशुद्धियुतां यतिः ॥ ११ ॥
 सचित्तभक्तपाणं गिद्धी दप्पेऽभी पभुत्तण ।
 पत्तोसि तिव्वदुक्खं अणाइकालेण त चिच ॥ १०० ॥

निमित्त से होते हैं जैसे साधुका गिर पड़ना आदि । इस समय साधु सोचते हैं कि देखो यह शरीर इतना अशक्त हो गया कि म्ववश खड़ा रहा नहीं जाता और मैं आहार किये जा रहा हूँ कुछ अन्तराय जुगुप्सा अर्थात् ग्लानि की अपेक्षा होते हैं जैसे पेटसे कृमि तथा मल मूत्रके निकल आने पर ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है । और कितने ही अन्तराय संसारके भयसे उत्पन्न होते हैं जैसे काक आदि पक्षियोंके द्वारा हाथका ग्रास भ्रष्ट ले जाना । इस समय साधु विचार करते हैं कि देखो संसार कितना दुःखमय है जहां क्षुधा से पीड़ित हुए जन्तु आहार की घात में निरन्तर लीन रहते हैं ॥ ५—१० ॥

ज्ञात्वा—क्षेत्र काल अथवा भावके आश्रय रहने वाला यह द्रव्य योग्य है अथवा अयोग्य है ऐसा जानकर भिक्षा शुद्धिसे युक्त मुनि प्रयत्न-पूर्वक अपना चर्या करता है ११

गाथार्थ—हे आत्मन् ! तू ने बुद्धिसे होन हांकर-विवेक छोड़कर आहारकी तीव्र इच्छा अथवा अहंकारके वश सचित्त अन्न पान ग्रहण किया है इसीलिये अनादि कालसे तीव्र दुःखको प्राप्त हो रहा है ॥ १०० ॥

सचित्तभक्तपानं गृह्णया दर्पेण अधीः प्रभुज्य ।

प्राप्तोसि तीव्रदुःखं अनादिकालेन त्वं चित् ! ॥

सचित्तभक्तपाशं सचित्तभक्तपानमप्राप्तभोजनजलादिकं । गिद्धी दर्पेणगृह्णयातिकांतया दर्पेण उत्कटत्वेन । अधी बुद्धिहीनः । पशुत्वेण प्रकर्षेण मुक्त्वा पत्तोसि तिव्वदुक्खं प्राप्तोऽसि प्राप्तो भवसि किं तत् ? तिव्वदुक्खं—तीव्रमसातं नरकादिदुःखमित्यर्थः । कियत्पर्यन्तं दुःखं प्राप्तोऽसि ? अणाइकालेण अनादिकालेन आमंसारं यावत् । कः प्राप्तो दुःखं ? तं त्वं भवान् । हे चित् हे आत्मन् !

कंदं मूलं बीजं पुष्पं पत्तादि किंचि सच्चित्तं ।

आसऊण माणगव्वे भमिओसि अणंतसंसारे ॥ १०१ ॥

कन्दं मूलं बीजं पुष्पं पत्रादि किंचित् सचित्तम्

अशित्वा मानगर्वे भ्रमितोसि अनन्तसंसारे ॥

कंदं सूरणं लशुनं पलाण्डुं लुद्रवृद्धन्मुस्तां शालूकं—उत्पलमूलं शृङ्गवेरं आर्द्रवरवणिनी आर्द्र

विशेषार्थ—हे आत्मन् ! तूने अज्ञानी दशामें भोजन की लपटता और अपनी बलिष्ठता के गर्वसे अप्राप्तुक भोजन तथा जल आदिका वार वार उपभोग कर अनादि कालसे नरकादि गतिर्यों में तीव्र दुःख प्राप्त किया है, अब मुनि अवस्था में विवेक पाकर भी तेरा उक्त दोष दूर नहीं हुआ तो तुझे फिर उसी प्रकारके दुःख उठाना पड़ेगे, अतः सचित्त अन्नपानका दोष मत लगा ॥ १०० ॥

गाथाथ—हे जीव ! तू ने मान्यता के गर्व-वश सचित्त कन्द, मूल, बीज, पुष्प तथा पत्ता आदिको खाकर अनन्त संसारमें भ्रमण किया है ॥ १०१ ॥

विशेषार्थ—कन्द शब्दसे सूरण, लहसुन, प्याज, छोटा बड़ा मोथा, शालूक अर्थात् उत्पलों—नीलकमलोंकी जड़, अदरक, तथा गीली हल्दी आदिका ग्रहण होता है मूलशब्द से मूली तथा गाजर आदिको लेना चाहिये । बीजका अर्थ चना गेहूँ आदि होता है । पुष्प से गुलाबका फूल तथा करण और बीजपूर आदिका फूल लिया जाता है । पत्र आदिसे ताम्बूल आदिके पत्ता ग्राह्य हैं । इनके सिवाय सचित्त किमपि यहाँ पड़े हुए किमपि शब्द से ककड़ो आदिका ग्रहण होता है । इनमें कन्दमूल तो स्पष्ट ही अनन्तकाय हैं इनके खानेसे अनन्तानन्त स्थावर जीवोंका विघात होता है । फूलोंमें त्रस जीवोंका निवास होता है । पत्तों में साधारण और प्रत्येक दोनों प्रकारके पत्ते होते हैं और चना गेहूँ आदि बीज हरी अवस्था में तो सचित्त हैं ही परन्तु सूख जाने पर भी योनिभूत होनेके कारण सचित्त माने जाते हैं । इनके सिवाय हरी ककड़ो आदि अन्य पदार्थ भी ग्रहण में आते हैं ।

हरिद्रेत्यर्थः । मूलं इस्तिदन्तकं मूलकमित्यर्थः नारंगकंटकं गाजरमित्यर्थः । बीयं चणकादिकं । पुष्पं पुष्पं सेव-
त्रीपुष्पं करणबाजपूरपुष्पं । पत्तादि नागवल्लीदलं । किंचि सचित्तं किमपि ऐर्वादिदिकं । असिऊण माणगवे
आशित्वा भक्षित्वा मानेन मान्यतया गर्वे सति । भमिओसि अणंतसंसारे भमितस्त्वं हे जीव ! अनन्त-
संसारे अपर्यन्तभवसंकटे इति भावः ।

विशयं पंचपयारं पालहि मणवयणकायजोएण ।

अविशयणरा सुविहियं तत्तो मुत्तिं न पावन्ति ॥ १०२ ॥

हे आत्मन् ! मैं बड़ा हूं लोकमान्य हूं, सब कुछ खा सकता हूं इम प्रकारके गर्वमें
आकर तूने भक्ष्य अभक्ष्यका विचार किये बिना उक्त वस्तुओं को खाकर अनन्त स्थावर
अथवा अनेक त्रस जीवोंका घात किया है उसीके फलस्वरूप तू अनन्त संसार में भटक रहा
है । तू ने यह सब पहले अज्ञान दशा में किया है परन्तु अब तुझे विवेक जागृत हुआ है
इसलिये उस ओरसे अपनी प्रवृत्ति हटा ॥ १०१ ॥

(अन्य मतावलम्बी साधुओं में जमीकन्द आदि खाकर रहना तपस्या का अङ्ग
माना जाता है उसका निराकरण करते हुए यहां कहा गया है कि जिन चीजों के खाने
में अनन्त जीवोंका विघात होता है वे तपस्या के अङ्ग नहीं हो सकते । जैन शास्त्रोंमें अभक्ष्य
पदार्थोंके पांच विभाग किये किये हैं—१ जिनके खाने में अनन्तानन्त स्थावर जीवोंका
विघात होता है (२) जिनके खाने में त्रि जीवोंका विघात होता है (३) जो प्रमाद
नशा उत्पन्न करने वाली हों (४) जो शरीर की प्रकृतिके अनुकूल न होनेसे अनिष्ट हों
और (५) जो कुलीन मनुष्यों के सेवन करने योग्य न होने से अनुपसेव्य हों । जैन मुनि
अथवा जैन ब्रती श्रावकके इन पांचों प्रकार के अभक्ष्यों का जीवन पर्यन्त के लिये त्याग
रहता है और भक्ष्य पदार्थों का भी वे सचित्त अवस्था में सेवन नहीं करते । जैन मुनि
अथवा श्रावक का लक्ष्य रहता है कि अपना पेट भरने के लिये दूसरे जीवोंको बाधा न
दी जावे । यह भाव तब तक प्रकट नहीं होता जब तक कि जीवोंकी नाना जातियों का
ज्ञान और अपने हृदय में उनकी रक्षाका अभिप्राय जागृत नहीं होता ।)

गाथार्थ—हे जीव ! तू मन वचन काय रूप तीनों योगोंसे पांच प्रकारकी विनय
का पालन कर क्योंकि विनय-रहित मनुष्य तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धरूप अभ्युदय और मुक्ति
को प्राप्त नहीं होते हैं ॥ १०२ ॥

विनयं पंच प्रकारं पालय मनोवचनकाययोगेन ।

अविनतनराः सुविहितां ततो मुक्तिं न प्राप्नुवन्ति ॥

विणयं पंचपयारं विनयं यथायोग्यं करयोऽन-पादपतन-अभ्युत्थानस्वागत-भाषणादिकं पंचप्रकारं ज्ञानस्य, दर्शनस्य, चारित्र्यस्य, तपश्च विनयं विनीतत्वं, उपचारलक्षणं पंचमं विनयं । हे आत्मन् ! हे मुने हे जिव ! हे आसन्नमन्य ! सर्वोपकारिस्त्वं । पालहिं प्रतिपालय कुर्विति । मनवयणकायजोएया मनोवचन-काययोगेन आत्मव्यापारेण अविणयणरा सुविहितां अविनयनरा अविनतनरा वा सुविहितां तीर्थकरनाम-कर्मपूर्वकबन्धविशिष्टां । ततो मुक्तिं न पावन्ति ततः कारणा-मुक्तिं सर्वकर्मक्षयलक्षणोपलब्धितां न प्राप्नुवन्ति नैव लभन्ते ।

श्रियसत्तीए महाजस भक्तोराएण शिच्चकालम्मि ।

तं कुण जिणभत्ति परं विज्जादच्चं दसवियप्पं ॥ १०३ ॥

निजशक्त्या महायशः ! भक्तिरागेण नित्यकाले ।

त्वं कुरु जिनभक्तिपरं वैयावृत्यं दशविकल्पम् ॥

श्रियसत्तीए महाजस प्रकारस्योच्चारलाघवादत्र पादे द्वादशैव मात्रा वेदितव्याः । अन्यथा त्रयो दशमात्रासद्भावादगाथाद्वन्दोभंगः स्यात् ।

विशेषार्थ—ज्ञान दर्शन, चारित्र्य, तप और उपचार के भेदसे विनयके पांच भेद हैं । पूज्य पुरुषों के प्रति यथा-योग्य हाथ जोड़ना, उनके पैरों में पड़ना, उन्हें आते देख उठकर खड़े होना, तथा 'भले पधारे' आदि स्वागत के शब्द कहना ये सब विनय के प्रकार हैं । हे निकट भव्य ! तू मन वचन कायसे विनयके इन सब भेदों का अच्छी तरह पालन कर विनय का बड़ा माहात्म्य है । विनय-सम्पन्नता तीर्थकर प्रकृतिके बन्धका कारण है और जो तीर्थकर हो गया वह मुक्तिको अवश्य ही प्राप्त होता है इस प्रकार विनय अभ्युदय और मोक्ष दोनों का कारण है इसके विपरीत विनय रहित मनुष्य न सांसारिक अभ्युदय को प्राप्त होते हैं और न मुक्ति को प्राप्त होते हैं ॥ १०२ ॥

गाथार्थ—हे महायश ! तू अपनी शक्तिके अनुसार भक्ति के रागसे निरन्तर जिन-भक्तिमें उत्कृष्ट दश प्रकार का वैयावृत्य कर ॥ १०३ ॥

विशेषार्थ—आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष्य, ग्लान, गण, कुल, सङ्घ, साधु और मनोज्ञके भेदसे मुनियों के दश भेद हैं । इन दश प्रकारके मुनियों की वैयावृत्य करना दश प्रकारका वैयावृत्य है । यह वैयावृत्य जिनभक्ति में उत्कृष्ट है इसलिये हे महायश के धारक मुने ! तू अपनी शक्ति-अनुसार भक्ति-पूर्वक दश प्रकारकी वैयावृत्यको निरन्तर कर ।

तदुक्तं प्राकृतव्याकरणे—

“उच्चारलघुत्वमेदोतोव्यञ्जनस्थयोः”

निजशक्त्या हे महायशः ! । भक्तीराएण शिच्चकालमि भक्तिरागेण नित्यकाले । तं कुण त्वं कुरु ।
जिणभक्तिपरं जिनभक्तौ परमुत्कृष्टं । विंज्जावच्चं वैयावृत्यं । दसवियप्पं दशविकल्पं दशभेकं आचार्यादीनां
पूर्वोक्तानाम् ।

जं किंचि कयं दोमं मणवयकाएहिं असुहभावेण ।

तं गरहि गुरुसयासे गारव मायं च मोत्तूण' ॥ १०४ ॥

यः कश्चित् कृतो दोषः मनवचनकायैः अशुभभावेन ।

तं गर्ह गुरुसकाशे गारवं मायां च मुक्त्वा ॥

जं किंचि कयं दोमं यः कश्चित्कृतो दोषः प्रनादिष्वतीचारः । मणवयकाएहिं असुहभावेण मनो-
वचकायैरशुभभावेन रागद्वेषमोहादिदुष्परिणामेन । तं दोषमती-ारादिकं, गर्ह-प्रकाशय । गुरुसयासे गुरु-

गाथाके प्रथम पाद में 'णियमत्तीए' में एकारका उच्चारण लघुरूप होनेसे बारह मात्राएं जानना चाहिये अन्यथा संस्कृत की तरह एकारका मात्र दीर्घोच्चारण मानने से तेरह मात्राएं हो जावेंगी और उस दशा में छन्दोभङ्ग हो जावेगा क्योंकि आर्या या गाथा छन्दके प्रथम पादमे बारह मात्राएं होती हैं प्राकृत व्याकरणका सूत्र भी है—

उच्चार—व्यञ्जनस्थ एकार और ओकार के उच्चारण में लघुत्व होता है ॥१०३॥

गाथार्थ—हे मुने ! तूने शुभ भावसे मन वचन कायके द्वारा जो कोई दोष किया हो उसकी गारव और मायाको छोड़ कर गुरुके समीप गर्हा कर-आलोचना कर ॥ १०४॥

विशेषार्थ—राग, द्वेष, मोह आदि खांटे परिणाम को अशुभ भाव कहते हैं हे मुने ! अशुभ भावसे प्रेरित होकर यदि मन वचन और काय से तूने कोई दोष किया है अर्थात् अपने गृहीत व्रतमें अतिचार लगाया है तो उसे गुरुके पादमल में रस ऋद्धि, शब्द-और सातके भेदसे चार प्रकार के गर्व का तथा मायाचारको छोड़ कर प्रकट कर-उनकी आलोचना कर । भगवती आराधना में जो आकम्पित आदि आलाचना के दश दोष बत-

१—‘तुमस्तुघारणतूणाद्वत्तुत्वं कथायाः’ । इत्यनेन मोत्तूण इत्यत्र कथायाः तूणादेशः ।

२—अथत्र त्रीणि गारवाणि प्रसिद्धानि प्रथममृद्धिगारवं शिक्षादीक्षाविसाप्ती मम बह्वी वर्तते नन्व-
मीषां यतीनाम् । द्वितीयं शब्दगारवं अहं वशीकृत्वा रञ्जितं करोमि वा जानामि नन्वये यतयः । तृतीयं सातगारवं
अहं यतिरपि सन् इत्युक्तं तीर्थंकरसुक्तं भुञ्जानो वर्ते नन्विमे यतयस्तपस्विनो वराकाः (क० टि०)

सकाशे गुरुपार्श्वे आचार्यबालाचार्यपादमूले । गारवं मायं च मोक्षं गारवं असद्विशिष्टसातगवं मुक्त्वा,
मायां च मुक्त्वा कपटं परिहृत्य । आलोचनादशदोषान् भगवत्याराधनाकथितान् विहाय । तदुक्तं—

आकंपिय अणुमाणिय, जं दिट्ठं बादरं च सुहमं च ।

छन्नं सदाउलयं, बहुजणमव्वत्त तस्सेवी ॥ १ ॥

दुज्जणवयणचडक्कं निट्ठुक्कडुयं सहंति सप्पुरिसा ।

कम्ममलणासणट्ठं भावेण य शिम्ममा सवणा ॥ १०५ ॥

दुर्जनवचनचपेटां निष्ठुरक्कटुकं सहन्ते सत्पुरुषाः ।

कर्ममलनाशनार्थं भावेन च निर्ममाः श्रवणाः ॥

दुज्जणवयणचडक्कं दुर्जनानां गुरुवैरिनिन्दकानां मिथ्यादृष्टीनां नामश्रावकाणां च वचनमेव चपेटा तां ।
कथभूतां, निट्ठुरक्कडुयं निष्ठुरा-निन्द्या, कटुका-वर्णशूलप्राया निष्ठुरक्कटुका तां निष्ठुरक्कटुकां । सहंति सप्पुरिसा
सहन्ते सत्पुरुषा महामुनयो दिगम्बराः सद्दृष्टयो गृहस्थश्च । किमर्थं सहन्ते ? कम्मलणासणट्ठं कर्माणि
ज्ञानावरणादीनि मलानि-अतिचाराश्च तेषां नाशनार्थं ज्ञानार्थं परमनिर्वाणप्राप्त्यर्थं च । भावेण य शिम्ममा
सवणा भावेन जिनसम्यक्त्ववासनया निर्ममा समेत्यकारान्तमव्ययशब्दः समत्वरहिताः श्रवणा दिगम्बरा

लागे हैं उन्हें बचाकर आलोचना करना चाहिये । जैसा कि कहा गया है—

आकंपिय—१ आकम्पित, २ अनुमानित, ३ दृष्ट, ४ वादर, ५ सूक्ष्म, ६ छन्न, ७
शब्दाकुलित, ८ बहुजन, ९ अव्यक्त और १० तत्सेवी ये आलोचनाके दश दोष हैं । इनका
स्वरूप पहले कहा जा चुका है ॥ १०४ ॥

माथार्थ—भाव अर्थात् जिन-सम्यक्त्वकी वासना से निर्ममता को प्राप्त हुए सत्पु-
रुष दिगम्बर महामुनि, कर्म-रूपी मल अथवा ज्ञानावरणदि कर्म और अतिचार रूपी मलको
नष्ट करनेके लिये दुर्जनोंके निर्दयतापूर्ण कठोर वचनरूप थपेड़ोंको सहन करते हैं ॥ १०५ ॥

विशेषार्थ—गुरु और देवकी निन्दा करने वाले दुष्ट मिथ्यादृष्टि तथा नाम मात्रके
श्रावक अत्यन्त अठोर शब्दों द्वारा मुनियों की निन्दा करते हैं । उनके वे निर्दयता-पूर्ण
शब्द कानों में शूल की तरह चुभते हैं तो भी दिगम्बर महामुनि अथवा सम्यग्दृष्टि गृहस्थ
अपने कर्म मलको नष्ट करने के लिये उन्हें शान्त भावसे सहने हैं, चित्त में किसी प्रकारका
क्षोभ उत्पन्न नहीं होने देते । उसका कारण है कि वे महामुनि अथवा सम्यग्दृष्टि सत्पुरुष
जिनसम्यक्त्व की भावना से इनने निर्ममत्व हो चुकते हैं कि उनका उस ओर लक्ष्य ही
बढ़ी जाता । जिसे अपने महंतपनका गर्व होता है उसे ही दूसरों के कुवचन सुनकर क्रोध

महामुनयः ।

पावं खवइ असेसं खमाए परिमंडिओ य मुणिपवरो ।

खेयरअमरनराणं पसंसणीओ धुवं होइ ॥ १०६ ॥

पापं क्षपयति अशेषं क्षमया परिमण्डितश्च मुनिप्रवरः ।

खेचरामराणां प्रशंसनीयो ध्रुवं भवति ॥

पावं खवइ असेसं पापं त्रिषाप्रप्रकृतिलक्षणं क्षिपते अशेषं द्वासप्ततित्रयादशप्रकृतिरूपमघाति-
कर्मलक्षणं च प्रकृतिसमुदायं च क्षिपते । कथा, खमाए क्षमया पार्श्वनाथवत् उत्तमक्षमालक्षणपरिणामेन ।
परिमंडियो य परि समन्तान्मनोवचनकायप्रकारेण मंडितः शोभितश्च । मुनिपवरो मुनिप्रवरो मुनीनां श्रेष्ठः ।
चकार उक्तसमुच्चयार्थः । तेना-योऽपि कोऽपि गृहस्थाऽपि क्षमापरिणामेन स्वर्गं गत्वा पारंपर्येण मानं
याति इति ज्ञातव्यं । खेयरअमरनराणं खेचराणां विद्याधराणां अमराणां भावनव्यन्तरज्यातिष्ककल्पवासिनां
कल्पातीतानां च, नराणां भूमिगोचरनृपादीनां च । पसंसणीओ प्रशंसनीयः स्तवनीयः स्तोतव्यः संस्कृत
प्राकृत-अपभ्रंश-सौरसेनी-मागधी-पैशाची-चूलिकापैशाचीबद्धगद्यपद्यानवयस्तुतिभिर्विशेषेणाभिवादनीयः
ध्रुवं होइ ध्रुवं निश्चयेन भवति । अत्र संदेहो नास्ति । क्षमावान् मुनिस्तीर्थं करो भवतीति भावार्थः ।

उत्पन्न होता है परन्तु जो महन्तपनेसे सर्वथा ममकार-ममताभाव छोड़ चुकता है उसे क्रोध
उत्पन्न होनेका अवसर नहीं आता ॥१०५॥

गाथार्थ—क्षमा से सुशोभित श्रेष्ठ मुनि समस्त पापोंका क्षय करता है और विद्या-
धर देव तथा मनुष्यों में निश्चय से प्रशंसनीय होता है ॥१०६॥

विशेषार्थ—जो श्रेष्ठ मुनि श्रीपार्श्वनाथ भगवान् के समान उत्तम क्षमा रूप परि-
णाम से परिमण्डित है अर्थात् मन वचन काय सम्बन्धी तीन प्रकार की क्षमा से सुशोभित
है वह मुनि अवस्था में त्रैलोक्य कर्म प्रकृति रूप पापका क्षय करता है और अरहन्त अवस्था
में चौदहवें गुणस्थान के उपान्त्य समय में बहत्तर तथा अन्त समय में तेरह कर्म प्रकृति
रूप पापको नष्ट करता है तथा समस्त विद्याधर, चतुर्णिकाय के देव और भूमिगोचरी
मनुष्यों में संस्कृत प्राकृत आदि भाषाओं में निबद्ध गद्य पद्य रूप निर्दोष स्तुतियों के द्वारा
प्रशंसनीय होता है । तात्पर्य यह है कि क्षमावान् मनुष्य तीर्थं करो होता है । परिमंडिओ
य (परिमण्डितश्च) यहां जो 'च' शब्द आया है उससे यह सूचित होता है कि यदि कोई
गृहस्थ भी क्षमाभाव धारण करता है तो वह भी उस क्षमाभाव से स्वर्ग जाकर परम्परा
से मोक्ष को प्राप्त होता है ॥१०६॥

इय णाऊण खमागुण खमेहि तिविहेण सयलजीवाणं ।

चिरसंचियकोहसिहिं वरखमसलिलेण सिंचेह ॥१०७॥

इति ज्ञात्वा क्षमागुण ! क्षमस्व त्रिविधेन सकलजीवान् ।

चिरसंचितक्रोधशिखिनं वरक्षमासलिलेन सिंच ॥

इय णाऊण इति पूर्वोक्ततीर्थकरपदप्राप्तं क्षमाफलं ज्ञात्वा विज्ञाय । खमागुण हे क्षमागुण ! चतुःशीतिशतसंस्तुगुणानां मध्ये प्रधानक्षमागुण हे मुने ! । खमेहि क्षमस्व । तिविहेण मनोवचनकायलक्ष-
णत्रिप्रकारेण । सयलजीवाणं सकलजीवान् एकेन्द्रियादिपञ्चेन्द्रियपर्यन्तान् । चिरसंचियकोहसिहिं चिरं दीर्घ-
कालं संचितः पुष्टितः पुष्टिं नातः क्रोध एव शिखां वैश्वानरः दाहसन्तापकारकत्वात् तं क्रोधशिखिनं
कापाग्निं । वरखमसलिलेण सिंचेह वरा उत्तमा क्षमा सवसहस्रधर्मः सैव सलिलं पानीयमुदकं आयुःस्थिरी-
करणमनःप्रसादजनकत्वात् तेन वरक्षमासलिलेन कृत्वा सिंच त्वं विध्यापय । गक्तं च—

^१आकुष्टोऽहं हतो नैव हतो वा न द्विधाकृतः ।

मारितो न हतो धर्मो मदीयोऽनेन बन्धुना ॥ १ ॥

^२चित्स्थमप्यनवबुद्धया हरेण जाडयात्

कुदध्वा बहिः किमपि दग्धमनङ्गबुद्धया ।

घोरामवाप स हि तेन कृतामवस्थां

क्रोधोदयाद्भवति कस्य न कार्यहानिः ॥ २ ॥

गाथार्थ—हे क्षमा गुणके धाक मुने ! इस तरह क्षमाका फल जानकर तुम समस्त जीवोंको मन वचन काय से क्षमा करा और चिर-काल से संचित क्रोध रूपी अग्निको उ-कृष्ट क्षमा रूपी जल से सींचो ॥१०७॥

विशेषार्थ—क्षमा तीर्थकर पदको प्राप्त कराने वाली है ऐसा जानकर हे क्षमा के धारक मुने ! तुम एकेन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय पर्यन्त के समस्त जीवोंको मन वचनकाय से क्षमा करो—कभी किसी के प्रति कलुषित भाव न करो । चिरकाल से संचित की हुई क्रोध रूपी अग्निको तुम क्षमा रूपी जलके द्वारा सींचो । जैसा कि कहा है—

आकुष्टोऽहं—दूसरेके द्वारा गाली दिये जानेपर मुनि विचार करते हैं कि इस भाईने मुझे गाली दी है मारा तो नहीं है । पीटे जानेपर विचार करते हैं कि पीटा ही है मेरे दो टुटडे तो नहीं किये अर्थात् मुझ जान से तो नहीं मारा है और मारे जानेपर विचार करते हैं कि मुझे मारा ही है मेरा धर्म तो नहीं नष्ट किया ।

दिक्खाकालाईयं भवहि अविचार दंसणविसुद्धो ।

उत्तमबोधिनिमित्तं असारसाराहं सुणिऊण ॥ १०८ ॥

दीक्षाकालादीयं भावय अविचार ! दर्शनविशुद्धः ।

उत्तमबोधिनिमित्तं असारसाराणि ज्ञात्वा ॥

दिक्खाकालाईय दीक्षाकाले खलु जीवस्य परमवैराग्यं भवति, दीक्षाकालं आदिष्यस्य रोगोत्पत्ति-
प्रभृतिकालस्य स दीक्षाकालादिः दीक्षाकालादौ भवो दीक्षाकाकादीयो भावस्तं दीक्षाकालादीयं निजपरि-
णामविशेषं हे जीव आत्मन् ! हे चैतन्य ! हे मुने ! त्वं । भावहि—भावय तं परिणामं त्वं स्मर । यद्-
हमद्यप्रभृति वनितामुखं न पश्यामि, वनितासु रक्तोऽहमनादिकाले संसारे पर्यटितोऽवाञ्छितमेव दुःखं प्राप्तः,
अहर्निशमाकाङ्क्षन्नपि सुखलेशं न लब्धवान् । तदुक्तं—

१ अजाकृपाणीयमनुष्ठितं त्वया विकल्पमूढेन भवादितः पुरा ।

यदत्र किंचित्सुखलेशमाप्यते तदार्य ! विद्वद्यन्धकवर्तकीयकम् ॥ १ ॥

चित्तस्थ—चित्त में स्थित कामको न समझ कर महादेव ने क्रोध-वश बाहर स्थित
किसी पदार्थको काम समझ जला दिया । पीछे उसी कामके द्वारा की हुई भयंकर दुर्दशाको
प्राप्त हुए । सो ठीक ही है क्योंकि क्रोध से किस की कार्य-हानि नहीं होती ?

गाथार्थ—हे विचारहीन ! साधो ! तू उत्तम रत्नत्रय की प्राप्तिके निमित्त असार
और सारको जान कर सम्यग्दर्शन से विशुद्ध होता हुआ दीक्षा आदिके समय हानेवाले
भावका स्मरण कर ॥ १०८ ॥

विशेषार्थ—दीक्षा लेते समय इस जीवके परिणामों में बड़ी निर्मलता होती है ।
उस समय यह सोचता है कि आजसे लेकर अब मैं स्त्रीका मुख नहीं देखूंगा क्योंकि स्त्रियों
में रागो होकर ही मैं अनादि कालसे संसारमें भ्रमण करता हुआ अनचाहे दुःखोंको प्राप्त
हुआ हूँ और निरन्तर चाहता हुआ भी सुखके अंश मात्रको नहीं प्राप्त हो सका हूँ जैसा
कि कहा है—

अजा—हे आत्मन् ! तू ने विकल्पों में मूढ होकर जन्मके प्रारम्भ से ही पहले
अजाकृपाणीय न्याय का अनुसरण किया है अर्थात् जिस प्रकार कोई हिंसक अजा बकरी
को मारनेके लिये शस्त्र खोज रहा था परन्तु शस्त्रके न मिलनेसे विवश था । इसी बीचमें

अन्यथा—

१संसारे नरकादिषु स्मृतिपथेऽप्युद्वेगकारीयत्नं
दुःखानि प्रतिसेवितानि भवता तान्येवमेवासताम् ।
२तत्तावत् स्मर स्मरस्मित^३सितापाङ्गैरनङ्गायुधै-
र्वीमानां हिमदग्धमुग्धतरुवद्यत्प्राप्तवाविर्धनः ॥ १ ॥
आतङ्कपावकशिखाः सरसावलेखाः
स्वस्थे मनाङ्गमनसि ते लघु विस्मरन्ति ।
तत्कालजातमतिविस्फुरितानि पश्चा—
उजीवान्यथा यदि भवन्ति कुतोऽप्रियं ते ॥ १ ॥

उस बकरी ने अपने पैरोंसे धूलि हटाकर उसमें छिड़ी तलवारको प्रकट कर दिया और उस तलवारसे हिंसक ने बकरीका घात कर दिया । सां जिस प्रकार बकरीका प्रयास उसीका घात करने वाला हुआ उसी प्रकार इस जीवका भोगोपभोगकी सामग्रीको एकत्रित करनेका प्रयास उसे ही कुगति में डालने वाला होता है । हे आर्य ! इस संसार में प्रथम तो सुख है ही नहीं, फिर भी जो कुछ सुखका अंश प्राप्त होता है उसे अन्धक-वर्तकीय न्याय समझ अर्थात् जिस प्रकार अन्धे मनुष्य के हाथ अकस्मात् बटेर ला जाती है उसी तरह इस जीवको अकस्मात् कुछ सुखका अंश प्राप्त हो जाता है । तेरे पुरुषार्थसे प्राप्त नहीं होता है ?

और भी कहा है—

संसारे—संसारके मध्य नरकादि गतियोंमें जो तू ने ऐसे ऐसे दुःख कि जो स्मरण में आते ही अत्यन्त उद्वेग करने लगते हैं, भोगे हैं वे यों हो रहें उनकी चर्चा छोड़ अभी तू उसी एक दुःखका स्मरण कर जो तूने निर्धन अवस्था में कामकी बाधा से युक्त स्त्रियों की मन्दमुखकान और शुक्लकटाक्ष रूपी कामके शस्त्रों द्वारा हिमसे दग्ध-तुषारसे शोभित बाल वृक्षकी तरह प्राप्त किया है ॥ १ ॥

आतङ्क—हे जीव ! मन के कुछ स्वस्थ होते ही तू दुःख रूपी अग्नि की लपलपाती ज्वालाओं को शीघ्र भूल जाता है । दुःखके समय तेरी बुद्धि में जो सद्बिचार प्रस्फुरित हुए थे वे यदि पीछे भी—दुःख दूर हो जाने के बाद भी स्थिर रहते तो तुझे दुःख होता ही कैसे ? ॥ १ ॥

इस प्रकार दीक्षा लेते समय, दरिद्रता के समय अथवा रोग आदिके समय यह जीव जिन धर्म रूप परिणामोंका आश्रय लेता है पीछे चलकर उन परिणामों को भुला देता है

भावहि अविचार दंसणविसुद्धो दीक्षाकाले दाग्निद्वयकाले रोगादिकाले च ये भावास्तस्या भाविता घर्माश्रयणपरिणामास्तान् भावान् हे जीव ! सदाकालमपि त्वं भावय, हे अविचार—हे अविचार निर्विवेकजीव ! अथवा हे अविचार रागद्वेषमोहादिदुष्परिणामवर्जितजीव ! कथंभूतः सन् भावय, दंसण-विसुद्धो—सम्यक्त्वकौस्तुभशोभितनिर्मलहृदयः मन् भावय । अथवा अविचारदंसणविसुद्धो इत्येकमेव पदं । तत्रायमर्थः—अविकारं पंचविंशतिदोषरहितं यद्दर्शनं सम्यक्स्वरत्नं तेन विशुद्धोऽनन्तभवपापरहितः । किमर्थं भावय, उत्तमबोधिनिमित्तं उत्तमा गणधरचक्रधरकुलिशधरभयवरपुण्डरीकैः पूज्यत्वान् उत्तमा चासौ बोधिः तन्निमित्तं उत्तमबोधिनिमित्तं । असारसाराइ मुण्णिऊण असारणि साराणि च मुत्तिवा ज्ञात्वा । उक्तं च—

अथिरेण थिरामल्लिणेण निम्मला निग्गुणेण गुणसारा ।

काएण जा विट्ठप्पइ सा किरिया किं न कायत्वा ॥ १ ॥

और विचार-शून्य होकर पुनः विषयों की ओर आकृष्ट होने लगता है । आचार्य ऐसे ही जीवोंको संबोधते हुए कहते हैं कि हे अविवेकी जीव ! यदि तू उत्तम रत्नत्रय प्राप्त करना चाहता है तो अपने विवेक को तिलाञ्जलि न दे । उस विवेक के द्वारा तू सार-श्रेष्ठ और असार अश्रेष्ठ वस्तुओं का निर्धार कर, सम्यग्दर्शन को शुद्ध रख तथा दीक्षा आदिके समय होने वाले सद्बिचारोंका स्मरण कर—उन्हें भूल मत जा ।

गाथा में आये हुए 'अविचार' इस प्राकृत शब्दकी संस्कृत छाया 'अविचार' और अविकार दोनों हो सकती हैं । ऊपर 'अविचार' छायाको स्वीकृत कर अर्थ किया है, 'अवि-कार' छायाके पक्ष में अर्थ होता है—हे रागद्वेष मोह आदि खोटे परिणामोंसे रहित जीव अथवा 'अविचार' पदको सम्बोधनान्त पृथक् पद न मानकर 'अविचार दंसण विसुद्धो' इस तरह एक ही समस्त पद मानना चाहिये । इस पक्ष में अविचार शब्द जीवका सम्बोधन न होकर दर्शनका विशेषण हो जाता है और तब 'अविचार दंसण विसुद्धो' पदका अर्थ होता है पञ्चवीस दोष रहित सम्यग्दर्शन से शांभित होता हुआ । सम्यग्दृष्टि मनुष्य को असार तथा सार वस्तु की परख कर सार वस्तुको प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिये । जैसा कि कहा है—

अथिरेण—यदि अस्थिर शरीर से स्थिर, मलिन से निर्मल और निर्गुणसे सगुण क्रिया की जाती है तो उसे क्या नहीं करना चाहिये ? अर्थात् अवश्य करना चाहिये । यह शरीर यद्यपि अस्थिर, मलिन और निर्गुण है तथापि इससे रत्नत्रय की प्राप्ति कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है । वह मोक्ष जो कि स्थिर, निर्मल और अनन्त गुणों से श्रेष्ठ है, आगे क्या असार है ? और क्या सार है ? इसकी चर्चा संस्कृत टीका-कारने विस्तार

अनालोचितं असारं, आलोचितं सारं । परनिन्दा असारं, निजनिन्दा सारं । आत्मदोषाणां गुरोरप्रेऽप्रकथनं असारं, गुर्वप्रे निजदोषकथनं सारं, अप्रतिक्रमणं असारं । विराधनं असारं, आराधनं सारं । अज्ञानं असारं, सम्यग्ज्ञानं सारं । मिथ्यादर्शनं असारं, सम्यग्दर्शनं सारं । कुचरित्रं असारं, सच्चरित्रं सारं । कुतपः असारं, सुतपः सारं । अकृत्यं असारं, कृत्यं सारं । प्राणान्तिपातोऽसारं, अभयदानं सारं । मृषावाशोऽसारः, सत्यं सारं । अदत्तादानं असारं, दत्तं कल्प्यं च सारं । मैथुनं असारं, ब्रह्मचर्यं सारं । परिग्रहोऽसारं, नैर्ग्रन्थ्यं सारं । रात्रिभोजनमसारं, दिवाभोजनमेकभक्तं प्रत्युत्पन्नं प्रासुकं सारं । आर्त्तरीद्रध्यानमसारं, धर्म्यं शुक्लध्यानं सारं । कृष्णनीलकपोतलेश्या असारं, तेजःपद्मशुक्ललेश्याः सारं । आरंभोऽसारं, अनारंभः सारं । असंयमाऽसारं, संयमः सारं । सप्रन्थोऽसारं, निग्रन्थः सारं । अचेलोऽसारं निश्चेलः सारं । अलोचोऽसारं, लोचः सारं । स्नानं असारं, अस्नानं मलधारणं सारं । अभू मशयनं असारं भूमिशयनं सारं । दन्तधावनं असारं, अदन्तघर्षणं सारं । उपविश्य भोजनं असारं, उद्भमभोजनं सारं । आजने भोजनं असारं, पाणिपात्रे भोजनं सारं । क्रांभोऽसारं, क्षमा सारं । मानोऽसारं, मार्दवं सारं ।

से की है जो इस प्रकार है—

आलोचना नहीं करना असार है, आलोचना करना सार है । परनिन्दा करना असार है, निज निन्दा करना सार है । गुरुके आगे अपने दोषोंका नहीं कहना असार है, गुरुके आगे अपने दोष कहना सार है । प्रतिक्रमण नहीं करना असार है, प्रतिक्रमण करना सार है । विराधना करना—गृहीत व्रत में दोष लगाना असार है, आराधना करना—व्रतका निर्दोष पालन करना सार है । अज्ञान असार है, सम्यग्ज्ञान सार है । मिथ्यादर्शन असार है, सम्यग्दर्शन सार है । मिथ्याचारित्र असार है, सम्यक्चारित्र सार है । कुतप असार है, सुतप सार है । अकृत्य—अयोग्य कार्य असार है, कृत्य—योग्य कार्य सार है । प्राण घात असार है, अभय दान सार है । असत्य भाषण असार है, सत्य भाषण सार है, अदत्त वस्तु का ग्रहण करना असार है, योग्य दी हुई वस्तुका स्वीकार करना सार है । मैथुन असार है, ब्रह्मचर्य सार है । परिग्रह असार है, निग्रन्थपना सार है । रात्रिभोजन असार है, दिनमें एकवार प्रासुक भोजन करना सार है । आर्त्त रीद्र ध्यान असार है, धर्म्य और शुक्लध्यान सार है । कृष्ण नील और कापोत लेश्या असार है, तेज, पद्म और शुक्ल लेश्या सार है । आरम्भ असार है, अनारम्भ सार है । असंयम असार है, संयम सार है । परिग्रह असार है, परिग्रह रहित सार है । वस्त्र सहित असार है, वस्त्र रहित सार है । केशलोच नहीं करना असार है, केशलोच करना सार है । स्नान असार है, अस्नान अर्थात् मल धारण करना सार है । पृथिवी पर नहीं सोना असार है, पृथिवी पर सोना सार है । दांतीन करना असार है, दांतीन नहीं घिसना सार है । बैठकर आहार करना असार है, खड़े खड़े, आहार

मायाऽसारं, आर्जवं सारं । लोभोऽसारं, सन्तोषः सारं । अतपोऽसारं, द्वादशविधं तपः सारं । मिथ्यात्वं असारं, सम्यक्त्वं सारं । अशीलं असारं, शीलं सारं । अशल्योऽसारं, निशल्यः सारं । अविनयाऽसारं विनयः सारं । अनाचारोऽसारं, आचारः सारं । उन्मार्गोऽसारं जिनमार्गः सारं । अक्षमा असारं, क्षमा सारं । अगुप्तिः असारं, गुप्तिः सारं । अमुक्तः असारं, मुक्तिः सारं । असमाधिः असारं, समाधिः सारं । ममत्वं असारं, निर्ममत्वं सारं । यद्भावितं तदसारं, यन्न भावितं तत्सारं । इति सारासाराणि ज्ञातव्यानि ।

सेवहि चउविहलिगं अब्भंतरलिगसुद्धिमावणो ।

बाहिरलिगमवज्जं होइ फुडं भावरहियाणं ॥१०६॥

सेवस्व चतुर्विधलिङ्गं अभ्यन्तरलिङ्गशुद्धिमापनः ।

बाह्यलिङ्गमकार्यं भवति स्फुटं भावरहितानां ॥

संवहि चउविहलिगं सेवस्व हे मुने ! चतुर्विधं लिगं शिरःकेशमुखशमश्रुलाचोऽधःकेशरक्षणं चतुर्विधमिदं लिगं । पञ्चकुण्डोद्वयग्रहः । अभ्यन्तरलिगसुद्धिमावणो अभ्यन्तरलिगं जिनसम्यक्त्वं तस्य शुद्धि-

करना सार है । पात्रमें भोजन करना असार है, हस्त-रूपो पात्रमें भोजन करना सार है । क्रोध असार है, क्षमा सार है । मान असार है, मार्दव धर्म सार है । माया असार है, आर्जवं सार है । लोभ असार है, संतोष सार है । अतप असार है, बारह प्रकारका तप सार है । मिथ्यात्व असार है, सम्यक्त्व सार है । अशील असार है, शील सार है । शल्य सहित होना असार है, शल्य रहित होना सार है । अविनय असार है, विनय सार है । अनाचार असार है, आचार सार है । मिथ्यामार्ग असार है, जिनमार्ग सार है । अक्षमा असार है, क्षमा सार है । अगुप्ति असार है, गुप्ति सार है । अमुक्ति असार है, मुक्ति सार है । असमाधि असार है, समाधि सार है । ममत्वं असार है, निर्ममत्वं सार है । जिस विषय सुखका उप-भाग किया है वह असार है और जिसका उपभोग नहीं किया वह सार है । इस प्रकार सार असारके स्वरूपको जानना चाहिये ॥१०८॥

गाथार्थ—हे मुने ! तू भावलिङ्ग की शुद्धिको प्राप्त होता हुआ बाह्य चार प्रकार के लिङ्ग को धारण कर । भाव रहित मुनियों का द्रव्य लिङ्ग निश्चित ही अकार्य-कर है—मोक्ष दायक नहीं है ॥१०९॥

विशेषार्थ—अभ्यन्तर लिङ्गका अर्थ जिन-सम्यक्त्व है, मुनिको सर्व प्रथम उसकी संभाल करना चाहिये । पश्चात् भाव शुद्धि पूर्वक चार प्रकारका बाह्य लिङ्ग धारण करना चाहिये । १ शिरके केशनोंच करना २ डाढ़ीके केशलोंच करना ३ मूछके केशलोंच करना और ४ नीचे के केश रखना अर्थात् उनका लोच नहीं करना यह चार प्रकार का बाह्य

मापन्नः प्राप्तः । बाहिरलिंगमकज्जं बहिल्लिंगं पूर्वोक्तं चतुर्विधलिंगमकार्यं मोक्षदायकं न भवति । होइ फुडं भावरहियाणं अकार्यं भवति स्फुटमिति निश्चयेन भावरहितानां मिथ्यादृष्टीनां दिगम्बराणां ।

आहारभयपरिग्रहमेहुणसयणाहि मोहिओसि तुम ।

भमिओ संसारवणे अणाइकालं अणप्पवसो ॥ ११० ॥

आहारभयपरिग्रहमैथुनसंज्ञाभिः मोहितोसि त्वम् ।

अमितः संसारवने अनादिकालमनात्मवशः ॥

आहारभयपरिग्रहमेहुणसयणाहि मोहिओसि तुम आहारभयपरिग्रहमैथुनसंज्ञाभिर्भोहित आत्म-
रूपाबलितः प्रचलितः प्रच्युतः, असि—भगवति, भगवत्त्वं हे जीव । भमिओ संसारवणे भ्रान्तः पर्यायीस्त्वं
संसारवने नरकनियक्कुमनुष्यकुत्सितदेवगहने । अणाइकालं अनादिकालं पूर्वकाले । अणप्पवसो अनात्मवशः
न आत्मा मनो वशे यस्य सोऽनात्मवशः विषयकषयान्यायरञ्जितहृदय इत्यर्थः ॥

बाहिरसयणत्तावणतरुमूलाईणि उत्तरगुणाणि ।

पालहि भावविसुद्धो पूयालाहं न ईहतो । १११ ॥

लिङ्ग है । पीछी कमण्डलु धारण करना भी बाह्य लिङ्ग है । भाव-रहित अर्थात् मिथ्या-
दृष्टि मुनियोंका बाह्य लिङ्ग निश्चय से अकार्यकर है अर्थात् मोक्षको देने वाला नहीं है ।
यद्यपि द्रव्यलङ्गी मुनि नव ग्रंथेयक तक उत्पन्न होते हैं तथापि देव पद पाना मुनिका लक्ष्य
न होनेसे उसकी यहां विवक्षा नहीं की गई है ॥ १०९ ॥

गाथार्थ—हे जीव ! तू आहार, भय, मैथुन और परिग्रह इन चार संज्ञाओंसे मोहित
हो पराधीन हुआ संसार रूपी अटवी में अनादि कालसे भ्रमण कर रहा है ॥ १० ॥

विशेषार्थ—संज्ञाका अर्थ अभिलाषा है । ये अभिलाषाएं आहार, भय, मैथुन और
परिग्रह के भेदसे चार प्रकार की हैं । इनसे मोहित हुआ जीव स्व स्वरूप से च्युत होकर
बाह्य पदार्थों में रमने की इच्छा करने लगता है । इनसे पीड़ित हुए जीवका मन स्वाधीन
नहीं रहता किन्तु विषय कषाय और अन्याय से अनुरञ्जित होकर पराधीन हो जाता है ।
यहां आचार्य, मुनिको संबोधते हुए कहते हैं कि हे मुने ! इन संज्ञाओंके चक्रमें पड़कर तूने
अनादि कालसे नरक तिर्यञ्च कुमनुष्य और नीच देव गति रूपो वीहड़ अटवी में परि-
भ्रमण किया है अब तेरी मुनि अवस्था है अतः उनकी ओरसे सर्वथा मनकी प्रवृत्ति को
दूर हटा ॥ ११० ॥

गाथार्थ—हे साधो ! तू भावसे शुद्ध होता हुआ ख्याति, लाभ आदि की इच्छा व

बहिःशयनातपनतरुमूलादीन् उत्तरगुणाणि ।

पालय भावविशुद्धः पूजालाभं अनहमानः ॥

बाहिरसयणात्तावणातरुमूलादीणि उत्तरगुणाणि बहिःशयनातपनतरुमूलादीन् उत्तरगुणान् पालयेति सम्बन्धः । शीतकालेऽनावृतस्थाने स्थितिं कुरु । उष्णकाले आतपनयोगं धर । वर्षाकाले तरुमूले तिष्ठ । वृक्षपण्योपरि पतित्वा यज्जल यत्युपरि पतति तस्य प्रासुकत्वाद्द्वाराधनाऽष्कायिकानां जीवानां न भवति द्विगुण-वर्षाकष्टं च भवतीति कारणात् वर्षाकाले तरुमूलस्थितेरुपयोगः, अन्यथा कातरत्वप्रसक्तेः । एते त्रयोऽपि योगा उत्तरगुणाः कथ्यन्ते । पालहिं भावविशुद्धो (पालय भावविशुद्धः) तत्त्वभावनानर्मलमनाः सन्निति भावः । पूजालाहं नईहंतो पूजालाभख्यात्यादिकमनीहमानोऽनिच्छन्नित शेषः ।

भावहि पढमं तच्च त्रिदियं तदियं चउत्थपंचमयं ।

तियरणसुद्धो अप्यं अणाइणिहणं तिवग्गहरं ॥ ११२ ॥

भावय प्रथमं तत्त्वं द्वितीयं तृतीयं चतुर्थपञ्चमकम् ।

त्रिकरशुद्धः आत्मानं अनादिनिधनं त्रिवर्गहरम् ॥

कर, बाह्यशयन आतापन योग और वृक्ष मूल निवास आदि गुणोंका पालन कर ॥ १११ ॥

विशेषार्थ—शीत कालमें खुले स्थान पर शयन करना अभ्रवास योग है उष्ण कालमें पर्वतकी शिखर आदि संतप्त स्थानों पर बैठकर ध्यान करना आतापन योग है और वर्षाकाल में वृक्षके नीचे बैठकर ध्यान करना वर्षायोग है । वृक्षके नीचे बैठने पर मुनिके शरीर पर जो पानोंकी बूंदें पड़ती हैं वे प्रासुक होती हैं अतः उससे जल-कायिक जीवोंका विघात नहीं होता तथा थोड़ा थोड़ा पानी पड़नेसे वर्षाका कष्ट दूना होता है इसलिये वर्षाकाल में वृक्षके नीचे बैठकर वर्षायोग करने की विधि है अन्यथा मुनिके कातर-पनेका प्रसङ्ग आता है । ये तीनों योग उत्तर गुण कहलाते हैं । हे मुने ! पूजा लाभ—लौकिक मान प्रतिष्ठा आदिकी इच्छा न रखता हुआ तू विशुद्ध भावसे इन उत्तर गुणोंका पालन कर ।

गाथार्थ—हे जीव ! तू प्रथमतत्त्व—जीव, द्वितीयतत्त्व—अजीव, तृतीयतत्त्व—आस्रव चतुर्थ तत्त्व—बन्ध, पञ्चमतत्त्व—संवर, षष्ठ तत्त्व—निर्जरा और सप्तमतत्त्व—मोक्ष इन सात तत्त्वोंकी श्रद्धा कर तथा मन वचन कायसे शुद्ध होता हुआ, धर्म अर्थ एवं काम रूप त्रिवर्ग को हरने वाले—मोक्ष स्वरूप अनादि निधन आत्मा का ध्यान कर ॥ ११२ ॥

विशेषार्थ—यहां आचार्य ने गाथाके पूर्वार्धमें सम्यग्दृष्टि जीवकी बहिर्मुखी प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए कहा है कि तू जीव अजीव आदि सात तत्त्वोंकी भावना कर और अन्तर्मुखी प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए उत्तरार्ध में कहा है कि तू मन वचन कायसे शुद्ध

भावहि पदमं तच्च भावय हे जीव ! त्वं अद्वेहि, किं तत् ? प्रथमं तत्त्वं जीवतत्त्वं । विदियं द्वितीयं तत्त्वमजीवसंज्ञं पुद्गलधर्माधर्मकालाकाशलक्षणं तदियं तृतीयं तत्त्वं आस्रवनामधेयं । चउत्थपंचमयं चतुर्थं बन्धनामधेयं । पंचमकं तत्त्वं मंत्राभिधानं निर्जरा षष्ठं तत्त्वं साक्षः सप्तमं तत्त्वं । तिरयणमुद्धो अप्यं त्रिकरणशुद्धः सन्नात्मानं भावहि भावय, अल्पं वा स्नेहकालं अन्तर्मूहूतकालं । कथंभूतमात्मानं, अयाइ-णिहणं अनादिनिधनं आद्यन्तरहितं । तिवग्गहरं धर्मार्थकामवगत्रयवर्जितं सवकर्मक्षयलक्षणमोक्षसहितं निश्चयात् ।

जाव ण भावइ तच्च जाव ण चितेइ चित्तीयःइ

ताव ण पावइ जीवां जरमरणाववज्जिय ठाणं ॥ ११३ ॥

यावन्न भावयात् तत्त्वं यावन्न चितयति चितनीयानि ।

तावन्न प्राप्नोति जीवः जरमरणाविवर्जितं स्थानं ॥

जाव ण भावइ तच्च यावत्कालं न भावयात्, किं ? तत्त्वं सप्तसख्यं जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिर्ज-
रामोक्षलक्षणं, तन्मध्ये निष्ठात्मतत्त्व मोक्षकारण अपरे जीवाः शुद्धबुद्धैकस्वभावा निष्ठात्मा च । अजीव-
तत्त्व पुद्गलो धर्मोऽधर्मः काल आकाशश्च । तत्रष्टस्रग्वानतादिरूपः पुद्गलपर्यायो मोक्षोत्पादको

होकर अर्थात् तीनों योगों के निमित्तसे होनेवालो बहिर्मुखो प्रवृत्ति से निवृत्त होकर अनादि निधन एक आत्मा को भावना कर । तेरी यह आत्मा धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग से रहित होकर अपवर्ग रूप है—मोक्ष रूप है ।

जिसमें चेतना पाई जाती है वह जीव है । चेतना से रहित अजीव तत्त्व है इसके पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल ये पांच भेद हैं । इन पांच भेदों में धर्म अधर्म आकाश और कालसे इस जीवका कुछ अहित नहीं होता परन्तु पुद्गल द्रव्यके भेद कर्म-वर्गणा और नो कर्म वर्गणाके संयोगसे इस जीवको ससार दशा बन रही है । आत्मा और कर्म का संयोग जिन भावों से होता है वह आस्रव है । आत्मा और कर्म--प्रदेशों का क्षीर नीर के समान एक क्षेत्रावगाह होना बन्व है । नवान आस्रव का रुक जाना संवर है । सत्ता में स्थित कर्मोंका एकदेश क्षय होना निर्जरा है और समस्त कर्म परमाणुओंका सदा के लिये आत्म-प्रदेशों से सम्बन्ध छूट जाना मोक्ष है ॥११२॥

साथार्थ—जब तक यह जीव न तत्त्व को भावना करता है और न चिन्तनीय पदार्थों का चिन्तन करता है तब तक जरा और मरण से रहित परम निर्वाण पद का नहीं प्राप्त होता है ॥११३॥

रागजनकः, शस्त्रविषकण्टकशत्रुभृतिद्वेषकारकपुद्गलपर्यायः । सोऽध्यासनिमित्तः कर्मबन्धकारणं, शुद्ध-
आहारादिगृहीतः शुद्धध्यानाध्ययनकारणत्वात् संवरनिर्जराकारणत्वात् सोऽपि मोक्षप्रत्ययः, अशुद्ध
आहारो गृहीतः चर्मादिस्पृष्टतया दुर्ध्यानेत्पादकत्वादास्रबन्धकारणं । इत्यादि पुद्गलस्य हेयोपादेययुक्ति-
तया विचारो ज्ञातव्यः । अथवा पुद्गलद्रव्यमेव जीवस्य बन्धकारणत्वाद्दुःखकारणं परमार्थतया हेय एव ।
धर्मस्तु नरकादिगतिसहायकारकत्वाद्देयः स्वर्गमोक्षगतिकारकत्वादुपादेयः । अधर्मस्तु स्वर्गमोक्षस्थानादौ
मुक्तौ नां ध्यानाध्ययनादिकाले स्थितिहेतुत्वादुपादेयः । नरकनिकोतादिस्थितिकारणत्वे हेयः । कालस्तु स्वर्ग-
मोक्षादौ वर्तनाप्रत्ययत्वादुपादेयः, नरकादिपर्यायवर्तनाकारणत्वाद्देयः । आकाशः सम्बन्धस्वर्गमोक्षा-
दावकाशदायकगुणत्वादुपादेयः । नरकनिगोदादिस्थानावकाशानदायकत्वाद्देयः । निर्निदानविशिष्टनी-

विशेषार्थ—तत्त्व सात हैं—१ जीव, २ अजीव, ३ आस्रव, ४ बन्ध, ५ संवर, ६ निर्जरा
और मोक्ष । इन सात तत्त्वों में निज आत्म-तत्त्व मोक्षका कारण है क्योंकि वही उपादान
कारण होनेसे मोक्ष पर्याय रूप परिणमन करता है । निमित्त कारण की अपेक्षा शुद्ध
बुद्धैक-स्वभाव से युक्त अन्य जीव तथा अपनी पूर्व पर्याय गत आत्मा भी मोक्षका कारण
है । अजीव तत्त्वके पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश ये पाँच भेद हैं । इनमें इष्ट माला
तथा स्त्री आदि रूप पुद्गल पर्याय मोहको उत्पन्न करने वाली तथा राग की जनक है
और शस्त्र विष कण्टक तथा शत्रु आदि रूप पुद्गल पर्याय द्वेष-जनक है । वह पुद्गल द्रव्य
आस्रव का निमित्त तथा कर्म बन्धका कारण है । यदि शुद्ध आहार आदि रूप पुद्गल द्रव्य
ग्रहण में आता है तो वह शुद्ध ध्यान तथा अध्ययन का कारण होनेसे संवर और निर्जरा
का कारण होता है तथा परम्परा से मोक्ष का भी कारण होता है । यदि चमड़े आदिके
स्पर्श से दूषित अशुद्ध आहार रूप पुद्गल द्रव्य ग्रहण में आता है तो वह खोटे ध्यानका
उपादक होनेसे आस्रव और बन्ध का ही कारण होता है । इत्यादि रूप से पुद्गल द्रव्य
की हेयता और उपादेयताका विचार करना चाहिये । अथवा परमार्थसे पुद्गल द्रव्य ही
बन्ध का कारण होने से जीवके दुःखका कारण है, अतः वह हेय ही है । धर्म द्रव्य नरकादि
गतियों की प्राप्ति में सहायता करता है इसलिये हेय है और स्वर्ग तथा मोक्षकी प्राप्ति
में सहायक होनेसे उपादेय है । अधर्म द्रव्य स्वर्ग तथा मोक्ष सम्बन्धी स्थितिका तथा ध्यान
अध्ययन आदिके काल में मुक्तियों की स्थिति का हेतु होनेसे उपादेय है तथा नरक और
निकोत आदि की स्थिति का कारण होनेसे हेय है । काल द्रव्य स्वर्ग और मोक्ष आदि में
होनेवाली वर्तनाका कारण होनेसे उपादेय है और नरकादि पर्यायों की वर्तना का कारण

तीर्थकरनामकर्मस्रव उपादेयो मोक्षहेतुत्वात् । नरकादिगर्तादिनिपातहेतुत्वादप्य आस्रवो हेयः । तीर्थकरनामकर्महेतुश्चतुर्विधोऽपि बन्ध उपादेयः, संसारपर्यटनकारीतरो बन्धो हेयः । संवर उपादेयः । निर्जरा चोपादेया मुनीनां सन्बन्धिनो । मोक्षः सर्वथाप्युपादेयोऽनन्तज्ञानादिचतुष्टयकारणत्वादिति सप्ततत्त्वानि यावन्न भावयति । जाव ए चितेइ चित्तीयाइ यावन्न चिन्तयति चिन्तनीयानि धर्म्यशुक्लध्यानानि अनुप्रेक्षादीनि च । ताव ए पावइ जीवो तावन्न प्राप्नोति जीव आत्मा । जरमरणविविज्जयं ठाणं जरामरणविविज्जितं स्थानं परमनिर्वाणपदमिति शेषः ।

पावं 'पयइ असेसं पुण्णमसेसं च 'पयइ परिणामो ।

परिणामादो बंधो मुक्खो जिणसामणे दिट्ठो ॥११४॥

पापं पचति अशेषं पुण्यमशेषं च पचति परिणामः ।

परिणामाद्बन्धः मोक्षो जिनशासने दिष्टः ॥

होनेसे हेय है । आकाश द्रव्य समवसरण स्वर्ग तथा मोक्ष आदि में अवकाश देनेवाले गुण से युक्त होनेके कारण उपादेय है और नरक निर्गोदादि स्थानों में अवकाश दान देनेके कारण हेय है । मोक्षका कारण होनेसे निदान रहित तीर्थकर प्रकृति ना-क सातिशय पुण्य प्रकृति का आस्रव उपादेय है और नरकादि गत में पतन का कारण होनेसे अन्य आस्रव हेय है । तीर्थकर नाम कर्म का हेतु होनेसे चारों प्रकार का बन्ध उपादेय है तथा संसार परिभ्रमण का कारण होनेसे अन्य बन्ध हेय है । संवर उपादेय है । मुनियों की निर्जरा भी उपादेय है, और अनन्त ज्ञानदर्शन आदि चतुष्टयका कारण होनेसे मोक्ष सभी प्रकार से उपादेय है ।

इस तरह से जब तक यह जीव सात तत्त्वों की भावना नहीं करता है तथा धर्म्य ध्यान, शुक्ल ध्यान और अनित्य आदि अनुप्रेक्षा का चिन्तन नहीं करता है तब तक जरा और मरण से रहित स्थानको अर्थात् परम निर्वाण पदको नहीं प्राप्त होता है ॥११३॥

गाथार्थ—भाव ही समस्त पाप को पचाता है अर्थात् निर्जीर्ण करता है, भाव ही समस्त पुण्य को पचाता है अर्थात् विस्तीर्ण करता है, जिन-शासनमें भावसे ही बन्ध और भाव से ही मोक्ष कहा गया है ॥११४॥

विशेषार्थ—परिणाम का अर्थ भाव है और भावसे निज शुद्ध बुद्धैक-स्वभाव आत्मा की भावना अथवा जिन-सम्यक्त्व का ग्रहण होना है । निज शुद्ध-बुद्धैक-स्वभाव की भावना से सम्यग्दर्शन का बोध होता है भावकी मुख्यतासे कथन करते हुए आचार्य कहते

पापं पयइ असेसं पापं पचति अशेषं, सर्वं पापं परिणामः पचति निर्जरयति निजात्मपरिणामो भावना निःशेषः पापं दूरीकरोति । उक्तं च—

नाममात्रकथया परात्मनो भूरिजन्मकृतपापसंक्षयः ।

बोधवृत्तरुचयस्तु तद्गताः कुर्वते हि जगतां पति नरम् ॥ १ ॥

पुण्यमसेसं च पयइ परिणामो पुण्यं अशेषं सर्वं च सर्वमपि पचाति विस्तारयति मेलयति, कोऽसौ ? परिणामः निजशुद्धबुद्धैकस्वभावात्मभावना जिनसम्यक्त्वं च । तथा चोक्तं—

एकापि समर्थेयं जिनभक्तिदुर्गतिं निवारयितुम् ।

पुण्यानि न पूरयितुं दातुं मुक्तिश्रियं कृतिनः ॥ १ ॥

सद्देव्यशुभायुर्नामगोत्रलक्षणं तीर्थकरनामकर्मासाधारणपुण्यं परिणामेनैवोपाज्यते इत्यर्थः । तथा चोक्तं—

परिणाममेव कारणमाहुः खलु पुण्यपापयोर्निपुणाः ।

हैं कि भाव ही समस्त पापको पचाता है अर्थात् निजात्म परिणाम रूप भावना ही समस्त पापको दूर करती है । जैसा कि कहा गया है—

नाममात्र—परमात्माके नाम मात्र की कथा से अनेक जन्मों में किये हुए पापका क्षय होजाता है फिर परमात्मा-सम्बन्धी ज्ञान चारित्र और श्रद्धा हों तो वे इस मनुष्यको जगत् का नाथ बना देती हैं अर्थात् यह जीव सिद्ध पदको प्राप्त होजाता है ।

परिणाम अर्थात् भाव ही इस जीवके समस्त पुण्यको पचाता है अर्थात् 'विस्तृत करता है अथवा पुण्य को प्राप्ति कन्ता है जैसा कि कहा गया है—

एकापि—यह एक जिन-भक्ति ही दुर्गति का निवारण करने के लिये समर्थ है, जिन-भक्ति ही पुण्य की पूर्णता करने में समर्थ है और जिन-भक्ति ही कुशल मनुष्यको मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करने में समर्थ है ।

'सद्देव्यशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम्' इस उल्लेख के अनुसार सानावेदनीय शुभ आयु-शुभनाम और शुभ गोत्र पुण्य कर्म कहलाते हैं, तीर्थकर नाम कर्म भी असाधारण-लांको-त्तर पुण्यकर्म है इसकी प्राप्ति भी परिणाम अर्थात् भावसे ही होती है । जैसा कि कहा गया है

१—संस्कृत टीकाकार ने 'पचति का अर्थ' विस्तृत करता है, किया अवश्य है परन्तु पचि विस्तारे धातुका रूप पञ्चयति होता है, पचति नहीं । अतः जो अर्थ 'पापं पचति अशेषं' में लगाया है वहीं यहाँ भी लगाना चाहिये । अर्थात् पुण्य कर्मकी निर्जरा भी परिणाम से ही होता है ।

तस्मात्पुण्योपचयः पापापचयश्च सुविधेयः ॥ १ ॥

तथा च समयसारः—

१. आत्मकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये ।

स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन ॥ १ ॥

परिणामादो बंधो परिणामाद्बन्धः प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशलक्षणश्चतुर्विधो बन्धः पुण्यसम्बन्धी पापसम्बन्धी च बन्धः संजायते । उक्तं च—

पयडिट्ठिदिअणुभागप्पदेसबंधा दु चदुविधो बंधो ।

जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो होति ॥ १ ॥

मुखो जिणसासणे दिट्ठो मोक्षः सर्वकर्मप्रत्ययलक्षणोपलक्षितं परमनिर्वाणं जिनशासने श्रीमद्भगवद्दर्शित्सर्वज्ञबीतरागमते दिष्टः प्रतिपादितः परिणामादेवेति निश्चयः, स मोक्षकारणभूतः परिणाम आत्मन्येकलोलीभाव इति भावार्थः ।

परिणाममेव—निश्चय से कुशल मनुष्य पुण्य और पापका कारण परिणाम—भाव को ही कहते हैं इसलिये पुण्यका संचय और पापका अपचय करना चाहिये ।

यही आगम का सार है—

आत्मकृत—आत्मा के द्वारा किये हुए रागादि परिणाम को निमित्त मात्र पाकर पुद्गल द्रव्य स्वयं ही कर्म रूप परिणाम जाते हैं अर्थात् पुद्गल द्रव्य-कर्म रूप परिणामन करनेमें आत्माका रागादि भाव निमित्तकारण और पुद्गलद्रव्य स्वयं उपादान कारण है ।

प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश के भेद से बारह प्रकारका अथवा पुण्य और पापके भेदसे दो प्रकारका बन्ध परिणाम—भावसे ही होता है । जैसा कि कहा गया है—

पयडिट्ठिदि—प्रकृति, स्थिति अनुभाग और प्रदेश के भेद से बन्ध चार प्रकारका होता है । इनमें से प्रकृति और प्रदेश बन्ध योग के निमित्त से होते हैं और स्थिति तथा अनुभाग बन्ध कषाय से होते हैं ।

समस्त कर्मोंके क्षयसे प्राप्त होने वाला जो परम-निर्वाण है वह भी परिणाम से ही होता है, ऐसा बीतराग सर्वज्ञ देवके शासन में कहा गया है । यहां परिणाम शब्द से आत्मा में एकलोलीभाव—तन्मयीभावका ग्रहण करना चाहिये क्योंकि ऐसा भाव ही—परम यथाख्यात चारित्र ही मोक्षका साक्षात् कारण है ॥११४॥

मिच्छत्त तह कसायाऽसंजमजोगेहि असुहलेसेहि ।

बंधइ असुहं कम्मं जिणवयणपरम्मुहो जीवो ॥ ११५ ॥

मिथ्यात्वं तथा कषाया असंयमयोगैरशुभलेश्यैः ।

बध्नाति अशुभं कर्म जिनवचनपराङ्मुखो जीवः ॥

मिच्छत्त तह कसाया मिथ्यात्वं पंचविधं तथा। तेनैव पंचप्रकारमिथ्यात्वप्रकारेण कषायाः पंच-
विंशतिभेदाः । असंजमजोगेहि असुहलेसेहि असंयमो द्वादशविधः, योगाः पंचदशभेदाः, एवं सप्तपंचाश-
त्कमबन्धप्रत्ययाः कारणानि आस्रवभेदा भवन्तीति संक्षेपार्थः । कथंभूतैरेतैराम्बुः, अशुभलेश्यैः कृष्ण-
नीलकापोतलेश्याबलेन संजातैः । बंधइ असुहं कम्मं बध्नाति अशुभं कर्म । जिणवयणपरम्मुहो जीवो जिन-
वचनपराङ्मुखो जीवो मिथ्यादृष्टिरात्मा ।

तं विवरीओ बंधइ सुहकम्मं भावमिद्विमावणो ।

दुविहपयारं बंधइ संखेवेणोव वज्जरियं ॥ ११६ ॥

तद्विपरिंतः बध्नाति शुभकर्म भावशुद्धिमापन्नः ।

द्विविधप्रचारं बध्नाति संक्षेपेणैव कथितं ।

गाथार्थ—जिन-वचन से पराङ्मुख जीव, मिथ्यात्व, कषाय, असंयम, योग और
अशुभ लेश्या के द्वारा अशुभ कर्म का बन्ध करता है ॥ ११५ ॥

विशेषार्थ—मिथ्यात्वके पांच भेद हैं, कषाय के पच्चीस भेद प्रसिद्ध हैं, असंयम
अर्थात् विरति के बारह भेद हैं और योग के पन्द्रह भेद हैं । ये सब मिलाकर आस्रवके
सत्तावन भेद हैं । कषायके उदयसे अनुरज्जित योगोंकी प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं उसके
कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शूलके भेदसे ६ भेद होते हैं इनमें प्रारम्भके तीन भेद
अशुभ लेश्याएं हैं । जिनवाणीकी श्रद्धा और ज्ञानसे विमुख हुआ जीव मिथ्यादृष्टि कहलाता
है तथा वह ऊपर कहे हुए सत्तावन आस्रवों अथवा कृष्ण नील और कापोत रूप तीन
अशुभ लेश्याओं से पापकर्मका बन्ध करता है ॥ ११५ ॥

गाथार्थ—मिथ्यादृष्टिसे विपरीत अर्थात् सम्यग्दृष्टि जीव भावोंकी शुद्धिको प्राप्त
होता हुआ शुभ कर्मका बन्ध करता है । इस प्रकार यह जीव शुभ अशुभ दोनों प्रकारके
कर्मोंकी बांधता है यह संक्षेप से ही कहा है ॥ ११६ ॥

विशेषार्थ—ऊपरकी गाथामें जिन-वचनसे पराङ्मुख मिथ्यादृष्टि जीवका कथन किया

१—“कथेवज्जर-पज्जर-सग्घ-सास-साह-वव-जप्प-पिमुण-बोलोव्वासाः ।” इत्यनेन एतेषु वशादेशेषु कथय-

तेवज्जरादेशो जातः ।

तं विवरीओ बंधइ तस्माज्जिनवचनपराङ्मुखान्मिध्यादृष्टिजीवाद्विपरीतः सम्यग्दृष्टिजीवः बध्नाति, किं ? शुभकर्म-पुण्यकर्म सद्बेशशुभायुर्नामगोत्रलक्षणं तीर्थकरत्वं । कथंभूतो जीवः, भावशुद्धिमावणो भाव-शुद्धिमापन्नः परिणामशुद्धिं प्राप्तः सद्दृष्टिजीव इत्यर्थः । दुविहपयारं बंधइ द्विविधप्रचारं द्वयोर्भेदयोः प्रचारं बध्नाति । संक्षेपेणैव वज्जरियं संक्षेपेणैव कथितं प्रतिपादितम् ।

ज्ञानावरणादीहि य अट्ठविकम्मेहि वेढिओ य अहं ।

डहिऊण इण्ह पयडमि अणंतणाणाऽगुणचिंता ॥ ११७ ॥

ज्ञानावरणादिभिश्च अष्टभिः कर्मभिः वेष्टितश्चाहम् ।

दग्ध्वेदानीं प्रकटयामि अनन्तज्ञानादिगुणचेतनां ॥

ज्ञानावरणादीहि य ज्ञानावरणादिभिश्च ज्ञानावरणमादिर्घेषां दर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायु-र्नामगोत्रान्तरायाणां तानि ज्ञानावरणादीनि तैर्ज्ञानावरणादिभिः । चकारादुत्तरप्रकृतिभिरष्टचत्वारिंशद-धिकशतप्रकृतिभिः । तथा उत्तरोत्तरप्रकृतिभिरसंख्यातभिरहं वेढि त इति सम्बन्धः । अट्ठविकम्मेहि वेढियो य अहं अष्टभिरपि कर्मभिर्वेष्टितश्चाहं । अपिशब्दादन्तानन्तकर्मभिरहं वेष्टितो वर्ते । डहिऊण इण्ह

था, उससे विपरीत जिन-वचन का श्रद्धालु सम्यग्दृष्टि होता है । सम्यग्दृष्टि जीव भावों की शुद्धिको प्राप्त होता हुआ पुण्य कर्मका बन्ध करता है सातावेदनीय, शुभायु, शुभनाम और शुभगोत्र तथा तीर्थकर प्रकृति ये पुण्य कर्म हैं । इस प्रकार पुण्य और पाप कर्मके बन्ध करने वालोंका संक्षेपसे कथन किया है । ११६ ॥

(अथवा इस गाथाका यह भाव ध्वनित होता है कि मिध्यादृष्टि से विपरीत—सम्यग्दृष्टि जीव तो शुभ कर्म—पुण्य कर्मको बांधता है और भावशुद्धि अर्थात् शुद्धोपयोग को प्राप्त हुआ जीव पुण्य और पाप दोनों प्रकारके कर्मोंके प्रचारको अर्थात् आस्रव को रोकता है अशुभोपयोगका धारक जीव, अशुभ कर्मका बन्ध करता है, शुभोपयोगका धारक, जीव पुण्य कर्मका बन्ध करता है और शुद्धोपयोगका धारक जीव दोनों प्रकारके कर्मोंके प्रचार को रोकता है । यद्यपि ग्यारहवें से तेरहवें गुणस्थान तक सातावेदनीय का बन्ध होता है तथापि स्थिति और अनुभाग बन्धसे रहित होनेके कारण वह बन्ध नहीं के बराबर ही है ।)

गाथार्थ—सम्यग्ज्ञानी मुनि विचार करता है कि मैं ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंसे वेष्टित हो रहा हूं सो अब इन्हें भस्म कर अनन्त ज्ञानादि गुणरूप चेतनाको प्रकट करता हूं

विशेषार्थ—ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र और अन्त-रायके भेदसे कर्मोंकी मूल प्रकृतियां आठ हैं । इनकी उत्तर प्रकृतियां एकसौ अड़तालीस

पयडमि वग्ध्वा भग्मीकृत्य तानि कर्माणि इत्युपस्कारः । इष्टि इदानीं, प्रकटयामि । अणंतगुणगुणचिंता
अनन्तज्ञानादिगुणचेननामिति तात्पर्यम् ॥

शीलमहस्सट्ठारस चउरासीगुणगणाण लक्खाइं ।

भावहि अणुदिणु णिहिलं असप्पलावेण किं बहुणा ॥ ११८ ॥

शीलसहस्राष्टादश चतुरशीतिगुणगणानां लक्षाणि ।

भावय अनुदिनं निखिलं असत्प्रलापेन किं बहुना ॥

शीलसहस्सट्ठारस शं लसहस्राष्टादश शीलानां सहस्राणि अष्टादश भवन्ति तानि एवं भावयेति
सम्बन्धः । चतुरशीतिगुणगणानां लक्षाणि । भावहि अणुदिणु णिहिलं भावय अनुदिनं अहर्निशं समग्रं ।
असप्पलावेन किं बहुणा अमत्प्रलापेन मिथ्यानर्थकवचनेन बहुना बहुतरेण किं - न किमपि ।

अष्टादशशीलसहस्राणां विवरणं यथा—अशुभमनोवचनकाययोगाः शुभेन मनसा हन्यन्ते
इति त्रीणि शीलानि । अशुभमनोवचनकाय योगा शुभेन वचसा हन्यन्ते इति षट् शीलानि
अशुभमनोवचनकाययोगाः शुभेन काययोगेन हन्यन्ते इति नव शीलानि । तानि चतसृभिः संज्ञा-
भिर्गुणितानि षट्त्रिंशच्छीलानि भवन्ति । तानि पंचभिर्निन्द्रियज्यैर्गुणितानि अशीत्यप्रशतं भवन्ति ।
पृथग्यत्नजोवायुवनस्पतिद्वीन्द्रियत्रांद्रियचतुरिन्द्रियपंचैन्द्रियसंज्ञिदयाभिर्दशभिर्गुणितानि अष्टादश-

हैं तथा उत्तर प्रकृतियों की उत्तर प्रकृतियां असंख्यात हैं । इन सब कर्मोंसे मैं अनादिकाल
से वेष्टित चला आ रहा हूं अब अपने पुरुषार्थ से इन्हें भस्म कर मैं अनन्त ज्ञानादि गुणों
का स्वामी बनूंगा, ऐसा सम्यग्ज्ञानी जीव विचार करता है ॥ ११७ ॥

गाथार्थ—हे मुने ! अत्यधिक असत्प्रलाप करने से क्या लाभ है ? तू प्रतिदिन
शीलके अट्ठारह हजार तथा उत्तर गुणोंके चौरासी लाख भेदोंका वारवार चिन्तन कर ।

विशेषार्थ—आचार्य कहते हैं कि निरर्थक विस्तारसे लाभ नहीं । तू अट्ठारह हजार
शील और चौरासी लाख उत्तर गुणोंका चिन्तन कर । अब शीलके अट्ठारह हजार भेदों
का वर्णन करते हैं—

मन वचन और कायके भेदसे योगके तीन भेद हैं ये तीनों योग शुभ अशुभके भेद से दो
प्रकारके होते हैं तथा परस्पर में मिश्रित रहते हैं इसलिये इनके नौ भेद हो जाते हैं । जैसे
अशुभ मन, वचन, काय योग, शुभ मनसे घाते जाते हैं इसलिये तीन भेद हुए । फिर वे
ही तीन अशुभ योग, शुभ वचन से घाते जाते हैं इसलिये तीन भेद हुए और फिर वे
ही तीन अशुभ योग, शुभ कायसे घाते जाते हैं इसलिये तीन भेद हुए, सब मिलाकर योग
के ९ भेद हुए [कहीं कहीं कृत कारित अनुमोदना और मन वचन काय इन तीन योगोंके
संमिश्रण से शीलके नौ भेद सिद्ध किये हैं] इन नौ भेदों में चार संज्ञाओंका गुणा करवे

शतानि भवन्ति । उत्तमक्षमादिभिर्दशभिर्गुणानि अष्टादशसहस्राणि भवन्ति । अथवा अशीत्यप्रद्विशताधिकसप्तदशसहस्राणि चैतन्यसम्बन्धानि भवन्ति विंशत्यधिकसप्तशतानि अचेतनसम्बन्धीनि भवन्ति । तत्राचेतनकृतभेदाः कथ्यन्ते—काष्ठ-पाषाण-लेप-कृताः स्त्रियो मनःकायकृतगुणिताः षट् । कृतकारितानुमतगुणिता अष्टादश । स्पर्शादिपञ्चगुणिता नवन्ति । द्रव्यभावगुणिता अशीत्यप्रद्विशताधिकसप्तदशसहस्राणि, तद्यथा—देवी मानुषी तिरश्ची चेति स्त्रियस्त्रिभिः कृतकारितानुमतगुणिता नव भवन्ति । मनोवचनकायगुणिताः सप्तविंशतिर्भवन्ति । स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दगुणिताः पञ्चविंशदधिकं शतं द्रव्यभावगुणिताः सप्तत्यधिकद्वेशते । आहारभयमैथुनपरिग्रहचतसृष्वङ्गाभिःगुणिता अशीत्यधिकं सहस्रं । अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यान-

पर छत्तीस भेद होते हैं । उन छत्तीस भेदों में पाँच इन्द्रिय-जयोंका गुणा करने पर एकसौ अस्सी भेद होते हैं । उनमें पृथिवी—कायिक, जल कायिक, तेजस्कायिक, वायु—कायिक, वनस्पति—कायिक, द्वीन्द्रिय, त्रान्द्रिय, चतुर्ान्द्रिय, संनो पञ्चेन्द्रिय, और असेनी पञ्चेन्द्रिय इन दश प्रकारके जीवोंकी दयाके दश भेदोंका गुणा करने पर अठारहसौ भेद होते हैं । उनमें उत्तम क्षमा आदि दश धर्मोंका गुणा करने पर अठारह हजार भेद हाते हैं

अथवा इन अठारह हजार भेदोंमें दो सौ चेतन सम्बन्धी और सातसौ बीस अचेतन सम्बन्धी भेद हैं । अब अचेतन सम्बन्धी भेदोंका कथन करते हैं—

काष्ठ, पाषाण और लेपसे निमित्त हानेके कारण स्त्रियोंके तीन भेद हैं । इन तीन प्रकारको स्त्रियों में मनोयोग तथा काययोग का गुणा करने पर छह भेद हुए । इन छह भेदोंमें कृत, कारित और अनुमादनाका गुणा करने पर अठारह भेद हुए । इन अठारह भेदों में स्पर्श आदि पांचका गुणा करने पर नव्वे भेद हुए इनमें द्रव्य और भावका गुणा करने पर एकसौअस्सी भेद हुए और इनमें चार कषायोंका गुणा करनेपर सात सौ बीस भेद हाते हैं ।

आगे चेतन-सम्बन्धी सत्तरह हजार दो सौ बीस भेद कहते हैं—

चेतन स्त्रीके देवी, मानुषी और तिरश्चीकी अपेक्षा तीन भेद हैं उनमें कृत, कारित और अनुमादना के तीन भेदोंका गुणा करने पर नौ भेद हुए । उनमें मन, वचन, काय इन तीन योगोंका गुणा करने पर सत्ताईस भेद हुए, उनमें स्पर्श रस गन्ध वर्ण और शब्द इन पांचका गुणा करने पर एकसौ पैंतीस भेद हुए । उनमें द्रव्य और भावकी अपेक्षा दो का गुणा करने पर दो सौ सत्तर भेद हुए । उनमें आहार, भय, मैथुन और परिग्रह इन चार संज्ञाओंका गुणा करने पर एक हजार अस्सी भेद हुए । उनमें अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, और संज्वलन सम्बन्धी सोलह कषायोंका गुणा करने पर सत्रह हजार दो सौ

संज्वलनचतुष्कषोडशकषायैर्गुणिता अशीत्यधिकद्विशताग्र सप्तदशसहस्राणि भवन्तीति चेन्नसम्बन्धिभेदाः ।
 $७२० + १७२०० = १८०००$ ।

‘अथ चतुरशीतिलक्षगुणा विव्रियन्ते । तद्यथा—हिंसा, अनृतं, स्तेयं, मैथुनं, परिग्रहः, क्रोधः, मानः, माया, लोभः, जुगुप्साः भयं, अरतिः, रतिः, मनोदुष्टत्वं, वचनदुष्टत्वं, कायदुष्टत्वं, मिथ्यात्वं, प्रमाद, पिशुनत्वं, अज्ञानं, इन्द्रियानिग्रहत्वं, एकविंशतिदोषा व्रजनीयाः । अतिक्रमव्यतिक्रमातिचारानाचारा एते चत्वारो दोषा व्रज्यन्ते ।

अतिक्रमो मानसशुद्धहानिर्ध्यतिक्रमो यो विषयामिलापः ।

तथातिचारः करणालसत्त्वं भृंगो ह्यनाचार इह व्रतानां ॥ १ ॥

गुणानां चतुरशीतिर्भवति । सा चतुरशीतिर्दशकायसंयमैर्गुणिता चतुरशीतिशतानि भवन्ति । ते दशशीलाविराधनैर्गुणिताः चतुरशीतिसहस्राणि गुणा भवन्ति । कास्ताः शीलाविराधनाः ? स्त्रीसंसर्गः अस्सो भेद होते हैं । इग तरह अचेतन स्त्रीके ७२० और चेतन स्त्रीके १७२००, दानोंके मिलाकर १८००० अठारह हजार भेद होते हैं ।

अब चौगसो लाख उत्तरगुणों का वर्णन करते हैं—

१ हिंसा, २ झूठ, ३ चोरी, ४ मैथुन, ५ परिग्रह, ६ क्रोध, ७ मान, ८ माया, ९ लोभ, १० जुगुप्सा, ११ भय, १२ अरति, १३ रति, १४ मनोदुष्टता, १५ वचन दुष्टता, १६ कायदुष्टता, १७ मिथ्यात्व, १८ प्रमाद, १९ पिशुनता, २० अज्ञान और २१ इन्द्रियानिग्रह ये इक्कीस दोष छोड़ने के योग्य हैं । इनकी अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार इन चार दोषों द्वारा प्रवृत्ति होती है अतः इक्कीस में चारका गुणा करने पर चौरासी भेद होते हैं ।

अतिक्रमो—मनकी शुद्धिका नष्ट होना अतिक्रम है, विषयोंकी अभिलाषा होना व्यतिक्रम है, क्रियाके करनेमें आलस्य करना अतिचार है और व्रतोंका भङ्ग करना अनाचार है ।

ऊपर कहे चौरासी भेदोंमें दश काय सम्बन्धी, दश संयमों अर्थात् साँ का गुणा करने पर चौरासी भेद होते हैं । उनमें शीलकी दश विराधनाओंका गुणा करने पर चौरासी हजार भेद होते हैं ।

प्रश्न—शील की दश विराधनाएं कौन कौन हैं ?

१—वर्शनप्राप्त्यनस्य नवमगायायाः टीकायामपि वर्णनमस्ति । २—दशकायसंयमभेदः पूर्वव्याख्यितः श्रीवत्सनाक्षरित्यर्थः ।

१, सरसाहारः २, सुगन्धसंस्कारः ३, कोमलशयनासनं ४, शरीरमण्डनं ५, गीतवादित्रश्रवणं ६, अर्थग्रहणं ७, कुशीलसंसर्गः ८, राजसेवा ९, रात्रिमंचरणं १० । ते आकम्पितादिदशालोचनापरिहृतिभिर्दशभिर्गुणिताः चत्वारिंशत्सहस्राधिकाष्टलक्षाणि भवन्ति । ते दशभिर्धर्मैः गुणिनाश्चतुरशीतिलक्षा गुणा भवन्ति । अथ दशकायसंयमाः के ? एकेन्द्रियादिपञ्चेन्द्रियपर्वन्तानां जीवानां रक्षा प्राणसंयमः पञ्चविधः । स्पर्शनादीनां पञ्चानामिन्द्रियाणां प्रसङ्गपरिहार इन्द्रियसंयमः पञ्चविधः । एते दशकायसंयमा ज्ञातव्याः । दशालोचन दोषा यथा—

आकांपय अणुमाणिय जं दिट्ठं वायरं च सुहमं च ।

जुनं सदाउलयं बहुजणमव्वत्त तस्सेवी ॥ १ ॥

अस्या अयमर्थः—आलोचनां कुर्वन् शरीरं कम्प उत्पद्यते भयं करोतीत्याकम्पितदोषः । अणु-

उत्तर—१ स्त्री संसर्ग, २ सरसाहार, ३ सुगन्धसंस्कार, ४ कोमल शयनासन, ५ शरीर मण्डन, ६ गीत वादित्र श्रवण, ७ अर्थ ग्रहण, ८ कुशील संसर्ग, ९ राजसेवा, और १० रात्रि संचरण ये शीलकी दश विराधनाएँ हैं ।

चौरासी हजार भेदों में आकम्पित आदि आलोचना के दश दोषों के परिहार सम्बन्धी दश भेदोंका गुणा करनेसे आठ लाख चालीस हजार भेद होते हैं तथा इन भेदों में दश धर्मोंका गुणा करने पर चौरासी लाख भेद होजाते हैं ।

प्रश्न—दश प्रकारका कायसंयम कौन है ?

उत्तर—पृथिवीकायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये पांच स्थावर तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय संज्ञि पञ्चेन्द्रिय और असेनी पञ्चेन्द्रिय इन दश कायके जीवोंका दश प्रकारका प्राणि-संयम और दश प्रकारका इन्द्रिय संयम ये दश कायसंयम हैं, इनके परस्पर मिलने पर १०० भेद होजाते हैं ।

प्रश्न—आलोचना के दश दोष कौन हैं ?

उत्तर—आकम्पित, अनुमानित, दृष्ट, वादर, सूक्ष्म, छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त और तस्सेवी ये आलोचना के दश दोष हैं ।

इनका विवरण इस प्रकार है—

आकम्पित—आलोचना करते समय शरीर में कम्पन होना अर्थात् कहीं अधिक दण्ड न दे दें इस भयसे शरीर का कांपने लग जाना आकम्पित दोष है । अथवा ऐसी दयनीय मुद्रा बनाकर आलोचना करना जिससे आचार्य अपराधी साधुको दुर्बल समझ अधिक दण्ड न दे दें ।

माणिय-अनुमानेन दोषं कथयति यथोक्तं न कथयतीत्यनुमानदोषः । जं दिट्टं—यन्पापं केनचिद्वृष्टं तत्कथयति, अन्यज्जानन्नपि न कथयतीति यद्वृष्टदोषः । वायरं च—स्थूलं पापं प्रकाशयति सूक्ष्मं न कथयतीति वादरदोषः । सुहमं च—सूक्ष्मं अल्पं पापं प्रकाशयति स्थूलं पापं न प्रकाशयतीति सूक्ष्मदोषः । छन्नं यदा कोऽपि न भवत्याचार्यसमीपे तदैकान्ते पापं प्रकाशयतीति छन्नदोषः । महउलयं यदा वसतिकादौ कोलाहलो भवति तदा पापं प्रकाशयतीति शब्दाकुलदोषः । बहुजणं—यदा बहवः भावकादयो मिलिता भवन्ति तदा पापं प्रकाशयतीति बहुजनदोषः । अव्वक्त—अव्यक्तं प्रकाशयति दोषं स्फुटं न कथयतीत्यव्यक्तदोषः । तस्सेवी—यत्पापं गुर्वग्रे प्रकाशितं तत्सर्वथा न मुंचति पुनरपि तदेव कुरुते स तत्सेवी कथ्यते । अथवा य आचार्यस्तं दोषं करोति तदग्रे पापं प्रकाशयति निर्दोषाचार्याग्रे पापं न प्रकाशयतीति तत्सेवी दोषः दश धर्मास्तु प्रसिद्धा वर्तन्ते तेन न व्याख्याताः ।

आयहि धम्मं सुक्कं अट्टरुदं च भाणं मुत्तुण ।

रुद्धं भाइयाइं इमेण जीवेण चिरकालं ॥ ११९ ॥

२ अनुमानित—जिसमें मुनि, अनुमान से दोष कहता है यथार्थ नहीं कहता, वह अनुमान दोष है ।

३ जो पाप किसी ने देख लिया है उसे ही कहता है अन्यदोष को जानता हुआ भी नहीं कहता है, यह दृष्ट दोष है ।

४ स्थूल पापको कहता है सूक्ष्म पापको नहीं कहता है, यह वादर दोष है ।

५ सूक्ष्म पापको ही कहता है स्थूल को नहीं, यह सूक्ष्म दोष है ।

६ जब आचार्य के पास कोई नहीं होता है तब एकान्त में पापको प्रकट करता है, यह छन्न दोष है ।

७ जिस समय वसतिका आदि में महान् कोलाहल हो रहा हो उस समय दोष कहना शब्दाकुलित दोष है ।

८ जिस समय बहुत से श्रावक आदि इकट्ठे हुए हों उस समय दोष कहना बहुजन दोष है ।

९ अव्यक्त रूप से दोष कहता है स्पष्ट नहीं कहता यह अव्यक्त दोष है ।

१० जो पाप गुरुके आगे प्रकाशित किया है उसे सर्व प्रकारसे छोड़ता नहीं बार बार उसे ही करता है यह तत्सेवी दोष है, अथवा जो आचार्य उस दोषका स्वयं सेवन करता हो वह तत्सेवी है । दश धर्म प्रसिद्ध हैं अतः उनका कथन नहीं किया है ॥११८॥

माथार्थ—इस जीवने आर्त्त ध्यान तथा रौद्रध्यान चिरकाल से ध्याये हैं अब इन्हें

ध्याय धर्म्यं शुक्लं आर्तं रौद्रं च ध्यानं मुक्त्वा ।

आर्तरौद्रे ध्याते अनेन जीवेन चिरकालम् ॥

आयहि धम्मं सुक्कं ध्याय—एकाम्रेण चिन्तय । किं ? कर्मतापन्नं धम्मं धर्मादनपेतं धम्मं । आज्ञा-
पायविपाकसंस्थानलक्षणं चतुर्विधं धम्मं ध्यानमित्युमास्वामिसूचनान् । तथा श्रीगौतमस्वामिवचनाद्धम्मं
ध्यानं दशविधं । तन्मथा । अपायविचयः १ । उपायविचयः २, विपाकविचयः ३, विरागविचयः ४, लोकविचयः
५, भवविचयः ६, जीवविचयः ७, आज्ञाविचयः ८, संस्थानविचयः ९, संसारविचयश्चेति १० । तथा शुक्लध्यानं
ध्याय पृथक्त्ववितर्कबीचारं १, एकत्ववितर्कबीचारं २, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ३, न्युपरतिक्रियानिर्वति ४ चेति ।
अहं रउदं च भाण सुतुण आर्तं रौद्रं च ध्यानद्वयं मुक्त्वा परित्यज्य । तत्रातध्यानं चतुर्विधं इष्टविधयोगः

छोड़कर धर्म्यध्यान और शुक्लध्यानका चिन्तवन कर ॥११९॥

विशेषार्थ—आर्तध्यान और रौद्रध्यान ये दोनों छोटे ध्यान हैं । यह जीव इनका
चिरकाल से चिन्तवन करता आ रहा है आचार्य कहते हैं कि मुने ! अब तू आर्त और
रौद्र इन दो ध्यानों को छोड़कर धर्म्यध्यान और शुक्लध्यान का चिन्तवन कर । उमा-
स्वामी के कहे अनुसार धर्म्यध्यान के आज्ञा-विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और
संस्थान विचय ये चार भेद हैं तथा गौतम स्वामी के कहे अनुसार धर्म्यध्यान के दश भेद
हैं जैसे १ अपाय विचय, २ उपायविचय, ३ विपाकविचय, ४ विरागविचय, ५ लोकविचय,
६ भवविचय, ७ जीवविचय, ८ आज्ञाविचय, ९ संस्थानविचय, और १० संसार विचय ।
इनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है—जीवकी वर्तमान में दुःख-पूर्ण अवस्था है, इसका
विचार करना अपाय विचय है । इस दुःखसे बचने के उपाय सम्यग्दर्शनादिका चिन्तवन
करना उपाय विचय है । किस कर्मके उदय से क्या फल मिलता है ऐसा विचार करना
सो विपाकविचय है । रागी जीव सदा दुःख पाता है तथा राग से ही बन्ध होता है, आत्मा
का स्वभाव रागसे रहित है, ऐसा चिन्तवन करना सो विराग विचय है । यह चौदह राजू
प्रमाण लोक, जीवोंसे खचाखच भरा हुआ है इसमें एक भी ध्यान ऐसा नहीं जहाँ मैं उत्पन्न
न हुआ हूँ इस प्रकार लोकका चिन्तवन करना लोक विचय है । जीवके चतुर्गति रूप भवों
का विचार करना सो भवविचय है । जीवों की भिन्न भिन्न जातियोंका चिन्तवन करना
सो जीव विचय है । भगवान् बीतराग सर्वज्ञ है, अतः उनकी वाणी में असत्यता का कुछ
भी कारण नहीं है वह आज्ञा मात्र से ग्राह्य है, ऐसा चिन्तवन करना आज्ञा विचय है ।
लोक अथवा जहाँ द्रव्यों की प्राकृतिका चिन्तन करना यहाँ संस्थान-विचय धर्म ध्यान है ।

१, अनिष्टसंयोगः २, पीडाचिन्तनं ३, निदानं चेति ४ । रौद्रध्यानं चतुर्विधं हिसानन्दः १, अनृतानन्दः २, स्तेयानन्दः ३, संरक्षणानन्दश्चेति ४ । रुद्रट् भाइयाइं रौद्रार्ते द्वे ध्याने ध्यातानि (ध्याते) इमेण जीवेण चिरकालं इमेन प्रत्यक्षीभूतेन जीवेनात्मना चिरकाल अनादिकालं । धर्म्यं शुक्लं च ध्यानद्वयं न ध्यातामिति भावार्थः ।

जे के वि दन्वसवणा इदियमुहआउला ण छिदति ।

छिदंति भावसमणा भाणकुटारेहि भवरुक्खं ॥१२०॥

तथा पञ्च परावर्तनोंका स्वरूप चिन्तन करना संसार विचय है ।

शुक्लध्यान के चार भेद हैं—पृथक्त्व वितर्क वीचार, एकत्व वितर्क अवीचार सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निर्वर्ति जिसमें आगम के किसी पद वाक्य या अर्थ का तीन योगोंके आलम्बनसे चिन्तन किया जाता है वर पृथक्त्व वितर्क वीचार नामका शुक्ल ध्यान है । इस ध्यानमें अर्थ, व्यञ्जन (शब्द) और योगोंमें संक्रमण—परिवर्तन होता रहता है तथा यह अष्टम गुणस्थान से प्रारम्भ होकर ग्यारहवें गुणस्थान तक चलता है । जिसमें आगम के किसी पद वाक्य या अर्थका तीन योगों में से किमी एक योगके आलम्बन से चिन्तन होता है उसे एकत्व वितर्क शुक्लध्यान कहते हैं । इसमें अर्थ, शब्द और योगोंका संक्रमण नहीं होता है जिस पद वाक्य या अर्थ को लेकर जिस योगके द्वारा ध्यान प्रारम्भ किया था उसीसे अन्तर्मुहूर्त तक चालू रहता है । यह बारहवें गुणस्थान में प्रकट होता है । तेरहवें गुणस्थान के अन्तिम अन्तर्मुहूर्त में जब मनोयोग और वचन योग पूर्णरूपसे नष्ट हो चुकते हैं तथा काय योग भी अत्यन्त सूक्ष्म दशा में शेष रह जाता है तब सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नामका शुक्लध्यान प्रकट होता है और चौदहवें गुणस्थान में जब काय योग भी नष्ट हो चुकता है तथा सब प्रकार की हलन चलन रूप क्रियाएं समाप्त होजाती हैं तब व्युपरत क्रिया निर्वर्ति नामका शुक्लध्यान प्रकट होता है । धर्म्यध्यान परम्परा से और शुक्लध्यान साक्षात् मोक्षका कारण है परन्तु शुक्लध्यान का जो प्रथम पाया उद्देशम श्रेणीवाले जीवके होता है उसमें मोक्षकी अनिवार्य कारणता नहीं है क्योंकि ऐसा जीव मरण होनेपर स्वर्ग जाता है ।

आर्चध्यान चार प्रकार का है—१ इष्ट वियोग, २ अनिष्ट संयोग, ३ पीडा चिन्तन (वेदना जन्य) और ४ निदान । रौद्रध्यान के भी चार भेद हैं—१ हिसानन्द २ मृषानन्द ३ चौरानन्द और ४ संरक्षणानन्द (परिग्रहानन्द) । इन सबके अर्थ नामसे स्पष्ट है तथा पहले इनका विवेचन हो भी चुका है ॥११॥

ये केपि द्रव्यश्रवणा इन्द्रियसुखाकुला न छिन्दन्ति ।

छिन्दन्ति भावश्रवणा ध्यानकुठारेण भववृक्षम् ॥

जे के वि दव्वसवणा ये केऽपि द्रव्यश्रवणाः शरीरमात्रेण दिगम्बरा अन्तजिनसम्यक्त्वशून्याः । इन्द्रियसुहृद्भावा एव छिन्दन्ति इन्द्रियाणां स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्रलक्षणानां विषयाणां सुखेषु आकुलाः । कदा उर्वोरुपरि विवक्षितवन्तितायाः पादौ विन्यस्य स्तनकलकलशोपरि करपल्लवौ विधृत्य सुखचुम्बनमधुरपानमहं करिष्यामीति स्पर्शनेन्द्रियसुखलम्पटाः घृतपानपक्वान्नव्यञ्जनशाल्यन्नादिस्वादमहं ग्रहीष्यामि, कपूरकस्तूरीचन्दनागुरुपुष्पादिपद्ममलपानं विधास्यामि, स्तनजघनवदनविलोचनविलोकनं प्रणेष्यामि, वीणावांशस्वरमण्डलनवयौवनकामिनीगीतमिश्रं रवं श्राव्यामीति पञ्चेन्द्रियविषयमाकाङ्क्षन् व्याकुलोऽयं जीवो भवति । तत्सर्वं पूर्वमनन्तशोऽनुभूतमेव संसारे, न किमपि दुर्लभं वर्तते अन्यत्रात्मस्वरूपसमुत्पन्नसुखामृतपानान् । तथा चोक्तं—

अदृष्टं किं किमस्पृष्टं किमनाघ्रातमश्रुतं ।

किमनास्वादितं येन पुनर्नवमिवेक्ष्यते ॥ १ ॥

गाथार्थ—जो कोई द्रव्य-श्रमण हैं अर्थात् शरीर मात्र से दिगम्बर हैं तथा इन्द्रिय-सम्बन्धी सुखों से आकुल रहते हैं वे ध्यान रूपी कुठार के द्वारा संसार रूपी वृक्षको नहीं छेदते हैं इसके विपरीत जो भाव श्रमण हैं तथा इन्द्रिय-सम्बन्धी सुखों से निराकुल हैं वे ध्यान रूपी कुठार से संसार रूपी वृक्षको छेदते हैं ॥१२०॥

विशेषार्थ—जो मुनि अन्तरङ्ग में जिनसम्यक्त्व से शून्य हैं तथा स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र इन पांच इन्द्रियों के विषय-सम्बन्धी सुखोंकी आकुलता में निमग्न रहते हैं । मुनि होनेपर भी पूर्व संस्कार वश स्त्रियों के आलिङ्गनादि की इच्छा रखते हैं, घृत, पेय पदार्थ, पक्वान्न अथवा धान आदि अनाज के स्वाद की अभिलाषा रखते हैं, कपूर, कस्तूरी, चन्दन, अगुरु तथा फूल आदि की सुगन्धि के सेवन की इच्छा रखते हैं, स्त्रियोंके सुन्दर अङ्गोपाङ्गों को देखने की अभिलाषा रखते हैं और वीणा वांसुरी के स्वर तथा नव यौवन से युक्त स्त्रियोंके गीत मिश्रित शब्दोंका सुनने की भावना रखते हैं वे निरन्तर व्याकुल रहते हैं । पञ्चेन्द्रियों के ये सब विषय इस जीवने संसार में पहले अनन्त बार भोगे हैं, इन विषयों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है यदि दुर्लभ है तो आत्मस्वरूप से समुत्पन्न सुख रूपी अमृत का पान करना ही दुर्लभ है । जैसा कि कहा भी है—

अदृष्टं—इस संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसे इस जीवने पहले न देखा हो, न छुआ हो, न सूँघा हो, न सुना हो और न खाया हो जिससे नवीनके समान दिखाई दे ।

ऐसा ही और भी कहा है—

तथा चोक्तं—

अङ्गं यद्यपि योषितां प्रविलसत्तारुण्यलावण्यवद्
भूषावत्तदपि प्रमोदजनकं मूढात्मनां नो सताम् ।
उच्छूनैर्बहुभिः शवैरतितरां कीर्णश्मशानस्थलं
लब्ध्वा तुष्यति कृष्णकाकनिकरो नो राजहंसवज्रः ॥ १ ॥

तथा च—

समसुखशीलितमनसामशनमपि द्वेषमेति किमु कामाः ।
स्थलमपि दहति भूषाणां किमङ्ग ! पुनरङ्गमङ्गाराः ॥ १ ॥

इत्यमृतचंद्रः । तथा च शुभचंद्र भगवान्—

वरमालिङ्गिता क्रुद्धा चलल्लोलात्र सर्पिणी ।
न पुनः कौतुकेनापि नारी नरकपद्धतिः ॥ १ ॥

तथा च शुभचंद्रः—

मालतीव मृदून्यासां विद्धि चाङ्गानि योषितां ।
दारयिष्यन्ति मर्माणि विपाके ज्ञास्यसि स्वयं ॥ १ ॥

अङ्गं—यौवन और सौन्दर्य से युक्त स्त्रियों का अलंकृत शरीर यद्यपि मूर्ख मनुष्यों के लिये आनन्द उत्पन्न करने वाला है तथापि सत्पुरुषों के लिये नहीं । क्योंकि सूत्रकर फूले हुए बहुत से मुरों से अत्यन्त व्याप्त श्मशान को पाकर काले कौओं का समूह ही संतुष्ट होता है, राजहंसों का समूह नहीं ।

और भी कहा है—

समसुख—जिनका मन समता सुखसे सम्पन्न है उन्हें भोजन भी जब द्वेषका प्राप्त होता है तब काम भोगों की बात ही क्या है ? मछलियों के लिये जब स्थल भी जलाता है तब अङ्गारों की क्या बात है ?

यह अमृतचन्द्र स्वामी का वचन है ।

इसी प्रकार शुभचन्द्र भगवान् ने भी कहा है—

वरमालिङ्गिता—क्रुद्ध एवं चञ्चल नागिन का आलिङ्गन कर लेना अच्छा परन्तु कौतुक से भी स्त्री का आलिङ्गन करना अच्छा नहीं है क्योंकि वह नरक का मार्ग है ।

और भी शुभचन्द्र भगवान् ने कहा है—

काकः कृमिकुलाकीर्णं करङ्गे कुरुते रतिम् ।

यथा तद्वद्वराकोऽयं कामी स्त्रीगुह्यमन्थने ॥ २ ॥

तथा च सोमदेवस्वामी चूर्णिगद्येन वैराग्यभावनामाह—

युवजनभृगाणां बन्धाथानाय इव वनितासु कुन्तलकलापः । पुनर्भवमहीरुहारोदणोपाय इव भ्रूल-
तोल्लासः । संसारसागरपरिभ्रमाय नौयुग्ममिव लोचनयुगलं । दुःखाटवीविनिपातकरमिव वाचि माधुर्यं ।
मृत्युगजप्रलोभनकवल इवायमधरपल्लवः । स्पर्शविषकन्दोद्भेद इव पयोधरविनिवेशः । यमपाशवेष्टनमिव
भुजलतालिङ्गनं । उत्पत्तिजरामरणवर्त्मव बलीनां त्रयं । 'आलभनकुण्डमिव नाभिमण्डलं । अखिलगुण-
विलोपनखरंखेव रोमराजाविनिगमः । कालव्यालनिवासभूमिरिव मेखलास्थानं । व्यसनागमनतारणमिवो-
रुनिर्माणं । अपि च—

मालतीव—इन स्त्रियों के शरीर को तू मानती के पान कोमल मानता है सो भले ही मानता रह परन्तु ये त्वाक काल में तेरे मर्म को विदोर्घ कर देंगे, यह तू स्वयं जान जायगा ।

काक—जिस प्रकार कौआ कीड़ों के समूह से व्याप्त नर पञ्जर में प्रीति करता है उसी प्रकार यह वेचारा कामी मनुष्य स्त्रीके गुह्य भागके मन्थन में प्रीति करता है ।

इसी प्रकार सोमदेव स्वामीने चूर्णिगद्य द्वारा वैराग्य भावना का वर्णन किया है—

युवजन—स्त्रियों के शरीर में जो केशिका समूह है वह तरुण मनुष्य रूपी मृगों को बांधने के लिये मानों जाल ही है । अकुटो रूपी लता का जो उल्लास है वह पुनर्जन्म रूपी वृक्ष पर चढ़ने के लिये मानों उपाय ही है । नेत्र युगल संसार रूपी सागर में घुमाने के लिये मानों दो नौकाएं ही हैं । वचनां की मधुरता मानों दुःख रूपी अटवी में गिराने का एक साधन ही है । स्त्रियोंका यह अधर पल्लव मृत्यु रूपी हाथा को लुभाने के लिये मानों ग्रास ही है । स्तन मण्डल स्पर्श विष (जिसके झूनेके साथ हो मृत्यु हो, जाय ऐसा विष) के कन्दका मानों प्रादुर्भाव ही हैं । भुजलता का आलिङ्गन मानों यमराजका पाश वेष्टन ही है अर्थात् बांधने की रस्सी (लेज) ही हो । नाभिके नीचे विद्यमान तीन रेखा रूप बलित्रय मानों जन्म जरा और मरण का मार्ग ही हो । नाभि मण्डल मानों हत्याका कुण्ड ही हो । रामराजो की उत्पत्ति मानों समस्त गुणों को नष्ट करने के लिये नख की रेखा ही है । नितम्ब मण्डल मानों यम रूपी सर्प की निवास भूमि ही है और जात्रों की रचना मानों दुःखोंके आगमन के लिये निर्मित तारण ही है । और भी कहा है—

भूर्धनुर्दृष्टयो वायास्त्रिशूलं च बलित्रयम् ।

हृदयं कर्तरी यासां ताः कथं न नु चण्डिकाः ॥ १ ॥

गुणग्रामविलोपेषु साक्षाद् नीतयः स्त्रियः ।

स्वर्गापवर्गमार्गस्य निसर्गादर्गला इव ॥ २ ॥

गूथकीटो यथा गूथे रति कुरुत एव हि ।

तथा स्यमध्यसंजातः कामी स्त्रीविद्धतो भवेत् ॥ ३ ॥

एवमिन्द्रियसुखाकुला इन्द्रियसुखविह्वला न छिन्दन्ति भववृक्षमिति सम्बन्धः । छिन्दन्ति भावसवणा छिन्दन्ति द्विधाकुर्वन्ति खण्डयन्ति भववृक्षमिति सम्बन्धः । के छिन्दन्ति ? भावश्रमणा जिनसम्यक्त्वरत्न-मण्डितहृदयस्थलाः । आणकुटारेण भवरुखं ध्यानं धर्मध्यानं शुक्लध्यानं च तदेव कुठारः कुठान् वृक्षान् इत्यति गृह्णातीति कुठारः, ध्यानमेव कुठारो ध्यानकुठारः कर्मतरुस्कन्धविदारणत्वात् । भववृक्षं संसारतरुमिति शेषः

जड दीवो गन्महरं मारुपवाहाविवर्जितो जलद् ।

तद् रायानिलरहित्रो आणपर्द्वो वि पञ्जलाइ ॥ १२१ ॥

यथा दीपः गर्भगृहे मारुतबाधाविवर्जितो ज्वलति ।

तथा रागानिलरहितो ध्यानप्रदीपोऽपि प्रज्वलति ॥

भ्रूधनु—जिनकी भौंह धनुष है, दृष्टि वाण है, बलित्रय त्रिशूल है, और हृदय कैंची है वे स्त्रियाँ चण्डिका कैसे नहीं हैं अर्थात् अवश्य हैं ।

गुणग्राम—स्त्रियाँ गुणोंके समूह को लुप्त करने के लिये साक्षात् दुर्नीति स्वरूप हैं और स्वर्ग तथा मोक्षके मार्गको रोकने के लिये आगल हैं ।

गूथकीटो—जिस प्रकार विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में हो प्रीति करता है उसी प्रकार स्त्री के अपवित्र स्थान-योनि से उत्पन्न हुआ कामी पुरुष स्त्री के अमेध्य स्थान में प्रीति करता है ।

इस तरह जो मुनि इन्द्रिय सुख से विह्वल हैं वे संसार रूपी वृक्षको नहीं छेदते हैं । किन्तु जो भाव श्रमण हैं जिनका हृदय सम्यक्त्वरूपी रत्नसे अलंकृत है वे धर्मध्यान और शुक्लध्यान रूपी कुठार से संसार रूपी वृक्ष को छेदते हैं ।

गार्थ—जिस प्रकार गर्भ गृहमें स्थित दीपक वायु की बाधा से रहित होकर प्रज्वलित होता रहता है उसी प्रकार राग-रूपी वायु से रहित ध्यान-रूपी दीपक भी प्रज्वलित होता रहता है ॥ १२१ ॥

जह दीपो गम्भहरे यथा दीपो ज्योतिः गर्भगृहेऽपवरके स्थितः सन् । मारुयवाहाविवर्जितो जलइ मारुतरय सम्बन्धिनी मारुतोत्पन्ना वायोः सज्जाता, बाधा प्रचलाचिःकरणलक्षणा पीडा तस्या विवर्जितो ज्वलति ज्वलनक्रिया कुर्वाण उद्योतं करोति । तह रायानिलरहिओ तथा रागानिलरहितो वनितालिंगनादि-प्रीतिलक्षणरागानिलरहितो रागभङ्गावातविवर्जितो मुनेर्ध्यानप्रदीपः प्रज्वलति-उद्योतं करोति । उक्तं च—

जसु हिरण्छी हियवडइ तासु न वंभु वियारे ।

एक्कहि केम समंति वढ ! बे खंडा पडियारि ॥ १ ॥

उक्तं च—

वृष्ट्याकुलश्चण्डमरुभङ्गावातः प्रकीर्तितः ।

भायहि पंच वि गुरवे मंगलचउसरणलोयपरियरिए ।

शरसुरखेरमहिण आराहणणायगे वीरे ॥ १२२ ॥

ध्याय पञ्चापि गुरून् मङ्गलचतुःशरणलोकपरिकरितान् ।

नरसुरखेरमहितान् आराधनानायकान् वीरान् ॥

विशेषार्थ—जिस घरमें वायु का संचार नहीं होता है उसमें दीपक की लौ स्थिर होकर जलती रहती है । उसी प्रकार जिस मुनिके हृदय में राग रूपी वायुका प्रवेश नहीं होता उसमें ध्यान रूपी दीपक अच्छी तरह प्रज्वालित रहता है । इसलिये हे मुने ! अपने हृदय का राग रूपी भङ्गा वायुसे बचाओ कहा भी है—

जसु—जिसके हृदय पट में मृगनयनी विद्यमान है उसके हृदय में ब्रह्मचर्य का विचार नहीं रह सकता क्योंकि अरे मूर्ख ! एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती हैं ।

भङ्गा वायुका लक्षण कोषकारों ने कहा है—

वृष्ट्याकुल—वर्षाके साथ जो तेज वायु चलती है उसे भङ्गा-वा, कहते हैं यहां आचार्य ने रागको भङ्गावायु की उपमा दी है ।

गाथार्थ—हे आत्मन् ! तू उन पांचों परमेष्ठियों का ध्यान कर जो चार मङ्गल, चार शरण और चार लोकोत्तम रूप हैं, मनुष्य देव और विद्याधरों से पूजित हैं, आराधनाओं के स्वामी हैं तथा कर्म रूप शत्रुओं को नष्ट करने में वीर हैं ॥१२२॥

विशेषार्थ—अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु ये पांच परमेष्ठी हैं ये ही पांच गुरु कहलाते हैं । ये सब मङ्गल रूप हैं, लोकोत्तम रूप हैं और शरण भूत हैं । जो मम अर्थात् पापको गला दे, जड़से उखाड़ कर नष्ट कर दे, वह मङ्गल है अथवा जो मङ्गल अर्थात् परमानन्द रूप सुखको देवे वह मङ्गल है । पञ्च परमेष्ठी इन दोनों लक्षणोंसे

आयहि पंच वि गुरवे ध्याय त्वं हे मुने ! हे आत्मन् ! पंचापि अहंस्मिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुन् पंचपरमेष्ठिनः । कथंभूतान् पंचापि गुरुन्, मंगलचउसण्णलोयपरियरिए मंगललोकोत्तमशरणभूतानित्यर्थः । मंगल पापं गालयन्ति मूलादुन्मूलयान्ति निमूलकाष कपन्तीति मंगलं । अथवा मंगं सुखं परमानन्दलक्षणं लान्ति ददतीति मंगलं । एते पंचपरमेष्ठिनो मंगल मत्युच्यन्ते । ताकेषु भूभूवः स्वर्लक्षणेषु उत्तमा उत्कृष्टा लोकोत्तमाः । एते पंचगुरवः सर्वभ्याऽपि वर्ग्य उच्यन्ते । तथा शरणं—अर्तिमथनसमर्था इमे पंचगुरवो जीवानां शरणं प्रतिपादयन्ते, चउसरणशब्देनामी, अहन्मंगलं अहंल्लोकोत्तमाः अहंच्छरणं । सिद्धमंगलं सिद्धलोकोत्तमा सिद्धशरणं । साधुमंगलं साधुलोकोत्तमाः साधुशरणं । साधुशब्देनाचार्योपाध्यायसर्वसाधवो लभ्यन्ते । तथा केवलप्रणीतधर्ममंगलं धर्मलोकोत्तमाः धर्मशरणं चेति द्वादशमंत्राः सूचिताः चतुःशब्देनैति ज्ञातव्यं । एते द्वादशमंत्राः प्रणवपूर्वमायाबीजब्रह्मश्रुतबीजाक्षरपूर्वा ललाटपट्टे गोक्षीरवर्णा लिखना-श्चित्यन्ते । तथा चोक्तं—

नेत्रद्वन्द्वे श्रवणयुगले नासिकामे ललाटे

वक्त्रे नाभौ शिरसि हृदये तालुनि भ्रूयुगागते ।

मङ्गल रूप हैं । ये पञ्चपरमेष्ठी अधोलोक व मध्यलोक तथा ऊर्ध्वलोक इन तीनों लोकों में उत्तम अर्थात् उत्कृष्ट है । इसलिये लोकोत्तम कहलाते हैं । तथा जीवोंकी पीड़ा के नष्ट करने में समर्थ हैं इसलिये शरण कहे जाते हैं । आचार्यों ने पञ्च परमेष्ठियोंका निम्न-लिखित बारह मन्त्रों में समावेश किया है—

१ अहंमङ्गलम्, २ अहंल्लोकोत्तमा, ३ अहंच्छरणम्, ४ सिद्धमङ्गलम्, ५ सिद्ध-लोकोत्तमा, ६ सिद्ध-शरणम्, ७ साधु मङ्गलं, ८ साधुलोकोत्तमाः, ९ साधुशरणम् १० केवल प्रणीत धर्ममङ्गलं, ११ धर्म लोकोत्तमाः, १२ धर्म-शरणम् । इन बारह मन्त्रों का चत्वारि दण्डक के साथ निम्न प्रकार पाठ होता है—

‘चत्वारिमङ्गलं अरहता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहू मंगलं केवल पणत्तो धम्मो मंगलं । चत्वारि लोगुत्तमा अरहता लोगुत्तमा सिद्धालोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलपणत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्वारि सणं पवज्जामि अरहंते सरणं पवज्जामि सिद्धे सरणं पवज्जामि साहुसरणं पवज्जामि केवल पणत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि ।’

इन मन्त्रों में साधु शब्द से प्रचार्य उपाध्याय और सर्वसाधुका ग्रहण होता है । इन मन्त्रोंको प्रणव बीज अर्थात् ॐ, माया बीज अर्थात् ह्रीं और ब्रह्मश्रुत बीज अर्थात् श्रीम् इन बीजाक्षरों के साथ गायके दूधके समान सफेद वर्ण द्वारा ललाट पट्ट में लिख कर ध्याया जाता है । जैसा कि कहा गया है—

ध्यानस्थानान्यमलमतिभिः कीर्तितान्यत्र देहे

तेष्वेकस्मिन् विगतविषयं चित्तमालम्बनीयम् ॥ १ ॥

लोचपरिग्रह — लोकोत्तममन्त्रसहितानित्यर्थः । तथा चानादिमिदमन्त्रो गुरुपदेशान्मन्तव्यः । सूरिणा तु सूरिमन्त्रः तिलकमन्त्रो वृहत्लघुश्च निजगुरुसमीपादुपदेशात् ध्यातव्य इति भावार्थः । एतसुरस्त्रे-
यरमहिषे वथंभूतान् पंचगुहन्, नरसुखेचमहितान् नराणां नृपादीनां, सुराणां सौधमेन्द्रादीनां, खेच-
राणां विद्याधरचक्रवर्तिनां, महितान् अष्टविधपूजाद्रव्यैर्भावपूजाभिश्च पूजितान् । पुनः कथंभूतान् पंच-
गुहन्, आराहणाणायगे आराधनाया नायकान् स्वामिन इत्यर्थः । वीरे वीरान् कर्मशत्रुक्षयकरणसमर्था
निति भावार्थः ।

शाणमयविमलसीयलसलिलं पाऊण भविय भावेण ।

वाहिजरमरणवेयणडाहविमुक्का सिवा होंति ॥ १२३ ॥

ज्ञानमयविमलशीतलसलिलं प्राप्य भव्या भावेन ।

व्याधिजरामरणवेदनादाहविमुक्ताः शिवा भवन्ति ॥

नेत्रद्वन्द्व—निर्मल बुद्धिके धारक आचार्योंने इस शरीर में नेत्र युगल, कर्णयुगल, नासिका का अग्रभाग, ललाट, मुख, नाभि, शिर, हृदय, तालु और अकुटियुगल का अन्त भाग ये ध्यान के स्थान कहे हैं । इनमें से किसी एक स्थान में दूसरी ओरसे हटाकर चित्त को लगाना चाहिये ।

इन मन्त्रोंके साथ अनादि सिद्ध मन्त्रको गुरुउपदेश से जानकर उसका ध्यान करना चाहिये । इसी तरह सूरिमन्त्र, ओर छोटा बड़ा तिलक मन्त्र निज गुरुके पाससे प्राप्त कर उसका भी ध्यान करना चाहिये । ये पाँचों परमेष्ठी मनुष्य देव और विद्याधर राजाओं के द्वारा पूजा को आठ द्रव्यों और भाव पूजा के द्वारा पूजित हैं । चतुर्विध आराधना के नायक हैं और कर्म रूप शत्रुओंका क्षय करने में समर्थ हैं ॥१२२॥

गाथाय—भव्य जीव, ज्ञानरूपी निर्मल शीतल जलको प्राप्त कर जिन भक्तिके प्रभावसे जरा और मरण रूप रोगकी वेदना तथा दाहसे मुक्त होते हुए सिद्ध हो जाते हैं ।

विशेषार्थ—जो रत्नत्रयको प्राप्त करनेकी योग्यता रखते हैं वे भव्य कहलाते हैं । ऐसे भव्य जीव, भाव अर्थात् जिन भक्ति अथवा जिनसम्यक्त्व से ज्ञान रूपी निर्मल-रागादि कर्ममल कलङ्कसे रजित और शीतल—परमात्मा रूप सुखके उत्पादक जलको प्राप्तकर व्याधिरूप जरा मरणकी वेदना तथा दाहसे मुक्त होते हुए सिद्ध हो जाते हैं । यथार्थ में सम्यक्त्व रूपी लक्ष्मी सब सुखको देनेवाली है जैसा कि कहा गया है—

णाणमयविमलसीयलसलिलं ज्ञानेन निर्वातं ज्ञानमयं सम्यग्ज्ञानमेव विमलं कर्ममलकलंकरहितं शीतलं परमालङ्कारदलक्षणमुखोत्पादकं एतद्विशेषणत्रयविशिष्टं सलिलं जलमिति रूपकं । पाऊण ज्ञानपानीयं प्राप्य लब्ध्वा । के ते, भविय रत्नत्रययोग्या भव्यजं वाः । भावेण भावेन जिनभक्त्या । उक्तं च—

‘सुखयतु सुखभूमिः कामिनं कामिनीव
सुतमिव जननी मां शुद्धशीला मुनक्तु ।
कुलमिव गुणभूषा कन्यका सपुनःता-
उज्ज्वलपतिपदपद्मप्रेक्षिणां दृष्टिलक्ष्मीः । १ ।

वाहिरमरणवेयण्डाहविमुक्ता सिवा ह्येति व्याधिजरामरणवेदनादाहविमुक्ताः शिवा भवन्ति । ज्ञानजलं पीत्वा ज्ञानजलमाकर्ण्य तन्मध्ये ब्रूडित्वा तद्वगाह्य परममंगलभूताः शिवाः सिद्धा भवन्ति । इति सम्यग्ज्ञानमाहात्म्यं भगवता श्रीकुन्दकुन्दाचार्येण सूरिणोद्भावितं भवताति भावार्थः ।

जह वीयम्मि य दड्ढे गा वि रोहइ अंकुरो य महिवीढे ।

तह कम्मबीयदड्ढे भवंकुरो भावमवणाणं ॥ १२४ ॥

यथा बीजे दग्धे नैव रोति अंकुरश्च महीपीठे ।

तथा कर्मबीजे दग्धे भवांकुरो भावश्रवणाणां ॥

सुखयतु—जिस प्रकार सुखकी भूमि स्त्री कामी पुरुषको सुखी करती है उसी प्रकार सुखकी भूमि तथा जिनेन्द्र भगवान् के चरण कमलोंकी अवलोकन करने वाली सम्यग्दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे सुखी करे जिस प्रकार शुद्ध शील ब्रतसे युक्त माता पुत्रकी रक्षा करती है उसी प्रकार निगतिचार शीलव्रतों से युक्त सम्यग्दर्शन रूपी लक्ष्मी मेरी रक्षा करे और जिस प्रकार गुण रूपी आभूषणों से युक्त कन्या कुलको पवित्र करती है उसी प्रकार मूलगुण रूपी आभूषणोंसे सुशोभित सम्यग्दर्शन रूपी लक्ष्मी मुझे पवित्र करे । ज्ञान जल को पीकर, ज्ञान जलको सुनकर और ज्ञान जलमें डूबकर भव्य जीव शिव-परममङ्गल-भूत-सिद्ध होते हैं इस प्रकार भगवान् कुन्दकुन्द आचार्यने सम्यग्ज्ञानका माहात्म्य प्रकट किया है ॥ १२३ ॥

गाथार्थ—जिस प्रकार बीजके जल जानेपर पृथिवी पर नया अङ्कुर उत्पन्न नहीं होता है उसी प्रकार कर्म रूपी बीजके जल जाने पर भाव मुनिके संसार रूपी अंकुर उत्पन्न नहीं होता ॥ १२४ ॥

जह वीयम्मि य दड्ढे यथा येनप्रक रेण बीजे दग्धे भस्मीकृते । ए वि रोहइ अंकुरो य महिवीदे
नापि नैव रोहति प्रादुर्भवति । कोऽमौ ? अंकुरः अभिनव उद्भिज्जं उद्भिद्, महीपीठे भूमतले । चकार
उक्तसमुच्चयार्थः । तेन रागद्वेषमोहादयो भावकर्मशाखादयोऽपि न रोहन्ति । तह कम्मवायदड्ढे तथा कम्मर्वाजे
दग्धे भस्मीकृते । भवंकुरो भावसवणाणं भवाङ्कुरः संमाराङ्कुरो जन्मलक्षणो नापि रोहति न प्रादुर्भवति । कषां,
भावसवणाणं सम्यग्दृष्टिनिगम्बराणां दुर्लक्ष्यपरमात्मभावानां वतानां भेदज्ञानवानां । उक्तं च—

दुर्लक्ष्यं जयति परं ज्यो तर्वाचां गणः कवीन्द्राणां ।

जलमिव वज्रो यस्मिन्नलक्ष्मध्वो बहिलुं उति ॥ १ ॥

भावसवणां वि पावइ सुक्खइं दुहाइं दव्वमवणो य ।

इय णाउ गुणदोसे भावेण य संजुदो होह ॥ १२५ ॥

भावश्रवणोपि प्राप्नोति सुखानि दुःखानि द्रव्यश्रवणश्च ।

इति ज्ञात्वा गुणदोषान् भावेन च संयुतो भव ॥

विशेषार्थ—भाव मुनियोंकी महिमा बतलाते हुए कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार बीजके भस्म हो जाने पर पृथिवी के पृष्ठ पर नवीन अंकुर उत्पन्न नहीं होता है उसी प्रकार कर्म रूपी बीजके भस्म हो जाने पर भाव मुनियोंके अर्थात् सम्यक्त्व सहित दिग्म्बर मुद्राके धारक अथवा बड़ी कठिनाई से लक्ष्मण आने वाले परमात्मा की भावनासे सहित भेद-विज्ञानी मुनियोंके संसार रूपी अंकुर उत्पन्न नहीं होता अर्थात् उन्हें फिर जन्म धारण नहीं करना पड़ता वे नियम से सिद्ध हो जाते हैं यथार्थ में परमात्मा की भावना अत्यन्त दुर्लक्ष्य है जैसा कि कहा भी है—

दुर्लक्ष्य—वह दुर्लक्ष्य परम ज्योति जयवन्त रहे जिसमें बड़े बड़े कवियोंके वचनों का समूह वज्र में जलकी तरह भीतर प्रवेश न पाकर बाहर हो लौटता रहता है ।

इस गाथामें अंकुरो य के साथ जो चका दिया है वह समुच्चयार्थक है अतः उससे यह अर्थ सूचित किया है, कि द्रव्य कर्म रूपी बीजके भस्म हो जाने पर रागद्वेष मोह आदि भाव-कर्मकी शाखा प्रशाखाएं भी नहीं उत्पन्न होती हैं १२४ ॥

गाथार्थ—भाव श्रमण-सम्यग्दृष्टि मुनि सुखोंको प्राप्त होता है और द्रव्य श्रमण मिथ्यादृष्टि मुनि दुःखोंको प्राप्त करता है इस प्रकार दोनोंके गुण और दोषोंको जानकर भावसे संयुक्त होओ ॥ १२५ ॥

विशेषार्थ—जो भाव श्रमण है अर्थात् जिसने सम्यग्दर्शन के साथ दिग्म्बर मुद्रा धारण की है वह निज आत्मासे उत्पन्न परमानन्द रूप निराकुलता से युक्त उत्कृष्ट अनन्त

भावसवणो वि पावइ भावश्रवणः सम्यग्दृष्टिदिगम्बरोऽपि निश्चयेन प्राप्नोति लभते । कानि प्राप्नोति, सुखाइं निजात्मोत्थपरमानन्दलक्षणनिराकुलनासहितपरमानन्तसौख्यानि । दुहाइं दव्वसवणो य प्राप्नोतीति दीपकोद्योतात् दुःखाने शारीरमग्नसागन्तुकलक्षणापलक्षितान्यसातानि द्रव्यश्रवणा मिथ्या-दृष्टिदिगम्बरः प्राप्नाति । च शब्दाद्गृहस्थाऽपि सावद्यसंयुक्तो दानपूजास्तपनराहितः पर्वोपवासकान्तः चलमलिनाङ्गरहेतसम्यग्दशनदुर्विधो व्रतातिचारभग्नपुण्यपादो दूरभव्यतथा गुरुचरणनिन्दक आत्माहितो न भवति । लौकस्तु महापापी । जिनप्रतिमाच्छेदको नारको भवति । तथा चाक्तं—

‘सर्वं धर्ममयं कचित्कांचदपि प्रायेण पापात्मकं

काप्येतद्द्वयवत् करोति चरितं प्रज्ञाधनानामपि ।

तस्मादेतदिहान्धरञ्जुवलनं स्नानं गजस्याथवा

मत्तोन्मत्तविचेष्टितं न हि हितो ंहाश्रमः सर्वथा ॥ १ ॥

इय गाउं गुयादोसे इति ज्ञात्वा गणदोषान् । भावेण य संजुदो होइ भावेन जिनभक्तिनिजात्म-भावनापंचगुरुचरणरेणुरंजितमालस्थलः संयुतो भव । एवं सति शं सुखं तेन युक्तो भव हे मुने ! हे जीवेति सम्बोधनं ।

सुखो को प्राप्त होता है और जो द्रव्य श्रमण है अर्थात् मिथ्यात्व सहित दिगम्बर मुद्राको धारण करने वाला है वह शारीरिक मानसिक और आगन्तुक दुखों को प्राप्त होता है ।

‘दव्व सवणो य’ यहां जो ‘च’ शब्द दिया है उससे सूचित होता है कि जो गृहस्थ भी सावद्य-पाप-पूर्ण कार्योंसे सहित है, दान पूजा और अभिषेक से रहित है, पर्वके दिन उपवास करने में कायर है, सर्वथा निर्मल तो दूर रहा चल मलिन और अङ्गहीन सम्यक्त्व से भी रहित है, व्रतों में अतिचार लगने से जिसका पुण्य रूपी पैर भग्न हो गया है और दूर भव्य होने से जो गुरु चरणों को निन्दा करता है वह आत्म-हितकारी नहीं है । जिन प्रतिमा का खण्डन करने वाला लौक महा पापी है और इस महा पापके फल स्वरूप मरकर नरक गतिका पात्र होता है । गृहस्थाश्रम की निन्दा करते हुए कहा गया है—

सर्वं धर्ममयं—गृहस्थाश्रम में निबुद्धि मनुष्यों की बात जाने दो किन्तु प्रज्ञारूपी धनके धारक बुद्धिमान् मनुष्यों का भी समस्त चरित्र कहीं तो धर्ममय होता है, कहीं पाप-मय होता है और कहीं उभय रूप होता है । इसलिये गृहस्थांका चरित्र अन्ध पुरुषको रस्सी बटने के समान है अथवा हाथोंके स्नानके समान है अथवा नशा में मस्त या पागल मनुष्य की चेष्टाके समान है । यथार्थ में गृहस्थाश्रम सर्वथा हितकारी नहीं है ।

तित्थयरगणहराईं अभ्युदयपरंपराईं सोकखाईं ।

पावन्ति भावमहिया संखेवि जिणेहिं वज्जरियं ॥ १२६ ॥

तीर्थकरगणधरादीने अभ्युदयपरम्पराणि सौख्यानि ।

प्राप्नुवन्ति भावसहिताः संक्षेपेन जिनैः कथितं ॥

तित्थयरगणहराईं तीर्थकरगणधरादीने संख्यानीति सम्बन्ध । तार्थकराणां धर्मोपदेशकाले तीर्थकराः कमलापार पादा न्यस्यन्ति, अशोकवृक्षच्छायायामुपविशन्ति, तेषामुपरि द्वादशयोजनमभिव्याप्य देवाः पुष्पवर्षणं विरचयन्ति, तान् तु पुष्पाणि उपरि मुखान् अधोवृन्तान् अवातष्टन्ति, जानुपर्यन्तं पतति, मुनीन् मागमने मुनिपुङ्गवा मार्गं लभन्ते, भ्रमरपरीतान् कमलोत्पलकैरवेदीवरराजचंपकजातिमुक्तबंध-

इस प्रकार गुण और दोषों को जाकर हे मुने ! तू भावसे संयुक्त हो अर्थात् जिन-भक्ति और निज आत्माकी भावनासे सहित होता हुआ पञ्च गुरुओं की चरगार से अपने ललाटतट को सुशोभित कर । ऐसा करने से ही तू संयुक्त अर्थात् सुखसे साहित हो सकेगा ॥ १२५ ॥

गाथार्थ—भाव सहित मुनि, तीर्थकर और गणधर आदिके अभ्युदयों की परम्परा रूप अनेक सुखोंको प्राप्त होता है ऐसा संक्षेप से जिनेन्द्र भगवान् ने कहा है ॥ १२६ ॥

जिनकी हृदय-स्थली सम्यक्त्व रूपी चिन्तामणि से अलंकृत है ऐसे भाव मुनि तीर्थकर और गणधर आदिके सुखोंका प्राप्त हाते हैं । धर्मोपदेश के समय तीर्थकर कमलों के ऊपर पैर रखते हैं, अशोक वृक्षको छाया में विराजमान हाते हैं, उनके ऊपर बारह योजन तक की भूमिको व्याप्त कर देव पुष्प-वर्षा करते हैं, उन पुष्पों के मुख ऊपर को ओर बोंड़ियां नीचेकी ओर रहती हैं । वे पुष्प घुटनों पर्यन्त वरसते हैं, जब मुनियोंका आगमन होता है तब मुनियों को उनमें मार्ग मिलता रहता है, भ्रमरों से सहित होते हैं । कमल उपल, कैरव, इन्दोवर, राजचम्पक, जाति, मुक्तबन्धन, अहट्टास बकुल केतकी मन्दार सुन्दर नमेरू पारिजात सन्तानक कल्हार, सफेद गुलाब, लाल गुलाब और मुचुकुन्द आदि फूलोंके समूह वरसते हैं । साढ़े बारह कराड़ दुन्दुभि तथा वांसुरी वाणा पणव मृदङ्ग त्रिविल ताल काहल और शङ्ख आदि अस्त्रव्यात बाजे देवकुमारोंके हाथोंसे ताड़ित हाते हुए पृथिवी और आकाशमें शब्द करते हैं । जल सहित मेघकी गर्जनाके समान भगवान्का दिव्यध्वनि एक योजन तक भव्यजीवों के द्वारा सुनी जाती है । हंसके पंखोंके समान उज्ज्वल चौंसठ चमर ढोरे

१—कमलों के ऊपर पैर रखना बिहार के समय संगत होता है । उपदेश के समय तो बिहार पर अन्तरीक्ष पराक्रम में ही विराजमान रहते हैं ।

नाट्टहासवकुलकेतकमंदारसुन्दरनमेरुपारिजातसन्तानकलहाराशुक्लरक्तसेवत्रकमुचुकुन्दधृन्वानि पतन्ति, पंचाशत्तल्लक्षदशकोटिपटहा अपराणि च वादित्राणि वेणुवल्लकिपणवमृदंगत्रिविलतालकाहलकम्बुप्रभृतीनि संख्यातीतानि अम्बरचक्रकुमारकरास्फलितानि १ समुर्वन्तरिक्षलक्ष्याणि ध्वनन्ति, सज्जलजलधरगर्जितमिव स्वामिनो योजनैकं यावद्ध्वनिभव्यजनैराकर्ण्यन्ते, हंसांसोज्ज्वलानि च षष्ठिचामराणि पतन्त्युत्पतन्ति च, पंचशतधनुरुन्नतं सिंहविष्टरं भवति, योजनैकप्रमाणं सभामभिव्याप्य काटिभास्करयुगपदुद्योतिशरीरतंजा भवति, तच्च शारदेन्दुपरिपूर्णमण्डलमिव लोचनानां प्रियतमं भवति, एकदण्डे नि उपयुं परि त्रीणि च्छत्राणि मस्तकोपरि संभवन्त, इत्यादीनि चतुस्त्रिंशदतिशयपञ्चकल्याणादीनि जिनोत्तमानां सुखानि बाह्यानि भवन्ति, अनन्तज्ञानानन्तदर्शनानन्तवीर्यानन्तसुखानि चाभ्यन्तरसुखानि भगवतां भवन्ति । तथा भावश्रवणा (नां) गणधरदेवानां तीर्थकरयुवराज्यसौख्यानि भवन्ति । अभ्युदयपरंपराइं सौख्याइं इन्द्रपदतीर्थकरकल्याण-त्रयलक्षणाणि कल्याणपरम्पराणि सौख्यानि भावश्रवणा अभ्यन्तरमद्रामुनयो भुञ्जत इति भावार्थः । पार्वति भावसहिया प्राप्नुवन्ति लभन्ते, के ते ? भवसहेतुः सम्यक्चिन्तामणिमण्डितमनःस्थलाः खलु दिग्गम्बराः संखेवि जिणेहि वज्ररियं संखेविसमामेनोक्तमिदं वचनं जिनैः कथितमिति भावार्थः ।

ते धरणा ताण णमो दंसणवरणाणचरणसुद्धाणं ।

भावसहियाण णिच्चं तिविहेण पण्डुमायाणं ॥ १२७ ॥

जाते हैं । पांच सौ धनुष ऊंचा सिंहासन होता है । एक योजन तक सभाको व्याप्त करके करोड़ों सूर्योके एक साथ फैलने वाले प्रकाशके समान भगवान् के शरीर का तेज होता है उनका वह तेज (भामण्डल) शरद् ऋतुके पूर्ण चन्द्रमण्डल के समान नेत्रोंको अत्यन्त प्रिय होता है । एक दण्ड अर्थात् चार हाथकी ऊंचाई वाले तीन छत्र ऊपर २ मस्तक पर लगे होते हैं । इन सबको आदि लेकर चौंतीस अतिशय तथा पञ्चकल्याणक आदि बाह्य सुख तीर्थकर भगवान् के होते हैं । और अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्तवीर्य तथा अनन्त सुख ये आभ्यन्तर सुख तीर्थकर भगवान् के होते हैं । भाव-श्रमण गणधरों के भी सुखोंका प्राप्त होते हैं, गणधर क्या हैं मानों तीर्थकर रूप राजाके युवराज ही हैं । इसके सिवाय भावश्रमण इन्द्र पद आदि अभ्युदय को प्राप्त होते हैं । ऐसा श्री जिनेन्द्र भगवान् ने संक्षेप से कहा है ॥१२६॥

गार्थार्थ—वे भावमुनि धन्य हैं । दर्शन ज्ञान और चारित्र्यसे शुद्ध तथा मायाचारसे

१—‘समुर्वन्तरिक्षलक्ष्याणि’ इति पाठः सम्यक् प्रतिभाति समस्तात् उर्वन्तरिक्षयोः पृथिव्याकाशयोः लक्ष्याणि इति तत्त्वः । २—दुद्योति म० ।

ते धन्यास्तेभ्यो नमः दर्शनवरज्ञानचरणशुद्धेभ्यः ।

भावसहितेभ्यो नित्यं त्रिविधेन प्रणष्टमायेभ्यः ॥

ते घण्टा ताण एमो ते मुनिपुङ्गवा धन्याः पुण्यवन्तः तेभ्योऽस्माकं श्रीकुन्दकुन्दाचार्याणां नमो नमस्कारो भवतु नमोऽस्तु स्तान् । दंशणवरणाणचरणसुद्धाणं सम्यग्दर्शनसम्यग्ज्ञानसम्यक्चरणानि शुद्धानि निरतिचाराणि येषां, सन्यग्दर्शनज्ञानचारित्रैर्वा ये शुद्धाः कर्ममलकलङ्कारहिता दर्शनवरज्ञानचरणशुद्धा ये मुनिपुङ्गवाः तेभ्यो नमः । कथंभूतेभ्यस्तेभ्यः, भावसहियाण भावेन शुद्धात्मपरिणामेन जिनसम्यक्त्वेन च सहितानां संयुक्तेभ्य इत्यर्थः । न तु नमःस्वस्तिस्वाहास्वधालवषड्योगं चतुर्थी भवति तत्कथमत्र षष्ठीनिर्देशः सत्यं, संस्कृते तद्योगे चतुर्थी प्रोक्ता, न तु प्राकृते । कथं ? नित्यं सर्वकालं नमो-नमोस्तु इत्यस्य विशेषणमिदं केन कृत्वा नमः, तिविवेण मनोवाक्कायलक्षणेन नमस्कारेण नमो न तु हास्येन । कथंभूतानां तेषां, प्रणष्ट-मायाणं प्रणष्टा विनाशं प्राप्ता माया परवंचना येषां ते प्रणष्टमायास्तेषां ।

इड्ढिमतुलं विउव्विय किण्णरकिपुरिसअमरखयरेहिं ।

तेहि वि ण जाइ मोहं जिणभावणभावित्तो धीरो ॥ १२८ ॥

ऋद्धिमतुलां विकृतां किन्नरकिम्पुरुषामरखचरैः ।

तैरपि न याति मोहं जिनभावनाभावितो धीरः ॥

इड्ढिमतुलं विउव्विय ऋद्धिः पूर्वोक्तलक्षणा, अतुला अनुपमा, विकुर्विता विक्रियाकृता निज-

रहित उन भावमुनियों का मेरा मनवचन कायसे निरन्तर नमस्कार हो ॥ १२७ ॥

विशेषार्थ—भावमुनियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने हुए कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं कि वे भावलङ्गी मुनि धन्य—भाग है—बड़े पुण्यशाली हैं । जो निरतिचार सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र से शुद्ध हैं, जो शुद्ध आत्म-परिणाम अथवा जिन-सम्यक्त्व से सहित हैं तथा जिनका मायाचार—पर-प्रतारणाका भाव नष्ट हो चुका है उन भावलङ्गी मुनियों को मेरा मनवचन कायसे निरन्तर नमस्कार हो ॥ १२७ ॥

साथार्थ—मुनिको तप के माहात्म्यसे अतुल ऋद्धियां स्वयं प्राप्त होती हैं और किन्नर किम्पुरुष स्वर्ग के देव तथा विद्याधर भी विक्रिया से अनेक ऋद्धियां दिखलाते हैं परन्तु जिनभावना से वासित धीर वीर — दृढ अद्वानी मुनि उन सभी से मोह को प्राप्त नहीं होता है ॥ १२८ ॥

विशेषार्थ—अपने उसी भव तथा अन्य भवके तपके माहात्म्य से मुनिको अनेक अनुपम ऋद्धियां स्वयं प्राप्त होती हैं तथा किन्नर, किम्पुरुष, कल्पवासी देव और विद्याधर भी विक्रिया शक्ति से अतुल्य ऋद्धियां दिखलाते हैं परन्तु जो जिन-भावना अर्थात् निर्मल

तद्भवान्मभवत्तपोमहिमसंजाता । तथा किरणरकिपुरितअमरखरैहिं किंनरेः, किम्पुरुषैः, अमरैः कल्पवा-
सिभृतिभिरच विहिता ऋद्धिः । तेहि वि जाइ मोहं तैरपि किन्नरकिम्पुरुषामरखचरैरपि मोहं न याति लोभं
न गच्छति । कोऽसौ, जिणभावणभाविओ धीरं जिनभावनया निर्मत्तासम्यक्त्वेन भावितो वासितो धीरो
योगीश्वरः । ध्येयं प्रति धियमीरयतीति धीरः ।

किं पुण गच्छइ मोहं एरसुरसुखाण अप्पसाराणं ।

जाणंतो पस्संतो चितंतो मोक्खमुणिधवल्लो ॥ १२६ ॥

किं पुनः गच्छति मोहं नरसुरसुखानामल्पसाराणाम् ।

जानन् पश्यन् चिन्तयन् मोक्षं मुनिधवलः ॥

किं पुण गच्छइ मोहं किं पुनर्गच्छति मोहं लोभं । एरसुरसुखाण अप्पसाराणं नराणां नृपादीनां सम्बन्धिनः
सुराणामिन्द्रादीनां देवानां सम्बन्धिनं सौख्यानां मोहं लोभं किं गच्छति—अपि तु न गच्छति । कथं भूतानां
सौख्यानां, अल्पसाराणां श्लोकप्रशस्त्यानां वा अल्पस्वादानामित्यर्थः । जाणंतो पस्संतो जानन्नपि अनुभूय दृष्ट्वा
जानन्नपि, पस्संतो—पश्यन् प्रत्यक्षं चक्षुर्भ्यां निरीक्षमाणोऽपि । चितंतो मोक्खं मुणिधवल्लो चिन्तयन्नपि
विचारयन्नपि, किं ? मोक्षं सर्वकर्मजलक्षणं मोक्षं परमनिर्वाणमुखं अनन्तसौख्यदायकं परमनिर्वाणमुखं जान-
न्नपीत्यादिसम्बन्धः, मुनिधवलः मुनीनां मुनिषु वा धवल्लो निर्मलचारित्रभरोद्धरणधुरंधरो वृषभः श्रेष्ठ इत्यर्थः ।

सम्यक्त्वे से वासित है ऐसा धीर मुनि उन सबसे मोहको प्राप्त नहीं होता अर्थात् लोभके
वशीभूत नहीं होता जो ध्येय—चिन्तनीय पदार्थ की ओर अपनी धी—बुद्धि को प्रेरित करे
वह धीर है “ध्येयं प्रति धियमीरयतीति धीरः” तात्पर्य यह है कि सम्यग्दृष्टि मुनि अपने
स्वरूप में सदा निःशङ्क रहता है, वह बाह्य प्रलोभनों में नहीं आता ।

गाथार्थ—जो सर्व कर्म-द्वयरूप मोक्षको जान रहा है, देख रहा है तथा उसीका
चिन्तन कर रहा है ऐसा श्रेष्ठ मुनि, मनुष्य और देवोंके तुच्छ सुख में मोहको कैसे प्राप्त
हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता ॥ १२९ ॥

विशेषार्थ—जो अनन्त सुखको देनेवाले मोक्षको जानता है, देखता है और चिन्त-
न करता है ऐसा चारित्र के भारको धारण करने वाला मुनि-वृषभ-श्रेष्ठ मुनि मनुष्य
और देवोंके अल्प स्वाद से युक्त सुखोंके लाभको क्या फिर प्राप्त होता है ? अर्थात् नहीं
होता । मोक्षके आत्मीय सुखके समक्ष विषय—जन्य अन्य—तम सुख विवेकी मनुष्यको
प्रलुब्ध नहीं कर सकता है । तात्पर्य यह है कि सम्यग्दृष्टि साधु सांसारिक सुखसे सदा
निःशङ्क रहता है ॥ १२९ ॥

उत्थरइ जा ण जरओ रोगग्गी जा ण डइः देहउडिं ।

इंदियबलं न वियलइ ताव तुमं कुणहि अप्पहियं ॥ १३० ॥

आक्रमते यावच्च जरा रोगाग्निः यावच्च दहति देहकुटीम्

इन्द्रियबलं न विगलति तावत् त्वं कुरु आत्महितम् ॥

उत्थरइ जा ण जरओ आक्रमते यावन्न जरा । “छुन्दोत्थारौहावा आक्रमेः” इति प्राकृतव्याकरणसूत्रेण आक्रमधातोर्लुत्थार इत्यादेशः । तर्हि उत्थारइ इतीदृशं रूपं स्यात् ? प्राकृते ह्रस्वदीर्घौ मिथः भवतः “अचामचः प्रायेण” इति सूत्रेण, तत्र नास्ति दोषः “आडो ज्योतिरुद्गमेः” इति रुचादिपाठादात्मनेपदं । अथवा उत्थारइ जा ण जरा इति च कवित् पाठः । रोगग्गी जा ण डइः देहउडिं रोगाग्निर्यावन्न दहति न भस्मो करोति, कां ? देहकुटीं शरीरपर्यंशालां । इंदियबलं न वियलइ इन्द्रियाणां चक्षुर्गादीनां बलं सामर्थ्यं यावत्कालं न विगलति । इंदियबलं न वियलं इति पाठे इन्द्रियबलं यावद्विकलं इदं न न भवति । ताव तुमं कुणहि अप्पहियं तावत्त्वं हे मुनिपुङ्गव ! कुरु विधेहि, किं ? आत्माहितं मोक्षं साधयेत्यर्थः । उक्तं च—

गाथार्थ—हे आत्मन् ! जबतक बुढ़ापा आक्रमण नहीं करता है, जबतक रोग रूपी अग्नि शरीर रूपी भोंपड़ी को नहीं जलाती है और जब तक इन्द्रियों का बल शीघ्र नहीं होजाता है तब तक तू आत्म-हित करले ॥१३०॥

विशेषार्थ—‘उत्थरइ’ की संस्कृत लाया आक्रमते है । आड् उपसर्ग पूर्वक क्रम धातुके स्थान में ‘छुन्दोत्था रौहा वा आक्रमेः’ इस प्राकृत व्याकरण के सूत्रसे उत्थार आदेश होजाता है । ‘अचामचः प्रायेण’ इस प्राकृत व्याकरण सूत्रके अनुसार प्रायः ह्रस्व के स्थान में दीर्घ और दीर्घ के स्थान में ह्रस्व स्वर का प्रयोग होता रहता है, इसलिये उत्थारइ के स्थान पर उत्थरइ प्रयोग सदोष नहीं है । अथवा उत्थारइ जाण जरा ऐसा भी कहीं पाठ है, अतः इस पाठमें ह्रस्व दीर्घका प्रश्न ही नहीं उठता है । ‘आडो ज्योतिरुद्गमेः’ इस सूत्रसे आक्रमते में आत्मनेपदका प्रयोग हुआ है । बुढ़ापा मनुष्य के शरीरको जर्जर कर देता है, रोग रूपी अग्नि शरीर रूपी पर्यंशाला को क्षणभरमें जला देती है और अन्त २ तक मनुष्य की इन्द्रियां शक्तिहीन होजाती हैं, उस दशा में मनुष्य कुछ करना भी चाहता हो तो नहीं कर सकता, इसलिये आचार्य महाराज बड़े करुणाभाव से सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि हे मुनिपुङ्गव ! हे मुनि श्रेष्ठ ! जब तक बुढ़ापे ने आक्रमण नहीं किया है, जब तक रोग रूपी अग्निने तुम्हारे शरीर रूपी पर्यंशाला को नहीं जलाया है और जब तक इन्द्रिय-बल कम नहीं हुआ है तब तक तू आत्महित करले । आत्मा का हित मोक्ष है, उसे प्राप्त करले ।

१पलितच्छलेन देहाभिर्गच्छति शुद्धिरेव तव बुद्धेः ।

कथमिव परलोकार्थं जरी वराकस्तदा स्मरसि ॥ १ ॥

आतङ्कशोकभयभोगकलत्रपुत्रै—

र्यः खेदयेन्मनुजजन्म मनोरथाप्तं ।

नूनं स भस्मकृतधीरिह रत्नराशि-

मुद्दीपयेदतनुमोहमलीमसात्मा ॥ २ ॥

३अश्रोत्रीव तिरस्कृता परतिरस्कारश्रुतीनां श्रुति-

श्चक्षुर्वीक्षितुमक्षमं तव दशां दूष्यामिवान्धं गतं ।

भीत्येवाभिमुखान्तकादतिरा कायोऽप्ययं कंपते

३निःशङ्कत्वमहो प्रदीप्तभवनेऽप्यासे जराजर्जरः ५ ॥ ३ ॥

छज्जीवछडायदणं गिच्च मण्यगणकायजोएहि ।

कुरु दय परिहर मुणिवर भावि अपुव्वं महासत्त ॥ १३१ ॥

यह मोक्ष मनुष्य शरीर का छोड़ अन्य शरीर से माध्य भी नहीं है । कहा भी है—

पलितच्छलेन—हे मनुष्य ! जिस बुढ़ापे में सफेद बालोंके बहाने तेरी बुद्धिकी शुद्धता ही शरीर से निकल जाती है उस बुढ़ापे में तू बेचारा परलोक के प्रयोजन का कैसे स्मरण करेगा ?

आतङ्क—जा पुरुष, बहुत भारी मनोरथों से प्राप्त मनुष्य जन्मका रोग शोक भय भोग स्त्री और पुत्रोंके द्वारा खिन्न करता है—नष्ट करता है निश्चित ही महामोह से मलिन मनको धारण करने वाला वह पुरुष भस्म की इच्छा से रत्नराशिको जलाता है ।

अश्रोत्रीव—मुझ दूसरों के तिरस्कार के शब्द न सुनना पड़े इस इच्छा से ही मानों कान वधिर होगये हैं तुम्हारे इस दूषित दशाको देखने के लिये असमर्थ होनेसे ही मानों नेत्र अन्धे होंगये हैं और सामने खड़े हुए यमराज से डरकर ही मानों शरीर अत्यन्त कांप रहा है परन्तु जरा से जर्जर इस जलते हुए भवन में तू निःशङ्क होकर बैठा है, यह आश्चर्य की बात है ।

गाथार्थ—हे मुनिवर ! हे महासत्त्व ! तू मनवचन काय इन तीनों योंगोंसे छह कायके जीवोंपर दया कर, छह अनायतनों का परित्याग कर और अपूर्व आत्म-तत्त्वकी भावना को कर ॥ १३१ ॥

षट् जीवषडायतनानां नित्यं मनोवचनकाययोगैः ।

कुरु दयां परिहर मुनिवर ! भावय अपूर्वं महासत्त्व ! ॥

ज्जजीवषडायदणं षड्जीवानां दयां कुरु, षडायतनानि परिहर कथं, शिचं सर्वकालं । मणवयण-
कायजोएहिं मनोवचनकाययोगैः । कुरु दय परिहर मुनिवर हे मुनिवर मुनीनां श्रष्ट ! भावि अपूर्वं महासत्त्व
भावय अपूर्वं आत्मभावनं हे महासत्त्व महाप्रसन्नधर्मपरागाम ! ।

“अभावियं भावेमि भावियं न भावेमि ,”

इति श्रांगौतमोक्तत्वात् ।

दशविहपाणाहारो अणंतभवसागरे भ्रमतेण ।

भोगमद्वकारणट्ठ कदो य तिविहेण सयलजीवाणं ॥ १३२ ॥

दशविधप्राणाहारः अनन्तभवसागरे भ्रमता ।

भोगसुखकारणार्थं कृतश्च त्रिविधेन सकलजीवानाम् ॥

दशविहपाणाहारो दशविधानां प्राणानामाहारः पचेन्द्रियाणि मानवानां तिरश्चां च त्वया कव-
लितानि, मनोवचनकायलक्षणैस्त्रयो बलप्राणास्त्वया हे जीव ! भक्षिताः, उच्छ्वामप्राणाऽपि त्वया

विशेषार्थ—पृथिवी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति
कायिक, और त्रस ये छहकाय के जीव हैं । हे मुनिवर ! तू सदा मन वचन कायसे इनपर
दया कर—इनकी रक्षा कर । कुगुरु कुदेव कुधर्म, कुगुरुसेवक, कुदेव सेवक और कुधर्म सेवक
ये छह अनायतन हैं—भक्ति वन्दना आदिके अस्थान हैं । हे महागत्त्व ! हे निर्मल धर्म परि-
णाम के धारक मुने ! तू इन छह अनायतनों का मन वचन काय से परित्याग कर और
जिस आत्म-भावना का तूने आजतक चिन्तन नहीं किया है उसका चिन्तन कर । श्री गौतम
ने भी कहा है—

अभावियं—जिस आत्म-स्वरूप की अब तक भावना नहीं की उसकी भावना
करता हूं और जिस विषय भोग की निरन्तर भावना की उसकी भावना नहीं करता हूं ।

माथार्थ—हे जीव ! अनन्त भवसागर में भ्रमण करते हुए तूने भोग-सुखके निमित्त
मन वचन कायसे समस्त जीवोंके दश प्राणोंका आहार किया है ॥ १३२ ॥

विशेषार्थ—यह जीव अनादि कालसे अनन्तानन्त भव धारण कर चुका है । उन
सब भवोंमें इसने अपने भोग सुखके लिये समस्त जीवोंके शरीर को मन वचन कायसे
अपना आहार बनाया है । उत्कृष्ट रूपसे जीवोंके पांच इन्द्रिय, तीन बल, आयु और उच्छ्व-
वास ये दश प्राण होते हैं । देव और नारकियों के शरीर किसी के ग्रहण में नहीं आते

चर्विता, आयुप्राणश्चोदराग्निभाजनं कृतः । अर्थात्भवसायरे भयंतेण अनन्तानन्तपंसारसमुद्रे भ्रमता पर्यटता भोयसुहकारयाट्टं भोगसुखकारणार्थं जिह्वापस्थसंज्ञानमुखहेतवं । कदो य तिविहेण सयलजीवाणं दश-
प्राणानां त्वया आगारः कृतः त्रिविधेन मनसा वाचा वपुषा चेति सकलजीवानां चातुर्गतिकप्राणिनां ।

प्राणिवहेहि महाजस चउरासीलक्खजोणिमज्झम्मि ।

उप्पज्जंतमरंतो पत्तोसि निरंतरं दुक्खं ॥ १३३ ॥

प्राणिवधैः महायशः ! चतुरशीतिलक्षयोनिमध्ये ।

उत्पद्यमानप्रियमाणः प्राप्नोसि निरन्तरं दुःखम् ॥

प्राणिवहेहि महाजस प्राणिनां वधः कृत्वा हे महायशः ! चउरासीलक्खजोणिमज्झम्मि चतुर-
शीतिलक्षयोनीनां मध्ये । उप्पज्जंतमरंतो उत्पद्यमानो प्रियमाणश्च । पत्तोसि निरन्तरं दुक्खं प्राप्नोऽसि
लब्धवानसि निरन्तरमनिच्छिन्नं दुःखं शारीरमानसागन्तुकलक्षणं । चतुर्शीतिलक्षयोनीनां विवरणनिर्देशः
पूर्वोक्त एव ज्ञातव्यः ।

जीवाणमभयदाणं देह मुणो पाणभूदसत्ताणं ।

कल्याणसुहनिमित्तं परपरा तिविहसुद्धीए ॥ १३४ ॥

मात्र मनुष्य और तिर्यञ्चोंके शरीर ही ग्रहण में आते हैं ! आचार्य कहते हैं कि हे जीव इस अनन्तानन्त संसार में भ्रमण करते हुए तू ने समस्त मनुष्या और तिर्यञ्चों के पांच इन्द्रिय रूप प्राणोंका कबलित किया है, मन वचन काय, रूप तान बलोंको खाया है, स्वा-
सोच्छ्वास प्राणोंका चबाया है और आयु प्राणोंका जठराग्निका पात्र बनाया है और वह भी किसलिये ? सिर्फ जिह्वा और जननेन्द्रियके सुखके निमित्त । अब चेत और षट्जीव-
निकाय पर दया धारण कर ॥ १३२ ॥

गाथार्थ—हे महायश ! उक्त प्राणिवधके कारण तू चौरासी लाख योनियों में उत्पन्न होता हुआ मरता हुआ निरन्तर दुःखको प्राप्त हुआ है ॥ १३३ ॥

विशेषार्थ—इस गाथा में पूर्वोक्त प्राणिवधका फल बताते हुए आचार्य कहते हैं कि हे महायश के धारक ! मुनिवर ! प्राणिवधके कारण तूने चौरासी लाख योनियोंमें बार बार जन्म मरण कर निरन्तर शारीरिक मानसिक और आगन्तुक दुःख उठाया है अब साधन होकर जीवोंकी रक्षा कर ॥ १३३ ॥

गाथार्थ—हे मुने ! तू कल्याणक संबन्धी सुखको परम्परा के निमित्त, मन वचन कायकी शुद्धिसे जीव, प्राणों, भूत और सत्त्वोंका अभय दान दे ॥ १३४ ॥

जीवानामभयदानं देहि मुने ! प्राणभूतसत्त्वानाम् ।

कल्याणसुखनिमित्तं परम्परा त्रिविधशुद्ध्या ॥

जीवाणामभयदायां जीवानामभयदानं । देह मुणी प्राणभूतसत्त्वाणां हे मुने ! त्वं देहि प्रयच्छ न केवलं जीवानां अभयदानं देहि—अपि तु प्राणभूतसत्त्वानां । किमर्थमभयदानं देहि ? कल्याणसुखनिमित्तं तीर्थ-करनामकर्मबन्धनाथं गर्भावतारजन्माभिषेकनिष्क्रमणज्ञाननिर्वाणपंचकल्याणसुखपरंपरानिमित्तं सुखश्रेणि-कारणं अभयदानमित्यर्थः । त्रिविधशुद्धीं त्रिविधशुद्ध्या मनोवचनकायनिर्मलतया अभयदानं देहि उक्तं च—

अभयदायु भयभीरुहं जीवहं दिण्णु ए आसि ।

वारवारमरणहं डरहि केम्ब चिरा सुहोसि ?

तथा चोक्तं—

^१एका जीवदयैकत्र परत्र सकलाः क्रियाः ।

परं फलं तु ^२पूर्वत्र कृपेऽचिन्तामणोरिव ॥ १ ॥

^३आयुष्मान् सुभगः श्रीमान् सूरूपः कीर्तिमाचरः ।

अहिंसाव्रतमाहात्म्यादेकस्मादेव जायते । २ ॥

उक्तं च—

द्वित्रिचतुरिन्द्रियाः प्राणा भूतास्ते तरवः स्मृताः ।

जीवाः पंचेन्द्रिया ज्ञेयाः शेषाः सत्त्वाः प्रकीर्तिताः ॥ १ ॥

विशेषार्थः—हे जीव ! तीर्थक नाम कर्म का बन्ध करनेके लिये तथा उसके फल-स्वरूप गर्भावतार, जन्माभिषेक, निष्क्रमण, ज्ञान और निर्वाण कल्याण इन पञ्च कल्याणकों-सम्बन्धी सुखकी परम्पराके निमित्त तू मन वचन कायकी निर्मलता से समस्त जीव प्राणी, भूत, और सत्त्वोंको अभयदान दे ।

अभयदायु—हे आत्मन् ! तू ने भयभीत जीवोंको अभयदान नहीं दिया इसीलिये बार बार मरणसे डर रहा है तू दीर्घायु कैसे हो सकता है ? ॥ १ ॥

और भी कहा है—

एका—एक ओर अकेली जीव दया और दूसरी ओर समस्त क्रियाएं रखी जावें परन्तु उत्कृष्ट फल जीव-दयाका ही होगा, उस तरह, जिस तरह कि एक ओर अकेला चिन्तामणि रत्न रक्खा जावे और दूसरी ओर समस्त खेती रखी जावे परन्तु उत्कृष्ट फल चिन्तामणि का ही होता है ।

असियसय किरियवाई अक्रिययाणं च होइ चुलसीदी ।

सत्तट्ठी अण्णाणी वेणैया होंति बत्तीसा ॥ १३५ ॥

अशीतिशतं क्रियावादिनामक्रियाणां च भवति चतुरशीतिः ।

सप्तषष्टिरज्ञानिनां वैनयिकानां भवन्ति द्वात्रिंशत् ॥

असियसय किरियवाई अशीत्यप्रं शतं क्रियावादिनां श्राद्धादिक्रियामन्यमानानां प्राप्सयानां भवति । अक्रिययाणं च होइ चुलसीदी अक्रियावादिनां इन्द्रचन्द्रनागेन्द्रगच्छोत्पन्नानां तन्दुलोदककाशोदकादिसमाचारासमाश्रयिणां श्वेतपटानां प्रायःकपटानां मायाबाहुल्यानां चतुरशीतिः संशयिनां मिथ्यात्वभेदा भवन्ति । सत्तट्ठी अण्णाणी सप्तषष्टिरज्ञानेन मोक्षं मन्वानानां मस्करपूरणमतानुसारिणां भवति । वेणीया होंति बत्तीसा विनयात् मातृपितृनृपलोकादिविनयेन मोक्षोत्पत्तिपिणां तापमतानुसारिणां द्वात्रिंशन्मतानि भवन्ति । एवं त्रिषष्ट्यप्राणि त्रीणि शतानि मिथ्यावादिनां भवन्ति तानि त्याज्यानीत्यर्थः । १५० + ५४ ६४ + ३२ = २६२ ।

आयुष्मान्—एक अहिंसाव्रत के माहात्म्य से ही यह मनुष्य दीर्घायुष्क, भाग्यशाली लक्ष्मीमान्, सुन्दर और कीर्तिमान् होता है ।

और भी कहा है—

द्वित्रि—दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय और चार—इन्द्रिय प्राण कहलाते हैं, वनस्पतिकायिक भूत कहलाते हैं, पञ्चेन्द्रिय जीव कहलाते हैं और शेष सत्त्व कहलाते हैं ।

गाथार्थ—क्रिया-वादियों के एकसौ अस्सी, अक्रिया-वादियों के चौरासी, अज्ञानियों के सड़सठ और वैनयिकों के बत्तीस भेद होते हैं ॥ १३५ ॥

विशेषार्थ—श्राद्ध आदि क्रियाओं को मानने वाले ब्राह्मण आदि क्रिया-वादी हैं इनके एकसौ अस्सी भेद हैं । इन्द्र चन्द्र नागेन्द्र गच्छ में उत्पन्न, चाँवलों का धोवन तथा अन्य प्रासुक जल आदिको गोचरी में लेनेवाले प्रायः माया-पूर्ण व्यवहार के धारक श्वेताम्बर अक्रिया-वादी हैं इनके चौराची भेद हैं । अज्ञान से मोक्ष मानने वाले मस्कर पूरण के मतानुयायी अज्ञान-वादी हैं, इनके सड़सठ भेद हैं और माता पिता तथा राजा आदिकी

इयं गाथा ग्रन्थस्य स्वैवं प्रसिद्धा—

असिबिसयं किरियाणं अक्रिययाणं च होइ चुलसीदी ।

सत्तट्ठण्णाणीणं वेणइणाणं तु बत्तीसं ॥

२—एक प्रती 'ब्राह्मणानां' । ३—मोक्षोत्पत्तिपिणां य० ।

ए मुयइ पयडि अभव्वो सुट्ठु वि 'आयण्णऊण जिणधम्मं ।

गुडदुद्धं पि पिबंता ए पण्णया णिव्विसा होति ॥ १३६ ॥

न मुच्चति प्रकृतिमभव्यः सुष्ठु अपि आकर्ण्य जिनधर्मम् ।

गुडदुग्धमपि पिबन्तः न पन्नगा निर्विषा भवन्ति ॥

ए मुयइ पयडि अभव्वो न मुच्चति प्रकृति मिथ्यात्वं अभव्वो दूरभव्यो वा लोकादिमिथ्यादृष्टिः पापिष्ठः । सुट्ठु वि आयण्णऊण जिणधम्मं सुष्ठु अपि आकर्ण्य भूत्वा जिनधर्मं दिगम्बरशास्त्रं । गुडदुद्धं पि पिबंता गुडेन मिश्रं दुग्धं गुडदुग्धं पिबन्ताऽपि । ए पण्णया णिव्विसा होति न पन्नगाः सर्पा निर्विषा विषरहिता भवन्ति संजायन्ते ।

तथा चोक्तं—

बहुसत्थइं जाणियइ धम्मु ए चरइ मुणोवि ।

दिणयर सउ जइ उग्गमइ घूहडु अंधउ तो वि ॥ १ ॥

मिच्छत्तच्छणदिट्ठी दुद्धी रागगहगहियचित्तेहि ।

धम्मं जिणपण्णत्तं अभव्वजीवो ए रोचेदि ॥ १३७॥

विनय से मोक्षकी प्राप्ति मानने वाले तापस—मतानुयायी वैनयिक हैं, इनके बत्तीस भेद हैं । चारों मिथ्या-वादियों के मिलाकर $१८०+८४+६७+३२=३६३$ तीन सौ त्रेशठ भेद होते हैं, ये सब भेद त्यागने योग्य हैं ॥ १३५ ॥

गाथार्थ—अभव्य जीव जिन धर्म को अच्छी तरह सुनकर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, सो ठीक ही है क्योंकि सांप गुड और दूधको पीते हुए भी निर्विष नहीं होते हैं ।

विशेषार्थ—जिस प्रकार गुडसे मिश्रित दूधको पीने पर भी सांप अपना विष नहीं छोड़ते हैं उसी प्रकार अभव्य या दूर भव्य पापी मिथ्यादृष्टि जीव जिन धर्मको अच्छी तरह सुनकर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं । जैसा कि कहा है—

बहुसत्थइं—बहुत शास्त्रों को जानकर भी अभव्य जीव धर्मका आचरण नहीं करता है सो ठीक ही है क्योंकि यदि सैकड़ों सूर्य उदित होते हैं तो भी उल्लू अन्धा ही रहता है ॥ १३६ ॥

गाथार्थ—जिसकी दृष्टि मिथ्यात्व से आच्छादित हो रही है ऐसा दुर्बुद्धि अभव्य जीव रागरूपी पिशाच से गृहीत-चित्त होनेके कारण जिन-प्रणीत धर्म—जैन की श्रद्धा नहीं करता ॥ १३७ ॥

मिथ्यात्वदृष्टिः दुर्द्धी रागग्रहगृहीतचित्तैः ।

धर्मं जिनप्रणीतं अभव्यजीवो न रोचयति ॥

मिच्छतच्छृणुदिट्टी मिथ्यात्वेन छद्मा आवृता दृष्टिर्जनितो वनं यस्य स मिथ्यात्वच्छन्नदृष्टिः । अज्ञानो मिथ्यादृष्टिः । दुर्द्धी दुष्टा धीर्बुद्धिर्यस्य स दुर्द्धीः दुर्बुद्धिः । रागग्रहगृहीतचित्तैः रागो दुर्माग्राश्रिता प्रीतिः स एव ग्रहः पिशाचः तेन गृहीतानि चित्तानि अभिप्राया रागग्रहीतचित्तानि तैः रागग्रहगृहीतचित्तैः करणभूतैः नानानयदुष्टपरिणामैरित्यर्थः । धम्मं जिणपण्णत्तं धर्मं जिनेन केवलजिना प्रणीतं । अभव्यजीवो ए रोचेद अभव्यजीवो रत्तत्रयायोग्यो जीव आत्मा न रोचयति न श्रद्धयति ।

कुच्छियधम्ममि रओ कुच्छियपासडिभत्तिसंयुत्तो ।

कुच्छियतवं कुणतो कुच्छियगइभायणां होइ ॥ १३८ ॥

कुत्सितधर्मे रतः कुत्सितपाषण्डिभक्तिसंयुक्तः ।

कुत्सिततपः कुर्वन् कुत्सितगतिभाजनं भवति ॥

कुच्छियधम्ममि रओ कुत्सितधर्मे हिंसाधर्मे रतस्तत्परोऽनुरागवान् । कुच्छियपासडिभत्तिसंयुत्तो कुत्सिता ऋषिपत्नीपाशपद्मसंलग्नमस्तका ये पाषण्डिनो वशिष्ठदुर्वासापराशरयाज्ञवल्क्यजमदग्निविश्वा- मित्रभरद्वाजगौतमगर्गभार्गवप्रमथ उपनिषत्प्रान्ते उक्ताश्च अतीता वर्तमानाश्च तेषां पाषण्डिनां 'भक्ति-संयुक्तः कथोटनपाठपतनभोजनदानानितत्परमनाः । कुच्छियतवं कुणतो कुत्सितं तपः एकपादेनोद्भीभू-

विशेषार्थ—रत्तत्रय की प्राप्ति की योग्यता से रहित अभव्य जीवकी दृष्टि सदा मिथ्यात्व से आच्छादित रहती है, उमकी बुद्धि अर्थात् विचार-शक्ति दूषित रहती है तथा उम ना चित्त सदा राग रूपी पिशाच से ग्रस्त रहता है, इसी कारण वह केवल जिनेन्द्रके द्वारा उपदिष्ट जिन धर्म की श्रद्धा नहीं करता है ॥ १३७ ॥

गार्थार्थ—जो कुत्सित धर्म में अनुरागी है, कुत्सित पाषण्डियों की भक्तिसे सहित है और कुत्सित तप करता है, वह कुत्सित गतिका पात्र होता है ॥ १३८ ॥

विशेषार्थ—जो कुत्सित धर्म—हिंसा धर्म में तत्पर रहता है, जो कुत्सित अर्थात् ऋषि होकर भी स्त्रियों के चरण कमलों में मस्तक झुकाने वाले वशिष्ठ दुर्वासा पराशर याज्ञवल्क्य जमदग्नि विश्वामित्र भरद्वाज गौतम गर्ग तथा भार्गव आदि उपनिषदों में कहे हुए अतीत और वर्तमान काल-सम्बन्धी पाषण्डी साधुओं की भक्ति से सहित है—हाथ जोड़ना चरणों में पड़ना तथा भोजन देना आदि कार्योंमें तत्पर रहता है और जो कुत्सित

तोष्णहस्तजटाधारणत्रिकालजलस्नानपंचाग्निसाधनादिकुत्सितं तपः कुर्वन् । कुत्सित्यग्नभायणो होह
कुत्सितगतेनारकतिर्यग्योनिमलिनसुरव्यन्तरज्योतिष्कक्लिषिक्वाहनदेवादिगतेर्भाजनं स्थानं भवति—
अनन्तसंसारी च स्यात् । “ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभेन” इत्यादि कुत्सितो धर्मो ज्ञातव्यः ।

इय मिच्छतावासे कुणयकुसन्त्येहि मोहिओ जीवो ।

भमिओ अणाइकाल संसारे धीर चित्तेहि ॥ १३६ ॥

इति मिथ्यात्वावासे कुणयकुशास्त्रैः मोहितो जीवः ।

भ्रान्तः अनादिकालं संसारे धीर ! चिन्तय ॥

इय मिच्छतावासे इति अमुना प्रकारेण मिथ्यात्वावासे मिथ्यात्वास्पदे प्रायेण मिथ्यात्वभृते
संसारे इति सम्बन्धः । कुणयकुसन्त्येहि मोहिओ जीवो कुणयैः कुत्सितनयैः सर्वथैकान्तरूपैः, कुशास्त्रैः चतु-
र्वेदाष्टादशपुराणाष्टादशस्मृत्युभयमीमांसादिशास्त्रैः मोहितो भ्रान्तिं प्राप्तो जीव आत्मा । भमिओ अणाइकालं
भ्रान्तोऽयं पर्यटितो जीवोऽनादिकालं उत्सर्पिण्यवसर्पिणाकालबहुलं संसारे धीर चित्तेहि हे धीर ! हे यागी-
श्वर ! संसारे भवे भ्रान्त इति चिन्तय विचारय ।

पासांडी तिण्ण सया तिसट्ठिमेया उमग्ग मुत्तण्ण ।

रुं भहि मणु जिणमग्गे असप्पलावेण किं बहुणा ॥ १४० ॥

तप अर्थात् एक पैरसे खड़े रहना, एक हाथ ऊंचा रखना, जटा धारण करना, तीनों काल
में स्नान करना तथा पञ्चाग्नि तपना आदि मिथ्या तप करता है वह कुत्सित गति अर्थात्
नरक तिर्यञ्च योनि, मलिन असुरकुमार व्यन्तर ज्योतिष्क किल्बिषिक तथा वाहन जाति
के देव आदि खोटी गतियों का पात्र होता है—अनन्त संसारी होता है ॥ १३८ ॥

गाथार्थ—इस प्रकार मिथ्यात्व के आवास स्वरूप संसार में मिथ्यानय और
मिथ्याशास्त्रों से मोहित हुआ यह जीव अनादि कालसे भटक रहा है, ऐसा हे धीर मुनि !
तू चिन्तन कर ॥ १३९ ॥

विशेषार्थ—यह संसार अनेक प्रकार के मिथ्यात्वों का निवास स्थान है अर्थात्
अनेक मिथ्यात्वों से भरा हुआ है इसमें यह जीव सर्वथा एकान्त रूप कुणय तथा चार वेद,
अठारह पुराण अठारह स्मृतियाँ तथा दोनों प्रकार की मीमांसा आदि कुशास्त्रों से भ्रान्ति
को प्राप्त होता हुआ अनादिकाल से लगातार भटक रहा है । हे योगीश्वर ! तू ऐसा
चिन्तन कर ॥ १३९ ॥

माथार्थ—हे साधो ! पाषण्डियों के तीन सौ त्रेसठ उन्मार्गों—कुमार्गों को छोड़कर

पाषण्डिनः त्रीणि शतानि त्रिषष्टिभेदा उन्मार्गं मुक्त्वा ।

रुन्धि मनो जिनमार्गे असत्प्रलापेन किं बहुना ॥

पासंडी तिणिण सया पाषण्डिनस्त्रीणि शतानि । तिमट्टिभेया उमग्ग मुत्तुण तथा त्रिषष्टिभेदा उन्मार्गं मुक्त्वा । रुंभहि मणु जिणमग्गे रुन्धि मनो जिनमार्गे जितधर्मे त्वं स्थापय । असत्प्रलापेण किं बहुणा असत्प्रलापेनानर्थकेन वचसा बहुना प्रचुरतरेण किं ? न किमपीत्याक्षेपः ।

जीवविमुक्को सवओ दंसणमुक्को य होह चलसवओ ।

सवओ लोयअपुज्जो लोउत्तरग्गम्मि चलसवओ ॥ १४१ ॥

जीवविमुक्तः शवः दर्शनमुक्तरश्च भवति चलशवकः ॥

शवको लोकापूज्यः लोकोत्तरे चलशवकः ॥

जीवविमुक्को सवओ जीवविमुक्तां जीवेन रहितः कायो लोके शव उच्यते । दंसणमुक्को य होइ चलसवओ दशनमुक्तः पुमान् सम्यक्त्वहीनो जीवश्च भवति चलशवकः कुत्सितं मृतकः । सवओ लोयअपुज्जो जीवरहितः शवको लोकानामपूज्यः, अपूज्यत्वादेव भूमौ निखन्यते, अग्निना भस्मीक्रियते वा लोउत्तरि-ग्गम्मि चलसवओ लोकोत्तरे लोके जैनलोकं चलसवओ सचेष्टितभूतकां मिथ्यादृष्टिमुनिः लोकोत्तराणां सम्य-

तू जिनमार्गमें अपना मन रोक, बहुत अधिक निरर्थक वचन कहनेसे क्या लाभ है ॥१४०॥

विशेषार्थ—पाषण्डियों के तीनमौ त्रेगठ मतोंका वर्णन पहले आ चुका है । ये मत उन्मार्ग हैं अर्थात् कण्टकाकीर्ण बीहड़ गडण्डियां हैं । हे जीव ! तू इन्हें छोड़ और जिन धर्म रूपी रा मार्ग में अपने मनको रोक । अधिक कहने से क्या लाभ है ? अर्थात् कुछ नहीं ॥ १४० ॥

माथार्थ—जीव से रहित शरीर शव कहलाता है और सम्यक्त्व से रहित शरीर चलशव—चलता फिरता शव कहलाता है । शव इस लोक में अपूज्य होता है और चल शव मरण के बाद प्राप्त होनेवाले उत्तरलोक में अपूज्य होता है अथवा चलशव लोकोत्तरलोक—जैन लोक में अपूज्य होता है ॥१४१॥

विशेषार्थ—शरीर का सन्मान जीवसे है जिस शरीर से जीव निकल जाता है वह शरीर शव अर्थात् मुर्दा कहलाने लगता है । इसी प्रकार मनुष्य का सन्मान सम्यग्दर्शन से है जो मनुष्य सम्यग्दर्शन से रहित है वह चलशव अर्थात् चलता फिरता मुर्दा कहलाता है । शव लोक में अपूज्य माना जाता है, इसी लिये वह जमीन में गाड़ा जाता है अथवा अग्नि द्वारा भस्म किया जाता है । चलशव, मिथ्यादृष्टि मुनि है । वह लोकोत्तर अर्थात् सम्यग्दृष्टि लोगोंके अपूज्य होता है उसे कोई सन्मान नहीं देता है । अथवा लोकोत्तर का

गृष्टिलोकानां अपृङ्खोऽमाननीयो भवति । इति भावप्राभृतस्य गोप्यतत्त्वं यत्सद्दृष्टिना जीवेन भवितव्यमिति । लौकास्तु पापिष्ठा मिथ्यादृष्टयो जिनस्नपनपूजनप्रतिबन्धकत्वात् तेषां संभाषणं न कर्तव्यं तत्संभाषणे महापापमुत्पद्यते । तथा चोक्तं कालिदासेन महाकविना—

‘निवार्यतामालि ! किमप्ययं वटुः पुनर्विवक्षुः स्फुरितोत्तराधरः ।

न केवलं यो महतां विभाषते शृणोति तस्मादपि यः स पापभाक् ॥ १ ॥

तत्र जिनमुनिनिन्दका लौकाः परिहर्तव्याः । तथा चोक्तं —

खलानां कंटकानां च द्विधैव हि प्रतिक्रिया ।

उपानन्मुखभङ्गो वा दूरतः परिवर्जनम् ॥ १ ॥

अर्थ परलोक भी होता है इसलिये दूसरा अर्थ यह भी होता है कि मिथ्यादृष्ट मनुष्य परलोक में होन दशाको प्राप्त होता है, इस प्रकार भाव-प्राभृतका गोप्य तत्त्व यह है कि जीवको सम्यग्दृष्टि होना चाहिये ।

लौक लोग जिनाभिषेक तथा जिन पूजाके निषेधक होनेमें यतिशय पापी मिथ्या दृष्टि हैं उनके साथ संभाषण नहीं करना चाहिये । उनके साथ संभाषण करनेमें महापाप उत्पन्न होता है । जैसा कि महाकवि कालिदास ने कहा है—

निवार्यता—पार्वती अपनी सखी से कहती है कि सखि ! इस ब्राह्मण को यहां से हटाओ, इसके होठ काँप रहे हैं इसलिये जान पड़ता है कि यह फिर भी कुछ कहना चाहता है । जो महापुरुषों की निन्दा करना है, केवल वही पापी नहीं होना चिन्तु जो उससे निन्दा के वचन सुनता है वह भी पापी होता है^१ ।

इसलिये जिन मुनियों की निन्दा करने वाले लौक दूर से ही छोड़ देनेके योग्य हैं । कहा भी है—

खलानां—दुष्ट पुरुष और कांटों का प्रतिकार दो प्रकार से होता है । या तो जूतों से उनका मुख भङ्ग कर दिया जाय या दूर से छोड़ दिया जाय ।

साथार्थ—जिस प्रकार समस्त ताराग्रों में चन्द्रमा और समस्त वन्य-पशुओं में सिंह प्रधान है उसी प्रकार मुनि-धर्म और श्रावक-धर्म इन दोनों धर्मों में सम्यक्त्व प्रधान है ।

१—कुमारसंज्ञके ।

२—परीक्षा करने के लिये महादेवजी एक ब्रह्मचारी का वेष बनाकर पार्वती के पास गये और महादेव की निन्दा करने लगे । पार्वती ने उसके निन्दा वचनों का समाधान किया परन्तु वह फिर भी कहने के लिये उत्सुक हुआ तब सखीके प्रति पार्वती ने उपयुक्त वचन कहे ।

जह तारयाण चंदो मयराओ मयउलाण सव्वाण ।

अहिओ तह सम्मत्तो रिसिसावयदुविहधम्माणं ॥ १४२ ॥

यथा तारकाणां चन्द्रः मृगराजो मृगकुलानां सर्वेषाम् ।

अधिकः तथा सम्यक्त्वं ऋषिभ्रावकाद्विविधधर्माणाम् ॥

जह तारयाण चंदो यथा तारकाणां ताराणां मध्ये चन्द्रोऽधिक इति सम्बन्धः । मयराओ मयउ-
लाण सव्वाणं मृगराजः सिंहः मृगकुलानां मध्ये सर्वेषामपि अधिकः प्रधानभूतः । अहिओ तह सम्मत्तो
अधिकं तथा सम्यक्त्वं । केषां मध्ये सम्यक्त्वमधिकं, रिसिसावयदु विधम्माणं ऋषीणां दिगम्बराणां श्रावकाणां
च देशयतीनां द्विविधधर्माणं मध्ये सम्यक्त्वमधिकं प्रधानभूतमित्यर्थः अस्य षट् प्राभृतग्रन्थस्य प्रारम्भपरिसमा-
प्तिपर्यन्तं सम्यक्त्वमेव प्रशंसितमिति तात्पर्यार्थो ज्ञातव्य इति भावः ।

जह फणिराओ 'रेहइ' फणमणिमाणिक्यकिरणविष्फुरिआं ।

तह विमलदर्शनधरो जिनभक्तीपवयणो जीवो ॥ १४३ ॥

यथा फणिराजो राजते फणमणिमाणिक्यकिरणविस्फुरितः ।

तथा विमलदर्शनधरः जिनभक्तिप्रवचनो जीवः ॥

विशेषार्थ—“हां उपमालंकार द्वारा आचार्य सम्यग्दर्शन को महिमा बतलाते हुए
कहते हैं कि जिस प्रकार चन्द्रमा समस्त ताराओं में प्रधान है और सिंह समस्त मृगों के
समूह में प्रधान है, उसी प्रकार सम्यक्त्व मुनि और श्रावक—दोनों धर्मों में प्रधान है, अतः
सम्यक्त्व को सर्व प्रथम प्राप्त करना चाहिये । इस षट् प्राभृत ग्रन्थ में प्रारम्भ से लेकर
समाप्ति पर्यन्त सम्यक्त्व को ही प्रशंसा की गई है, यह इस गथाका तात्पर्य है ॥ १४२ ॥

माथार्थ—जिस प्रकार हजार फणाओं पर स्थित मणियों के बीच में विद्यमान
माणिक्य की किरणोंसे देदीप्यमान शेष नाग शोभित होता है उसी प्रकार जिनभक्ति रूप
सिद्धान्त से युक्त निर्मल सम्यग्दर्शन का धारक जीव शोभित होता है ॥ १४३ ॥

विशेषार्थ—पद्मावती देवीका पति धरणेन्द्र नामका शेषनाग पाताल-सम्बन्धी
स्वर्गलोक का स्वामी है । श्री भगवान् पार्श्वनाथ का उपसर्ग दूर करने के लिये उस धर-
णेन्द्र ने विक्रिया से एक ऐसे नागका रूप बनाया था जिसके हजार फण थे, एक एक फण
पर एक २ मणि चमक रहा था और बीच के फण पर माणिक्य अर्थात् लाल रत्नका पद्म-
रागमणि देदीप्यमान हो रहा था उन सब मणियों और माणिक्य की किरणों से उस नाग

जह फणिरात्रो रेहइ यथा मणिराजो धरणेन्द्रो राजते शोभते । कथंभूतः सन् राजते, फणमणिमा-
णिककिरणविष्फुरंभो फणानां सहस्रसंख्यफटानां सम्बन्धिनो ये मणयस्तेषु मध्ये यन्माणिक्यं पद्मरागमाणः
मध्यफणाया उपरि स्थितं यल्लालरत्नं तस्य सर्वोत्तमरत्नस्य ये किरणा रमयस्तैर्विस्फुरितो धरणेन्द्रः शेष-
नागनामा पद्मावतीदेवीप्राणवल्लभः पातालस्वर्गलाकस्वामी यथा शोभते । तह विमलदंसणधरो लज्जं लज्जं
प्रकारेण विमलदर्शनधरो निमलसम्यक्त्वमंडितां मुनिः भ्रातृका वा । जिणभत्तीपवयणो जीवो जिनभक्तिरेव
प्रवचनं गोप्यतत्त्वसिद्धान्तः, जीव आत्मा चातुर्गतिकोऽपि पंचेन्द्रियसंज्ञजीवः शोभते ।

तथा चोक्तं—

सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातङ्गदेहजं ।

देवा देवं विदुर्मस्मयूढाङ्गारान्तरौजसं ॥ १ ॥

जह तारायणसहितं ससहरबिंबं स्वमंडले विमले ।

भावि य तह वयविमलं जिणलिंगं दंसणविसुद्धं ॥ १४४ ॥

यथा तारायणसहितं शशधरविम्बं स्वमंडले विमले ।

भावितं तथा व्रतविमलं जिनलिंगं दर्शनविशुद्धम् ॥

जह तारायणसहितं यथा यन प्रकारेण तारागणसहितं । ससहरबिंबं स्वमंडले विमले शशधरबिंबं
चन्द्रमण्डलं स्वमण्डलं गगनमण्डलं । कथंभूते, विमलेऽभ्रपटलादिरहितं । भावि य तह वयविमलं तथा नेन
प्रकारेण भावितव्रतं व्रतैर्मण्डितं निरतिचारव्रतसहितं । जिनलिंगं दंसणविसुद्धं जिनलिंगं निर्ग्रन्थमुनिपुंग-
ववेषःदर्शनेन सम्यक्त्वेन विशुद्धं निमलं जिनशासने शोभते इति शेषः ।

की शोभा अद्भुत जान पड़ती थी उसी नागकी उपमा देते हुए यहां आचार्य सम्यग्दर्शन
की महिमा का वर्णन करते हैं, वे कहते हैं कि जिस प्रकार उन मणियों की किरणों से शेष-
नाग शोभित होता है उसी प्रकार निमल सम्यग्दर्शन का धारक मुनि सुशोभित होता है ।
सम्यग्दर्शन चारों गतियों के संज्ञी पञ्चेन्द्रिय भव्य जीव को हो सकता है तथा सम्यग्दर्शन
के प्रभाव से उसकी महिमा बढ़जाती है । जैसा कि कहा है—

सम्यग्दर्शन—जिसका आभ्यन्तर तेज भस्ममें छिपे हुए अङ्गारके समान देदीप्यमान
है गणधरादिक, ऐसे सम्यग्दृष्टि चाण्डाल को भी देव कहते हैं ।

माथार्थ—जिस प्रकार निर्मल आकाश में तारागण से सहित चन्द्रमा का विम्ब
सुशोभित होता है उसी प्रकार निरतिचार व्रतों से सहित एवं सम्यग्दर्शनसे विशुद्ध जिन-
लिङ्ग सुशोभित होता है ॥१४४॥

विशेषार्थ—मेघपटल तथा धूलि आदि से रहित आकाश निर्मल कहलाता है जिस
प्रकार निर्मल आकाश में तारागण के प्रभू से सहित चन्द्रमण्डल सुशोभित होता है उसी

इयं ग्राउं गुणदोषं दंसणरयणं धरेह भावेण ।

सारं गुणरयणाणं सोवाणं पढम मोक्खस्स ॥ १४५ ॥

इति ज्ञात्वा गुणदोषं दर्शनरत्नं धरत भावेन ।

सारं गुणरत्नानां सोपानं प्रथमं मोक्षस्य ॥

इयं ग्राउं गुणदोषं इत्यमुना प्रकारेण ज्ञात्वा सम्यक्त्वगुणरत्नमण्डितः पुमान् गुणवान्-मिध्यात्वेन दूषितो जीवो महापातकीति विज्ञाय । दंसणरयणं धरेह भावेण दर्शनरत्नं सम्यक्त्व-रत्नं धरत यूयं भावेन शुद्धपरिणामेन कपटं परित्यज्येत्यर्थः । सारं गुणरयणाणं सारं उत्तमं गुणरत्नानां मध्ये व्रतसमितिगुण्यार्द्धनां मध्ये दानपूजोपवासशालव्रतादीनां च मध्ये सम्यक्त्वरत्नं सारं उत्तमं धरत यूयं हे भव्याः ! । कथंभूतं, सोवाणं पढम मोक्खस्स सोपानं आराहणं पादाराधणस्थानं पढमं-प्रथमं । कस्य, मोक्षस्य सर्वकर्मक्षयलक्षणोपलक्षितस्य मोक्षप्राप्तादस्योपरितनभूम्युपरिगमने, सिद्धपर्यायप्रापणमित्यर्थः ।

कृता भोइ अमुत्तो सरीरमित्तो अणाइहिहणा य ।

दंसणणःखुवओगो सिद्धिहो जिनवरिंदेहि ॥ १४६ ॥

प्रकार विमल अर्थात् पूर्वापर विरोध से रहित जिनशासन में निरतिचार व्रतों से युक्त एवं सम्यक्त्वसे विशुद्ध-निर्दोष जिन लिङ्ग-निर्ग्रन्थ मुनिका वेष सुशोभित होता है ॥१४४॥

माथार्थ—इस प्रकार गुण और दोष को जानकर हे भव्य जीवो ! तुम उस सम्यग्दर्शन रूपी रत्नको भावसे धारण करो जो कि गुणरूपी रत्नों में श्रेष्ठ है तथा मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है । १४५॥

विशेषार्थ—सम्यक्त्व गुण रूपी रत्न से मण्डित पुरुष गुणवान् है और मिध्यात्व से दूषित जीव महापापी है, ऐसा जानकर हे भव्य जीवो ! तुम उस सम्यक्त्व-रूपी रत्न को भाव अर्थात् शुद्ध परिणाम से धारण करो, जो कि मुनियों की अपेक्षा व्रत समिति गुप्ति आदि गुण रूपी रत्नों के मध्य सारभूत है तथा श्रावकों की अपेक्षा दान पूजा उपवास शील व्रत आदि गुण रूपी रत्नोंके बाव सर्वोत्तम है और सर्व कर्म-क्षय रूप मोक्ष महल के उपरितन भाग में जाने के लिये पहली सीढ़ी है ॥१४५॥

माथार्थ—जिनेन्द्र देव ने जीवको कर्ता, भोक्ता, अमूर्त, शरीर-प्रमाण, अनादि-निघन, तथा दर्शनापयोग और ज्ञानोपयोग से युक्त कहा है ॥१४६॥

विशेषार्थ—यह जीव व्यवहार नयसे पुण्य पापका कर्ता है तथा पुण्य पापके फलको

कर्ता भोगी अमूर्तः शरीरमात्रः अनादिनिधनश्च ।

दर्शनज्ञानोपयोगः निर्दिष्टो जिनवरेन्द्रैः ॥

कर्ता भोइ अमूर्तो जीवशब्दः पूर्वोक्त एव ग्राह्यः । तेन जीव आत्मा कर्ता वर्तते न केवलं कर्ता पुण्यस्य पापस्य च अपि तु भोगी पुण्यस्य पापस्य च फलस्य भोक्ता आस्वादक इति व्यवहारः, निश्चयेन तु केवलज्ञानस्य केवलदर्शनस्य च कर्ता वर्तते । तथा अनन्तसुखस्य भोक्ता अनन्तवीर्यस्य च । अमूर्तो मूर्तः शरीराद्रहित इति निश्चयः, व्यवहारेण तु कर्मबन्धप्रबन्धात् शरीरसंयुक्तत्वाच्च मूर्त इत्युच्यते । शरीरमित्तो अण्णाइणिह्मो य शरीरमात्रः शरीरप्रमाण आत्मा वर्तत इति व्यवहारः तत्सुखदुःखाद्यावेदकत्वात्, निश्चयेन तु असंख्यातप्रदेशत्वाल्लोकप्रमाणः । अनादिनिधनश्च जीवस्यादिर्नास्ति निधन विनाशश्च न वर्तते । दंसण्णाणुवयोगो दर्शनज्ञानोपयोगः व्यवहारेण चत्वारि दर्शनानि अष्टज्ञानानि उभयाभ्यां द्विविधोपयोगः, निश्चयेन तु केवलज्ञानकेवलदर्शनाभ्यां द्विविधोपयोगः परमनिश्चयेन तु आत्मा केवलज्ञानमेव तन्मयत्वात् । शिदिट्ठो जिणवरिंदेहि निर्बिष्टः प्रतिपादितः कथिन आत्मा जिनवरेन्द्रैः सर्वज्ञवीतरागैरिति तात्पर्याथः ।

दंसण्णाणावरणं मोहणियं अतराह्यं कम्मं ।

णिट्ठवइ भवियजीवो सम्मं जिणभावणाजुत्तो १४७ ॥

दर्शनज्ञानावरणं मोहनीयमन्तरायं कर्म ।

निष्ठापयति भव्यजीवः सम्यग्जिनभावनायुक्तः ॥

भोगने वाला है और निश्चयनय से केवल ज्ञान तथा केवल—दर्शन का कर्ता है और अनन्त सुख तथा अनन्त वीर्यका भोक्ता है । मूर्ति अर्थात् शरीर से रहित होनेके कारण अमूर्त है, यह निश्चय नयका कथन है और कर्म-बन्ध तथा शरीर से संयुक्त होनेके कारण मूर्त है, यह व्यवहार नयका कथन है । क्योंकि आत्मा शरीर-सम्बन्धी सुख दुःख आदिका वेदन करता है इसलिये व्यवहार की अपेक्षा शरीर-प्रमाण है तथा निश्चय की अपेक्षा असंख्यात-प्रदेशी होनेसे लोक-प्रमाण है । यह जीव द्रव्य दृष्टि से अनादि अनन्त है [और पर्यायदृष्टि से सादि सान्त है] व्यवहार नयकी अपेक्षा चार प्रकारके दर्शनोपयोग और आठ प्रकार के ज्ञानोपयोग से सहित है निश्चयनय की अपेक्षा केवल ज्ञान और केवल दर्शन इन दो उपयोगों से सहित है और परम निश्चय नयकी अपेक्षा तन्मय होनेके कारण आत्मा केवल ज्ञानरूप ही है, ऐसा वीतराग सर्वज्ञ देवने कहा है ॥१४६॥

माथार्थ—सम्यक् जिनभावना से युक्त अर्थात् जिनसम्यक्त्व का आराधक भव्य जीव, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय और अन्तराय कर्मका क्षय करता है ॥१४७॥

विशेषार्थ—चक्षुर्दर्शनावरण, अवक्षुर्दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल

दं सण्णणावरणं दर्शनावरणं नवविधं, तत्र चतुर्दर्शनावरणं अवचत्तुः शीनावरणं अवधिदर्शनावरणं केवलदर्शनावरणं चेत्तुर्विधं दर्शनावरणं निद्रा-निद्रानिद्रा-प्रचला प्रचला प्रचला-स्त्यानगृद्धिश्चेति पंचविधा निद्रा एवं नवविधं दर्शनावरणं । मतज्ञानावरणं श्रुतज्ञानावरणं अवधिज्ञानावरणं मनःपर्ययज्ञानावरणं केवलज्ञानावरणं चेति पंचविधं ज्ञानावरणं । मोहणियं अंतराह्यं कर्म मोहनीयं कर्म अष्टाविंशतिभेदं, अन्तरायं कर्म पंचभेदं । तत्राष्टाविंशतिभेदं मोहनीयं कर्म यथा-तत्र त्रिविधं दर्शनमोहनीयं सम्यक्त्वं मिथ्यात्वं सम्यग्मिथ्यात्वं चेति । चारित्रमोहनीयं पंचविंशतिभेदं, अकषायभेदा नव हास्यं रतिः अरतिः शोको भयं जुगुप्सा स्त्रीवेदः पुंवेदो नपुंसकवेदश्चेति नव नोकषाया अकषाया उच्यन्ते यथाख्यातचारित्रघातकत्वात् । षोडश कषायाः । तथाहि अनन्तानुबन्धी क्रोधोऽनन्तानुबन्धी मानोऽनन्तानुबन्धी मायाऽनन्तानुबन्धी लोभश्चेति चत्वारः कषायाः सम्यक्त्वघातकाः पूर्वोक्तं त्रिविधं दर्शनमोहनीयं च । अप्रत्याख्यानक्रोधोऽप्रत्याख्यानमानोऽप्रत्याख्यानमायाऽप्रत्याख्यानलोभश्चेति चत्वारः कषायाः श्रावकव्रतघातकाः । प्रत्याख्यानक्रोधः प्रत्याख्यानमानः प्रत्याख्यानमाया प्रत्याख्यानलोभश्चेति चत्वारः कषाया महाव्रतघातकाः । संज्वलनक्रोधः संज्वलनमानः संज्वलनमाया संज्वलनलोभश्चेति चत्वारः कषाया यथाख्यात-चारित्रघातकाः । अन्तरायः पंचविधो दानान्तरायो लाभान्तरायो भोगान्तराय उपभोगान्तरायो वीर्यान्तरायश्चेति । एतत्सर्वं कर्म णिट्ठवइ भवियजीवो निष्ठास्यति ज्ञयं नयति, कोऽसौ ? भविकज्जोवो भव्यजनः । सम्मं जिणभावणा जुत्तो सम्यग्जिनभावनायुक्तो जिनसम्यक्त्वागधक इत्यर्थः ।

दर्शनावरण ये चार दर्शनावरण तथा निद्रा, निद्रा २, प्रचला, प्रचला २ और स्त्यानगृद्ध ये पांच निद्राएँ दोनों मिलाकर दर्शनावरण कर्म नौ प्रकारका है । मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण ये पांच ज्ञानावरण के भेद हैं । मोहनीय के अट्ठाईस भेद हैं जिनमें सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यग् मिथ्यात्व ये तीन दर्शन मोहनीय के भेद हैं । चारित्र मोहनीय के पच्चीस भेद हैं जिनमें हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद, पुरुष वेद, और नपुंसक वेद, ये नौ कषाय अथवा अकषाय कहलाती हैं क्योंकि ये यथाख्यात चारित्र की घातक हैं । शेष सोलह कषाय कहलाती हैं जिनमें अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया और लोभ ये चार कषाय तथा पहले कहा हुआ तीन प्रकार का दर्शन मोहनीय ये सात प्रकृतियाँ सम्यक्त्व का घात करने वाली हैं । अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया और लोभ ये चार कषाय श्रावक के व्रतोंका घात करने वाली हैं प्रत्याख्यान क्रोध मान माया और लोभ ये चार कषाय महाव्रत की घातक हैं तथा संज्वलन क्रोध मान माया और लोभ ये चार कषाय यथाख्यात चारित्र की घातक हैं । अन्तराय पांच प्रकार का है—दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय सम्यग् जिन भावनासे युक्त भव्य जीव इन सब कर्मोंका क्षय करता है ।

बलसौख्यज्ञानदंशण चत्वारि वि पायडा गुणा होंति ।

णं ट्ठे वाइचउक्के लायालोयं पयासेदि ॥ १४८ ॥

बलसौख्यज्ञानदर्शनं चत्वारोपि प्रकटा गुणा भवन्ति ।

नष्टे घातिचतुष्के लोकालोकं प्रकाशयति ॥

बलसौख्यज्ञानदंशण बल चानन्तवीर्यं केवलज्ञानदर्शनाभ्यामनन्तानन्तद्रव्यपर्यायस्वरूपपरिच्छे-
दकत्वलक्षणा शक्तिरनन्तवीर्यमुच्यते न तु कस्यचिद्घातकरणे भगवान् बलं निदधाति सूक्ष्मगुणाभावप्रसक्तेः
तथा शोक्तमाशाधरेण महाकविना—

यद्व्याहंति न जानु किञ्चिदपि न व्यावहृत्यते केनचिद् ।

यन्निष्पीतसमस्तवस्त्वपि सदा केनापि न स्पृश्यते ।

यत्सर्वज्ञसमक्षमप्यविषयस्तस्यापि चार्थादगिरां ।

तद्वः सूक्ष्मतमं स्वतत्त्वमभया भाव्यं भवोच्छ्रिताये ॥ १ ॥

बलसौख्य—सम्यग्दर्शन के प्रभाव से चार घातिया कर्मोंके नष्ट होने पर इस जीव के बल सुख ज्ञान और दर्शन ये चार गुण प्रकट होते हैं तथा वह लोक और अलोक को प्रकाशित करने लगता है ॥१४८॥

विशेषार्थ—यहाँ बलका अर्थ अनन्त वीर्य है । केवल ज्ञान और केवल दर्शन के द्वारा अनन्तानन्त द्रव्य और उनके पर्यायों के स्वरूप को जानने की जो शक्ति है वह अनन्तवीर्य कहलाती है । भगवान् किसी का व्याघात करने में अपने बलका प्रयोग नहीं करते अन्यथा उनके सूक्ष्मत्व गुणके अभाव का प्रसङ्ग आ जायगा । जैसा कि महाकवि आशाधर जी ने कहा है—

यद्व्याहन्ति—जो कभी किसी का व्याघात नहीं करता और न कभी किसी के द्वा । व्याघात को प्राप्त होता है । जो समस्त वस्तुओं के आकार को सदा स्वयं निष्पीत किये है अर्थात् अपने आपमें प्रतिविम्बित किये है परन्तु स्वयं किसी अन्यके द्वारा स्पृष्ट नहीं होता । जिसे सर्वज्ञ प्रत्यक्ष जानते हैं तो भी जो वाणीका विषय नहीं है वह अत्यन्त सूक्ष्म तत्त्व ही तुम्हारा निजका तत्त्व है । हे सप्तभय से रहित सम्यग्दर्शित पुरुषो ! संसारका उच्छेद करने के लिये तुम उसीका चिन्तन करो ।

इसी प्रकार सिद्ध परमेष्ठी के जो अनन्त सुख नामका गुण है वह भी अनन्त ज्ञान गुण

तथा अनन्तसौख्यं भगवतः सिद्धस्य भवति तदध्ययनन्तज्ञानगुणसद्भावान् परमानन्दोत्पत्तिलक्षणं वस्तुस्वरूपपरिच्छेदकत्वमेव वेदितव्यं । तथा चोक्तं विमानपञ्चयुपाख्यानपर्यन्ते । तथा हि—

शास्त्रं शास्त्राणि वा ज्ञात्वा तीव्रं तुष्यन्ति साधवः ।

सर्वतत्त्वार्थविज्ञाना न^१ सिद्धाः सुखिनः कथं ॥

चक्रिणां कुरुजातानां नागे द्राणां मरुत्वताम् ।

अनन्तगुणितं सौख्यमुत्तरोत्तरवर्तिनां ॥ २ ॥

तत्त्रिकालभवात् सौख्यादनन्तगुणितं सुखं ।

सिद्धानां तु क्षणार्धेन ते वो यच्छन्तु तच्छिवं^२ ॥ ३ ॥

तथा ज्ञानं केवलज्ञानं लोकालोकवस्तुपणिज्ञायकं, दर्शनं चानन्तदर्शनं ज्ञानक्षण एव वस्तुसत्ता-स्वरूपेण ग्रहणलक्षणं बोद्धव्यं । चत्वारि वि पायडा गुणा होति चत्वारोऽपि गुणाः प्रकटा भवन्ति । कस्मिन् मति, एट्टे घाइचउक्के नष्टे विनाशं प्राप्ते घाइचउक्के—मोहज्ञानावरणदर्शनावरणान्तरायात्मकेवलज्ञान-
के सद्भाव से परमानन्द की उत्पत्ति रूप वस्तु स्वरूप को जानने की जो योग्यता है तद्वरूप ही जानना चाहिये ।

जैसा कि विमान पङ्क्तिव्रत की कथाके अन्त में कहा गया है—

शास्त्रं—जब एक या चार छह शास्त्रोंको जानकर माधु अत्यन्त संतुष्ट होते हैं—सुखी होते हैं, तब समस्त तत्त्वार्थ को जानने वाले सिद्ध भगवान् सुखी क्यों नहीं होंगे ? अवश्य होंगे ॥१॥

चक्रिणां—चक्रवर्ती, भोगभूमिज मनुष्य, नागेन्द्र, और देव इनके उत्तरोत्तर अनन्त-गुणा सुख होता है ॥२॥

तत्त्रिकाल—और इन सबको तीनकालमें जितना सुख होता है उससे अनन्त गुण सुख सिद्ध भगवान् को आधे क्षण में प्राप्त होता है । वे सिद्ध भगवान् तुम सबको मोक्ष प्रदान करें ॥ ३ ॥

इसी प्रकार ज्ञान शब्द से लोक तथा अलोककी वस्तुओं को जानने वाला केवल ज्ञान लेना चाहिये और दर्शन शब्द से अनन्त दर्शन अर्थात् केवल-दर्शन का ग्रहण करना चाहिये । यह केवल दर्शन केवल ज्ञानके साथ ही वस्तुके सत्ता स्वरूपको ग्रहण करनेवाला

१—विज्ञान म० । २—त्रिलोकसारस्य निम्नाङ्किताः गद्या एतेषां श्लोकानां मूलाधारः प्रतीताः—

एवं सत्त्वं सत्त्वं वा सम्म मेत्थ जानंता । तिव्वं तुप्पसंति एता कि ए समत्थयत्तज्जणमा ॥ १ ॥

चक्रि कुरु कणि सुखिदे सह मिदेजं सुहं तिकावभवं । तस्सो अणंत गुणितं सिद्धाणं जणसुहं होवि ॥ २ ॥

नसाम्राज्यविध्वंसकारके कर्मशत्रुचतुष्टये । लोयालोयं पयासेदि लोकालोकं प्रकाशयति । लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवपुद्गलधर्मधर्मकालाकाशा यस्मिन्निति लोकः । ते न लोक्यन्ते न दृश्यन्ते यस्मिन् संसारे सर्वेऽनन्तानन्तजीवादयः पदार्थासौलोकः^१ लोकश्चालोकश्च लोकालोकरत्नं लोकालोकं प्रकाशयति ज्ञानानि पश्यति चेत्यर्थः ।

शाश्वी शिव परमेष्ठी सच्चिद्विबुधं च उमुहो बुद्धा ।

अप्पो वि य परमप्पो कम्ममुक्को य होऽ फुडं ॥ १४९ ॥

ज्ञानी शिवः परमेष्ठी सर्वज्ञो विष्णुः चतुर्मुखो बुद्धः ।

आत्मापि च परमात्मा कर्मविमुक्तश्च भवति भूटम् ॥

सम्यग्दर्शनप्रभावेणाथ संसारी जीवः सिद्धो भवतीति न केवलं सर्वज्ञो भवतीत्याप शब्दस्यार्थः । स सिद्धः कथंभूतः तस्य नाममालां प्रतिपादयन्नाह भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यः—शाश्वी शिव परमेष्ठी ज्ञानी ज्ञानमनन्तकेवलज्ञानं विद्यते यस्य स भवति ज्ञानी । शिवः परमकल्याणभूतः शिवति लोकाग्रं गच्छतीति

होता है । मोह, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तर्गत ये चार कर्म, आत्माके केवलज्ञान रूप साम्राज्य का विध्वंस करने वाले कर्म शत्रु हैं इनका क्षय होनेपर ही ऊपर कहे हुए केवल-ज्ञानादि गुण प्रकट होने हैं । जिसमें जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल ये छत्र द्रव्य दिखाई देते हैं—वह लोक है और जिसमें सब ओर अनन्तानन्त जीव आदि पदार्थ नहीं दिखाई देते हैं वह अलोक है । घातिचतुष्टक के नष्ट होने पर यह जीव लोक और अलोक को प्रकाशित करने लगता है अर्थात् जानने देखने लगता है ॥१४८॥

गाथार्थ—सम्यग्दर्शन के प्रभाव से यह संसारी जीव भी ज्ञानी, शिव, परमेष्ठी, सर्वज्ञ, विष्णु, चतुर्मुख, बुद्ध और परमात्मा होजाता है तथा निश्चय-पूर्वक कर्मों से मुक्त हो जाता है ॥ १४९ ॥

विशेषार्थ—सम्यग्दर्शनके प्रभावसे यह संसारी जीव सिद्ध होजाता है, मात्र इतनी ही बात नहीं है किन्तु सर्वज्ञ आदि भी होता है, यह अपि शब्दका अर्थ है । वह सिद्ध कैसा होता है ? उसकी नामावली को प्रतिपादन करते हुए श्री भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं—वह सिद्ध ज्ञानी है अर्थात् अनन्त-केवल ज्ञानसे युक्त होनेके कारण ज्ञानी है । परम कल्याण भूत होनेसे शिव है अथवा शिवति लोकाग्रं गच्छतीति शिवः' इस व्युत्पत्ति से लोकाग्र को प्राप्न होनेसे शिव है । शिव शब्द में 'नाभ्युपध्वनीकृष्टां कः' इस सूत्र से

शिवः । “ नान्युपपत्तीकृष्टां कः ” । परमेष्ठी इन्द्रचन्द्रधरणेन्द्रवन्दिते पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी । औणा-
दिकोऽयं प्रयोगः । सव्यग्रहं विग्रहं चतुर्मुहो बुद्धो सर्वं लोकालोकं जानाति वेत्तीति सर्वज्ञः । बवेष्टि केवल-
ज्ञानेन लोकालोकं व्याप्नोतीति विष्णुः । “विषेः किञ्च” इत्यनेन युप्रत्ययः स च कित् कानुबन्धत्वात् गुणः ।
चतुर्मुखः भूतपूर्वनयापेक्षया चतुर्मुखः चतुर्दिक्षुसर्वसभ्यानां सन्मुखस्य दृश्यमानत्वात् सिद्धावस्थायां तु
सर्वत्रावलोकनशीलत्वात् चतुर्मुखः । बुद्ध्यते सर्वं जानातीति बुद्धः । “ व्यनुबन्धमतिबुद्धिपूजार्थेभ्यः कः ”
इत्यनेन सूत्रेण वर्तमानकले क्तप्रत्ययः । अप्यो वि य परमप्यो आत्मापि च संनारी जीवोऽपि च परमात्मा
अर्हन् सिद्धश्च भवति । कथंभूतः सिद्धः, कम्मविमुक्तो य होइ फुडं कम्मभ्यो विमुक्तो रहितो भवति संजायने
स्फुटं निश्चयेनेति शेषः । एतन् सम्यग्दर्शनस्य महान् महिमा ज्ञातव्य इति भावार्थः ।

इयं वाइरुम्ममुक्को अठारहदोस (उज्जया सयलो ।

तिहुवणभवणपईवो देउ मम उत्तमं बोहं ॥ १५० ॥

इति घातिकर्ममुक्तः अष्टादशदोषवर्जितः सकलः ।

त्रिभुवनभवनप्रदीपः ददातु मद्यमुत्तमं बोधम् ॥

प्रत्यय हुआ है । इन्द्र चन्द्र तथा धरणेन्द्र से वन्दित परम पद—उत्कृष्ट पदमें स्थित होनेसे परमेष्ठी हैं । परमेष्ठी शब्द उणादि प्रकरण से सिद्ध होता है । समस्त लोकालोक को जानता है इसलिये सर्वज्ञ है । केवल ज्ञानके द्वारा लोकालोक को व्याप्त करता है इसलिये विष्णु है । विष्णु शब्द में ‘विषेः किञ्च’ इस सूत्र से नु प्रत्यय हुआ है तथा कित् होनेके कारण गुण नहीं हुआ है । भूत-पूर्व नयको अपेक्षा अर्थात् समवसरण में चारों दिशाओं में बैठे हुए सभ्यों को सन्मुख दर्शन होते थे इस विवक्षासे चतुर्मुख कहलाता है और सिद्धा-
वस्था में सब ओर के पदार्थों का जानता दखता है इसलिये चतुर्मुख कहलाता है । समस्त पदार्थों को जानता है इसलिये बुद्ध है । बुद्ध शब्द में ‘व्यनुबन्ध-मति-बुद्धि-पूजार्थेभ्यः क्तः’ इस सूत्र से वर्तमान काल में क्त प्रत्यय हुआ है । अर्हन्त और सिद्ध होनेसे परमात्मा कह-
लाता है तथा निश्चय से ज्ञाना-वरणादि कर्मोंसे विमुक्त होता है । यह सब सम्यग्दर्शन को महान् महिमा जानना चाहिये ॥१४९॥

माथार्थ—इस प्रकार जो घातिया कर्मोंसे मुक्त हो चुके हैं, अठारह दोषों से रहित हैं तथा तीन लोक रूपी भवन का प्रकाशित करने के लिये श्रेष्ठ दीपक के समान हैं वे सकल अर्थात् परमौदारिक शरीरके धारक अर्हन्त भगवान् मुझे उत्तम ज्ञान—केवलज्ञान देवें ।

विशेषार्थ—अर्हन्त भगवान् पूर्वोक्त चार घातिया कर्मोंसे रहित हैं । अठारह दोषों से रहित हैं और सकल अर्थात् कला-परमौदारिक शरीर से सहित हैं । यहां सकल विशेष-

इय घाडकम्ममुक्को इति पूर्वोक्तलक्षणघातिकर्माभ्यो मुक्तः । अट्टारहदोसवज्जिओ सयलो अष्टा-
रशदोषवज्जितो रहितः, सकलः सह कलया शरीरेण वर्तते इति सकलः तेन तस्य धर्मोपदेशोऽपि घटते
शरीरसंयुक्तपरमाप्तत्वात् । एतेनेदं वचनं प्रत्युक्तं भवति—

‘अदृष्टविग्रहाच्छान्ताच्छिवात्परमकारणात् ।

नादरूपं समुत्पन्नं शास्त्रं परमदुर्लभं ॥

अशरीरस्य शास्त्रोत्पत्तिर्न संगच्छते कूर्मरोमवत् बंध्यास्तनव्यवत् शशविषाणवत् विष्णुपद-
लतांतवत् मरुमरीचिकोदकवत् ‘अष्टौ स्थानानि वर्णानि’ इति शब्दानां करणकारणत्वात् । तिहुवणभवण-
पईवो त्रैलोक्यगृहस्य दीपः प्रद्योतकः त्रिभुवनप्रदीपः । देउ मम उत्तमं बोहं ददानु मम मह्यं उत्तमं बोधं
केवलज्ञानं । इतीष्टप्रार्थना श्रीकुन्दाकुन्दाचार्याणां शास्त्रकरणस्य फलाभिलाषित्वात् । अथ के ते अष्टादश
दोषा इति चेदुक्ता अप्युच्यन्ते—

‘क्षुत्पिपासाजरातृक्कजन्मान्तकमयस्मयाः ।

न रागद्वेषमोहाश्च यस्याप्तः सः प्रकीर्त्यते ॥ १ ॥

षण्ण देने से अहन्त भगवान् के शरीर संयुक्त परमात्म-पना प्रकट किया है इसीसे उनके
धर्मोपदेश भी घटित हो जाता है । अहन्त परमेष्ठी को शरीर सहित मान लेनेसे निम्ना-
ङ्कित कथन खण्डित हो जाता है—

अदृष्ट—‘जिसका शरीर अदृष्ट है, जो शान्त है, तथा जो परम कारण रूप है, उस
शिव से परम दुर्लभ नाद रूप शास्त्र उत्पन्न हुआ है ।’

जिस प्रकार कछुए से रोम की, बन्ध्या से पुत्रकी, शश से सींग की, आकाश से
पुष्प की, और मृगमरोचका से जल की उत्पत्ति असंगत है उसी तरह शरीर-रहित शिव
से शास्त्र की उत्पत्ति असंगत है । क्योंकि, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम्’ वर्णों की उत्पत्ति
कण्ठ तालु आदि आठ स्थानों से होती है, इस नियम के अनुसार शब्दों की उत्पत्ति का
कारण करण शरीर ही हो सकता है ।

अहन्त भगवान् तो न लोक रूपों घर का प्रकाशित करनेके लिये उत्तम दाप-स्वरूप
हैं । श्री कुन्दकुन्दाचार्य शास्त्र-रचना के फलकी अभिलाषा रखते हुए इष्ट प्रार्थना करते
हैं कि वे अहन्त भगवान् मेरे लिये उत्तम ज्ञान-केवलज्ञान प्रदान करें ।

अब उन अठारह दोषोंको कहते हैं जो अहन्त भगवान् में नहीं होते ।

क्षुत्पिपासा—भूख, प्यास, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, भय, गर्व, रागद्वेष, मोह और

चकाराचिचिन्ताऽरतिनिद्राविषादस्वेदखेदविस्मया गृह्यन्ते । निर्दोषपरमाप्तविचारोऽष्टसहस्रीन्या-
यकुमुदचन्द्रोदयप्रमेयकमलमार्तण्डापरीक्षातत्त्वार्थराजवार्तिकतत्त्वार्थश्लोकवार्तिकन्यायविनिश्चयालङ्कारादिषु
महाशास्त्रेषु विस्तरेण ज्ञातव्यः ।

जिगवरचरणबुरुहं गमन्ति जे परमभक्तिरागण ।

ते जन्मवल्लिमूल खण्ति वरभावसत्थेण ॥ १५१ ॥

जिगवरचरणाम्बुरुहं नमन्ति ये परमभक्तिरागेण ।

ते जन्मवल्लिमूलं खनन्ति वरभावशस्त्रेण ॥

जिगवरचरणबुरुहं जिनोऽनेकविषयमवगहनव्यसनप्रापणहेतून् कमारतीन् जयतीति जिनः
“इणजिक्खिभ्यो ऽनक्” । जन्मचासौ वरः श्रेष्ठो जिनवरः । अथवा जिनानां गणधरदेवादीनां मध्ये वरः
श्रेयस्करो जिनवरस्तस्य चरणवेवाम्बुरुहं जिनवरचरणाम्बुरुहं श्रोमद्भगवद्दर्शित्सर्वज्ञवीतरागपादपद्मं ।
गमन्ति जे परमभक्तिरागण नमन्ति नमस्कुर्वन्ति ये आमन्त्रभक्त्याः परमभक्तिरागेण परमभक्त्यनुरागेणाकृत्रि-
मस्नेहेन ते जन्मवल्लिमूलं तं पुरुषा जन्मवल्लिमूलं खनन्तीति सम्बन्धः, जन्मैव वल्ली संसारवीरुत्
अनन्तानन्तप्रसारत्वात् तस्या मूलं कन्दं खनन्ति उत्पाटयन्ति उद्धरन्ति समूलकाषं कषन्तीत्यर्थः मोहस्य
विच्छेदकत्वात्, संसारवल्लिमूलं मिथ्यात्वमोहः तस्य मूलं खनन्ति सम्यग्दृष्ट्या भवन्ति । उक्तं च श्रीभोज-
राजमहाराजेन—

चकार से संगृहीत चिन्ता अरति निद्रा विषाद पसीना खेद और आश्चर्य ये अठारह दोष
जिसमें नहीं होते हैं वह आप्त कहा जाता है ।

निर्दोष आप्त का विचार अष्ट-सहस्री, न्याय कुमुदचन्द्रोदय, प्रमेय कमल मार्तण्ड,
आप्तपरीक्षा, तत्त्वार्थ राजवार्तिक, तत्त्वार्थ श्लोक वार्तिक तथा न्यायविनिश्चयालङ्कार
आदि शास्त्रों में विस्तारसे जानना चाहिये ॥१५०॥

गाथार्थ—जो उत्कृष्ट भक्तिसम्बन्धी रागसे जिनेन्द्रदेवके चरण कमलों को नमस्कार
करते हैं वे उत्तम भाव रूरी शस्त्रकेद्वारा संसाररूपी लताके मूलको उखाड़ देते हैं । १५१॥

विशेषार्थ—‘जयतीति जिनः’ इस वृत्ति के अनुसार जो संसार रूपी सघन वन
में अनेक विषय कष्टोंको प्राप्त कराने वाले कर्मरूपी शत्रुओं को जीनता है वह जिन
कहलाता है । ‘इण जिक्खिभ्योनक्’ इस सूत्र से ‘जि जये’ धातु से नक् प्रत्यय होनेपर जिन
शब्द सिद्ध होता है । जो जिन होकर श्रेष्ठ है वह जिनवर है अथवा जिन शब्द से गणधर

१—इत्यनेन जि जये न इत्यस्य पातोर्नगावेणः क इप् किरान्द ।

३-मुप्तोत्थितेन सुमुखेन सुमंगलाय दृष्टव्यमस्ति यदि मंगलमेव वस्तु ।

अ-येन किं तादृह नाथ ! तवैव वक्त्रं त्रैलोक्यमंगलानकेतनमीक्षणीयं ॥ १ ॥

खण्ति वरभावसत्थेण खनन्ति निमूलकाषं कषान्तं, केन कृत्वा ? वग्भावशस्त्रेण विशिष्टभावना-
कुहालेन दात्रादिना वा ।

जह सलिलेण ३-ए लिप्पइ कमलशिपत्तं सहावपयडीए ।

तह भावेण ए लिप्पइ कसायविसएहि सप्पुरिसो ॥ १५२ ॥

यथा सलिलेन न लिप्यते कमलिनीपत्रं स्वभावप्रकृत्या ।

तथा भावेन न लिप्यते कषायविषयैः सत्पुरुषः ॥

जह सलिलेण ए लिप्पइ यथा येन प्रकारेण सलिलेन जलेन न लिप्यते न स्पृश्यते । किं तत्कर्म-
तापन्नं, कमलशिपत्तं सहावपयडीए कमलिनीपत्रं पद्मिनीच्छदः स्वभावप्रकृत्या निजस्वभावेन । तह भावेण
ए लिप्पइ तथा तेन प्रकारेण भावेन जिनचरणकमलभक्तिक्षणसम्यक्त्वेन करणभूतेन कृत्वा । कैः कर्तृ-
भूतैः न लिप्यते, कसायविसएहि सप्पुरिसो कषायैः क्रोधमानमायालामैः, विषयैः विषयसुखैः स्पर्शरसगन्ध
वर्णशब्दैः सत्पुरुषः सम्यग्दृष्टिजावः । तथा चोक्तं—

देव आदिका ग्रहण होता है उनमें जो वर-श्रृंष्ठ है वे जिनवर-तीर्थकर परम देव कहलाते
हैं । उन तीर्थकर सर्वज्ञ ग्रहन्त देवके चरण कमलों को निकट भव्य जीव परम भक्ति रूप
अनुराग अर्थात् अकृत्रिम स्नेह से नमस्कार करते हैं वे जन्मवन्ली अर्थात् संसार रूपी लता
के मूल को—जड़को खोद डालते है । संसार रूपी लता का मूल मिथ्यात्व रूप मोह है उसे
जो विशिष्ट भावना रूपी कुदाली के द्वारा खोदते हैं वे सम्यग्दृष्टि हैं । जैसा कि भोज
महाराज ने कहा है—

मुप्तोत्थितेन—सोकर उठे हुए सत्पुरुष को यदि सुमङ्गल के कोई माङ्गलिक वस्तु
देखने योग्य है तां हे नाथ ! और दूसरी वस्तु की क्या आवश्यकता है ? उसे तीन लोक
के मङ्गलोंका घर स्वरूप आपके श्री मुखका ही दर्शन करना चाहिये ।

गाथार्थ—जिस प्रकार कमलिनी का पत्ता स्वभाव से ही जलसे लिप्त नहीं
होता उसी प्रकार सत्पुरुष—सम्यग्दृष्टि मनुष्य स्वभाव से ही कषाय और विषयों में लिप्त
नहीं होता ॥ १५२ ॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार निजस्वभाव के कारण कमलिनी का पत्ता पानी से लिप्त

धात्रीबालाऽसतीनाथपद्मिनीदलवारिवत् ।

दग्धरज्जुवदामासं भुञ्जन् राज्यं न पापमाक् ॥ १ ॥

ते चिय भणामिहं जे सयलकलासीलसंजमगुणोहिं ।

बहुदोसाणावासो सुमलिणचित्तो ण सावः नमो सो । १५३ ॥

तानेव भणामि अहं ये सकलकलाशीलसंयमगुणैः ।

बहुदोषाणामावासः सुमलिनचित्तः न श्रावकः समः सः ॥

ते चिय भणामिहं जे तानेव सत्पुरुषानहं कुन्दकुन्दाचार्यो भणामि कथयामि । तान् कान्, ये पुरुषाः सकलकलासीलसंजमगुणोहिं सकलकलाः परिपूर्णकलनाः सम्यक्परीक्षादायिनः, कैः ? शीलसंयमगुणैः शीलनिकषत्तमाः सयमनिकषत्तमा गुणनिकषत्तमा भवन्ति । तथा चोक्तं—

यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निर्घर्षणच्छेदनतापताडनैः ।

तथैव धर्मो विदुषा परीक्ष्यते श्रुतेन शीलैर्न तपोदयागुणैः ॥ १ ॥

नहीं होता है उसी प्रकार सत्पुरुष सम्यग्दृष्टि जीव, जिनेन्द्र देवके चरण कमलों की भक्ति रूपी सम्यक्त्व के कारण क्रोधादि कषायों तथा स्पर्शादि विषयों से लिप्त नहीं होता ।

जैसा कि कहा है—

धात्रीबाला—सम्यग्दृष्टि मनुष्य धात्रीबाल, असतीनाथ, कमलिनी पत्र पर स्थित जल और जली हुई रस्सी के समान राज्यका उपभोग करता हुआ भी पापी नहीं होता है । भावार्थ—जिस प्रकार धाय बालक का लालन पालन करती हुई भी उसे अपना बालक नहीं मानती है, जिस प्रकार पुरुष अपनी दुश्चरित्रा स्त्रीसे सम्बन्ध रखता हुआ भी उससे विरक्त रहता है, जिस प्रकार कमलिनीके पत्र पर पड़ा हुआ पानी उस पर रहता हुआ भी उससे भिन्न रहता है और जली हुई रस्सी जिस प्रकार ऊपर से भांजको लिये हुई दिखती है परन्तु भीतर से अत्यन्त निर्बल रहती है इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव राज्य आदिका उपभोग करता हुआ भी अन्तरङ्ग से आसक्त नहीं होता, अतः पापी नहीं कहलाता ।

गाथार्थ—मैं उन्हीं को सत्पुरुष अथवा मुनि कहता हूँ जो शील संयम तथा गुणोंके द्वारा परिपूर्ण हैं । जो अनेक दोषोंका स्थान तथा अत्यन्त मलिन चित्त है वह तो श्रावक के भी समान नहीं है ॥१५३॥

विशेषार्थ—श्री कुन्दकुन्द स्वामी कहने हैं कि जो शील संयम तथा गुणों के द्वारा सकल कला हैं अर्थात् समीचीन रीति से परीक्षा देने वाले हैं—जिनके शील संयम और गुणोंमें कभी कमी नहीं आती वे ही मुनि हैं । जैसा कि कहा है—

तथा चोक्तं—

संजमु सीलु सउच्चु तवु जसु मूरिहि गुरु सोइ ।

दाहछेदकसवायसमु उत्तमु कंचणु होइ ॥ १ ॥

बहुदोसाणावासो बहूनां दोषाणामतीचारादीनामावासो गृहं, अथवा वधूनां स्त्रीणां दोषाणां बाहूनां आवाप्तम आलिङ्गको मुनिः । सुमल्लिखितो ए सावयसमो सो सुष्ठु अनीव मलिनचित्तो रागद्वेष-मोहकर्मलचेता मुनिः मुनिर्न भवत्येव, तर्हि किं भवति ? ए सावयसमो मोन श्रावकसमः श्रावकेणापि गृहस्थेनापि समः सदृशः स न भवति । तस्य दानपूजादिलाभसंयुक्तत्वादुत्तमत्वं । तथा चोक्तं

वरं गार्हस्थ्यमेवाद्य तपसो भाविजन्मनः ।

स्वःस्त्रीकटाक्षलुं ठाकलोप्यवैराग्यसम्पदः ॥ १ ॥

“चित्र चेन्न अस्मदीयस्थानस्थागुमूकत्वाणीकदर्वकमृदुकसेवानखनीडिहितव्याहृतकुतूहलस्थूलव्याकुलेषु वा” इत्यनेन प्राकृतव्याकरणसूत्रेण चित्र इत्यस्य वा द्वित्वं । चित्र इति कांडर्थः “अवधारणे एव च चित्र चेन्नाः ।”

अन्यच्च—

ते चित्र धयणा ते चिय साउ रसा ते जियंति जियलाए ।

वोइहदहम्मि पाडिया तरंति जे चिय लं लाए ॥ १ ॥

यथाचतुर्भिः—जिस प्रकार घिसना, छेदना, तपाना और ताड़ना इन चार उपायों से सुवर्ण की परीक्षा की जाती है उसी प्रकार श्रुत शील तप और दया रूप गुणों के द्वारा धर्म की परीक्षा की जाती है ॥१॥

जैसा कि कहा है—

संजमु—जिसमें संयम शील शौच तथा तप विद्यमान हैं वही गुरु हो सकता है, क्योंकि तपाना छेदना घिसना तथा चोट खाना आदि कार्यों में जो समर्थ है वही सुवर्ण हो सका है ।

इसके विपरीत जो अनेक दोषों अथवा अतिचारोंका आवास हो अथवा जो स्त्रियों की भुजाओं के आलिङ्गन की इच्छा रखता हो तथा जिसका चित्त अत्यन्त मलिन हो वह मुनि नहीं है वह तो श्रावक के भी समान नहीं है । क्योंकि श्रावक दान पूजा आदि लाभ से संयुक्त होनेके कारण उत्तम है । जैसा कि कहा है—

वरगार्हस्थ्य—आगे होनेवाले उस तपकी अपेक्षा तो जिसमें कि देवाङ्गनाओं के कटाक्ष रूप लुटेरों के द्वारा वैराग्य रूपी संपदा लुट जाती है, आज गृहस्थ रहना भी अच्छा है ।

गाथा में ‘चिय’ शब्द दिया है उसे चिञ्ज चेञ्ज आदि प्राकृत व्याकरण के सूत्र

बोह दति कोऽर्थो यौवनम् ।

ते धीरवीरपुरिसा खमदमखग्गे विप्फुरंतेण ।

दुज्जयपबलबलुद्धरकषायभट्टा गिजि या जेहिं ॥ १५४ ॥

ते धीरवीरपुरुषाः क्षमादमखग्गेन विष्फुरताः ।

दुर्जयप्रबललोद्धरकषायभटा निर्जिता यैः ॥

ते धीरवीरपुरिसा ने पुरुषा धीरा अन्वितकाः मयमसंग्रामात् कर्मशत्रूणां घतमकृत्वा न पश्चादव्याघुटन्ति, वीरा विशिष्टां केवलज्ञानमात्राज्यलक्ष्मीं गन्ति स्वाकुर्वन्तीति वीराः । खमदमखग्गेया विप्फुरंतेण क्षमा प्रकृष्टप्रशमः, दमो जितेन्द्रियत्वं तमथोपलक्षितो दमः क्षमदमः स एव खड्गः कौन्तेयः करबालोऽसिर्निम्बिशः घातिकर्मशत्रुमघातघातकत्वात् तेन क्षमदमखग्गेन । किं कुर्वता ? विष्फुरता अप्रतिहतव्यापारतया चमत्कुवता । दुज्जयपबलबलुद्धर दुःखेन महता कष्टेन जे मशक्या दुर्जयाः, प्रबलं प्रचुरं, बलं सामर्थ्यं तन उद्धरा उत्कटा ये कषायभटाः क्रोधमातमायालोभमुभटाः । कषायभट्टाणिजिजा जेहि एवंविधा कषायभटा यैर्निजिता मारिता भूमौ पातिताः ।

धण्णा ते भयवता दंसण्णाण्णपवरहत्थेहिं ।

विमयमयहरपडिया भविषा उत्तारिया जेहिं ॥ १५५ ॥

से द्वित्व होगया है विज्ज का अर्थ अवधारण है—

और भी कहा है—

तेच्चिय—ससार में वे ही घन्य हैं, वेही मत्पुरुष हैं और वेही जीवित हैं जो यौवन रूपी गहरे हृद में गिरकर भी लीलासे उसे पार कर सकने हैं ।

माथार्थ—वे धीर वीर पुरुष हैं जिन्होंने क्षमा और जितेन्द्रियता रूपी चमकती तलवार से दुर्जय तथा प्रचुर बलसे उत्कट कषाय रूपी योद्धाओं को जीत लिया है ॥१५४॥

विशेषार्थ—धीर वे हैं जो संयम रूपी संग्राम से कर्मरूपी शत्रुओं का घात किये बिना पीछे नहीं लौटते और वीर वे हैं जो वि-विशिष्ट, ई-केवल-ज्ञान-रूपा लक्ष्मी को, र-स्वीकृत करते हैं । लोकोत्तर प्रशम भावका क्षमा कहते हैं तथा इन्द्रियों को जीतना दम कहलाता है । कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं कि इस संसारमें धीर वीर पुरुष वे ही हैं जिन्होंने क्षमा से युक्त जितेन्द्रियता रूप देदीप्यमान तलवार से दुर्जय-बहुत भारी कष्टसे जीतने के अयोग्य एवं प्रचुर बलसे दुर्धर कषाय रूपी भटोंको-क्रोध, मान, माया, और लोभ रूपी योद्धाओं को मारकर भूमि पर गिरा दिया है ।

सबसे प्रबल शत्रु कषाय ही हैं इन्हें क्षमा और जितेन्द्रियता के द्वारा ही जीता जा

धन्यास्ते भगवन्तो दर्शनज्ञानाग्रप्रवरहस्ताभ्याम् ।

विषयमकरधरपतिता भव्या उत्तारिता यैः ॥

धरणा ते भयवन्ता धन्याः पुण्यवन्तः ते भगवन्तः इन्द्रादपूजिताः अथवा भयं वांत त्यक्तं यस्तं भयवान्ता निर्भयाः सप्तभयराहताः । दसगुणागुणप्रवरहस्तैर्हि दर्शनज्ञाने एव प्रवरौ बलवत्तरौ हस्तौ करौ दर्शनज्ञानप्रवराग्रहस्तौ ताभ्यां द्वाभ्यां हस्ताभ्यां करणभूताभ्यां । विसयमयरहरपाडया विषय एव मकरधरः समुद्रः तत्र पतिता मृडिताः । भविया उत्तारया जेहि भव्यजीवा उत्तारिता हस्तावलम्बन दत्वा उत्तारिताः संसारसुखद्वारममुद्रम्य पारं नीताः, रैर्वीरवर्धमानश्रीगौतमस्वाम्यादिभिरिति मंगलाभिप्रायः ।

मायावेल्लि असेसा मोहमह तरु-रम्मि आरुढा ।

विसयविसपुष्पफुल्लय लुण्ठि मुणि णाणसन्थेहि ॥ १५६ ॥

मायावल्लीमशेषां मोहमहातरुवरे आरुढाम् ।

विषयवषपुष्पपुष्पिता लुण्ठि मुनयः ज्ञानशस्त्रैः ॥

मायावेल्लि अससा माया परवंचनस्वभावा एव वल्ली प्रतानिनी तां मायावल्लीं, अशेषां अनन्तानुबन्धिप्रभृतिचतुर्भेदसमग्रां । मोहमहातरुवरम्मि आरुढा मोह एव तरुवरः पुत्रकलत्रमित्रादिस्नेहमहावृक्षसमारूढां चटितां । विसयविसपुष्पफुल्लय विषया एव विषपुष्पाणि तैः पुष्पिता विषयवषपुष्पपुष्पिता तां ।

सकता है जिन्होंने इन्हें जीत लिया है वे ही धीर वीर पुरुष हैं ॥१५४॥

गाथार्थ—वे भगवान् धन्य हैं जिन्होंने ज्ञान दर्शन रूरी श्रेष्ठ अग्रगामी हाथों के द्वारा विषय रूपी समुद्र में पड़े हुए भव्य जीवों को उतार कर पार लगाया है ॥१५५॥

विशेषार्थ—इन्द्र आदि के द्वारा पूजित वे भगवान् धन्य हैं—अतिशय पुण्यवान् हैं अथवा 'भयवान्ता' छाया मान कर शङ्का आदि सात भयों से रहित हैं जिन्होंने दशन औ ज्ञान रूपी बलिष्ठ हाथों के द्वारा विषय रूपी मकराकर—समुद्र में पड़े हुए भव्य जीवोंको निकाल कर पार लगा दिया है । यहां मङ्गल कामना से श्री वर्धमान भगवान् तथा गौतम स्वामी आदि की स्तुति की गई है ॥१५५॥

गाथार्थ—मोह रूपी महावृक्ष पर चढ़े और विषय रूपी विष पुष्पोंमें फूलो माया रूपी सम्पूर्ण लताको मुनिगण ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा छेदने हैं ॥१५६॥

विशेषार्थ—स्त्री पुत्रादि के स्नेह में पड़ कर मनुष्य नाना प्रकार की माया करता है । माया का स्वभाव दूसरों को ठगना है यह माया अनन्तानुबन्धी आदिके भेद से चार प्रकार की है माया के द्वारा मनुष्य विषयों को प्राप्त कर प्रसन्न होता है । यहां आचार्य महाराज ने स्त्री पुत्रादि के स्नेह रूपी मोहको महान् ऊँचे वृक्ष की उपमा दी है, मायाको

लुण्ति मुणि एणसत्थेहिं लुण्ति च्छिन्दन्ति, के ते ? मुनयः सम्यग्ज्ञानमुपेता दिग्म्बरगुरव इत्यर्थः ।
केन, ज्ञानशस्त्रेण सम्यग्ज्ञानशस्त्रेण परशुना इति शेषः ।

मोहमयगारवेहि य मुक्का जे करुणभावसंयुक्ता ।

ते सव्वदुरियस्संभं हण्ति चारित्तखग्गेण ॥ १५७ ॥

मोहमदगारवैः च मुक्ता ये करुणभावसंयुक्ताः ।

ते सर्वदुरितस्तंभं घ्नन्ति चारित्रखड्गेन ॥

मोहमयगारवेहि य मोहः कलत्रपुत्रमित्रादिषु स्नेहः, मदो ज्ञानादिरष्टप्रकाशे निजौन्नत्यं, गारवं शब्दगारवर्द्धिगारवसानगारवभेदेन त्रिविध । तत्र शब्दगारव वर्णोच्चारणगर्वः, ऋद्धिगारवं शिष्यपुस्तक-कमण्डलुपिच्छपट्टादिरिगात्सोद्भावनं, सातगारवं भोजनपानादिसमुत्पन्नसौख्यलोलामदस्तैर्मोहमदगारवैः । चकार उक्तसमुच्चयार्थस्तेन निजगर्भीयमधनराजमान्य त्वकादिभिरभिमानः । मुक्का जे करुणभावसंयुक्ता पूर्वोक्तैर्मोहादिभिर्ये मुक्ताः, करुणभावः काकण्यं दयापरिणामस्तेन संयुक्ताः । ते सव्वदुरियस्संभं ते मुनयः सर्वदुरितस्तंभं समस्तमलात्मनागादिममुत्पन्नं पापस्तंभं हण्ति चारित्तखग्गेण घ्नन्ति चारित्रखड्गेन छिन्दन्ति निजनिर्मलसद्वृत्तिनिस्त्रिशोनेति शेषः ।

लता की उपमा दी है, विषय का विषपुष्प की उपमा दी है तथा ज्ञानको शस्त्र की उपमा दी है इस प्रकार गाथा का प्रर्थ जाता है क मोहलुयी ऊँचे वृक्ष पर चढ़ी एवं विषय रूपी विष पुष्पों से फूली माया रूपी लताको सम्पूर्ण रूपसे मुनि ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा छेदकर—काटकर दूर फेंक देते हैं ॥१५६॥

गाथार्थ—जो मोह मद और गारव से रहित तथा करुणा भाव से संयुक्त हैं ऐसे मुनि चारित्र रूपी खड्गके द्वारा समस्त पाप रूपी स्तम्भको घात कर नष्ट करते हैं ॥१५७॥

विशेषार्थ—स्त्री पुत्र तथा मित्र आदि में जो स्नेह है वह मोह कहलाता है, ज्ञान पूजा आदि के भेद से मद आठ प्रकार का है । शब्द गारव, ऋद्धि गारव और सात गारव के भेद से गारव के तीन भेद हैं । हमारे वर्णोंका उच्चारण साफ और सुन्दर होता है इस प्रकारका गर्व होना वर्णोच्चार गारव है । शिष्य, पुस्तक, कमण्डलु, पीछी तथा पाटे आदि बाह्य सामग्री से अपने महत्त्व का प्रगट करना ऋद्धि गारव है और भोजन पान आदि से समुत्पन्न सुखका गर्व होना सात गारव है । चकार उक्त समुच्चयार्थक है अर्थात् कहने से जो बाकी रह गये हैं उनका समुच्चय करने वाला है इसलिये अपने पक्षके श्रावक धनवान् अथवा राज-मान्य हों इस बातका गर्व करना । जो मुनि इन मोह, मद, और गारवों से मुक्त हैं तथा करुणा भाव-दया-भावसे संयुक्त हैं वे सब प्रकार के दोष अथवा अतिचार

गुणगणमणिमालाए जिगमयगयणे गिसायरमुणिदो ।

तारावलिपरियरिओ पुण्णिमइंदुव पवणवहे ॥ १५८ ॥

गुणगणमणिमालया जिनमतगगने निशाकरमुनीन्द्रः ।

तारावलिपरिकलितः पूणिमेन्दुरिव पवनपथे ॥

गुणगणमणिमालाए गुणा अष्टाविंशतिमूलगुणाः दश धर्माः तिस्रो गुप्तयः अष्टादशशीलसह-
स्राणि द्वाविंशतिपराषदाणां जय एते उत्तरगुणाः, गुणानां गणाः समूहा गुणगणास्त एव मणयो रत्नानि
तेषां माला मुक्ताफलहारस्तथा गुणगणमालया मुनिः शशभंत इत्युत्स्कारः । जिगमयगयणे गिसायरमु-
णिदो जिनमतमार्हतशासनं तदेव गगनं आकाशः पापलेपरहितत्वात् जिनमतगगनं तस्मिन् जिनमतगगने
सर्वज्ञशासनाकाशे, निशाकरश्चन्द्रः निशां करोति उद्यातयात् निशाकरा मुनीन्द्रः तत्र मुनीन्द्रो दिग्म्बरः
निशाकरः पापान्धकारावच्छेदकत्वात् तारावलिपरियरिओ तारावलिपरिकलिता नक्षत्रमालापरिवेष्टिनो
नक्षत्रमण्डलोपेतः । पुण्णिमइंदुव पवणवहे पूणिमेन्दुर्वा पूणिमाचन्द्रवच्चभ्रं, पवनपथे गगनमाग
इति शेषः ।

चक्रधररामकेशवसुरवरजिगणगणहरासोक्खाई ।

चारणमुणिरिद्धीओ विसुद्धभावा नारा पत्ता ॥ १५९ ॥

चक्रधररामकेशवसुरवरजिनगणधरादिसौख्यानि ।

चारणमुन्यूद्धीः विशुद्धभावा नराः प्राप्ताः ।

आदि से समुत्पन्न पाप रूपो खम्भे को चारित्र रूपो खड्गके द्वारा काट कर देते हैं । यथार्थ
में निर्मल चारित्र के द्वारा हो पापका नाश होता है ॥ १५७॥

गाथार्थ—जि । प्रकार आकाशमें ताराओंकी पङ्क्तिसे आवृत पूर्ण चन्द्रमा सुशो-
भित होता है उसी प्रकार जिनमत रूपी आकाश में गुण समूह रूपी मणियों की मालासे
युक्त मुनि-रूपी चन्द्रमा सुशोभित होता है ॥ १५८॥

विशेषार्थ—अष्टाईस मूल गुण हैं, तथा दश धर्म, तीन गुप्तियां, अष्टाह हजार
शीलके भेद और बाईस परीषहों का जानना आदि उत्तर गुण हैं । इन सब गुणोंके समूह
रूप मणियों की माला से अलंकृत मुनि रूपी चन्द्रमा, जिनमत—अर्हन्त सर्वज्ञ देवके शासन
रूपी आकाश में उस प्रकार सुशोभित होता है जिस प्रकार के निर्मल आकाश में नक्षत्रों
की पङ्क्ति से घिरा हुआ पूर्ण चन्द्रमा सुशोभित होता है ॥ १५८॥

गाथार्थ—विशुद्ध भावोंके धारक मनुष्य, चक्रवर्ती बलभद्र नारायण सुरेन्द्र जिनेन्द्र
और गणधरादि के सुखोंको तथा चारण मुनियों की ऋद्धियों को प्राप्त हुए हैं ॥ १५९॥

चक्ररामकेशवसुरवरजिणगणहराइसोक्ताडं चक्रधराश्च भरतादयः सकलचक्रवर्तिनः, रामाश्च बलदेवाः, केशवाश्चार्धचक्रवर्तिनः, सुरवराश्च सौधर्मेन्द्राश्च्युतेन्द्रपर्यन्ता ग्रहमिन्द्रान्ताः, जिनाश्च वृषभादितीगान्ताः, गणधरादयश्च वृषभदेवानादयः श्रीगौतमान्तास्तेषां सौख्यानि महापुराणादिशास्त्रवर्णितानि चारणमुणिरिद्धीओ चारणमुनीनां आकाशगामिनामृषीणां ऋद्धीः अक्षीणमहानसालयभृतिः । विमुद्धभावा एरा पत्ता विशुद्धभावा नरा जीवाः प्राप्ता लभन्ते स्म ।

सिवमजरामरलिगमणोवममुत्तमं परमविमलमतुलं ।

पत्ता वरसिद्धिसुहं जिणभावणभाविया जीवा ॥ १६० ॥

शिवमजरामरलिङ्गमनुपममुत्तमं परमविमलमतुलम् ।

प्राप्ता वरसिद्धिसुखं जिनभावनाभाविता जीवाः ॥

शिवमजरामरलिङ्गं शिवं परमकल्याणं परममंगलभूतं कर्ममलकलंकरहितत्वान्, अजरामरलिङ्गं जरामरणरहितचिह्नं । अणुवमं उपमारहितं । उत्तम परममुख्यं परमविमलं द्रव्यकर्मभावकर्मनोकर्मरहितं । अतुलं अन्तमित्यर्थः । पत्ता वरसिद्धिसुहं एतद्विशेषणविशिष्टं वरं श्रेष्ठं सिद्धिसुखं परमनिर्वाणसौख्यं प्राप्ताः लभन्ते स्म । जिणभावणभाविया जीवा जिनभावनया निर्मलसम्यक्त्वेन भाविता वासिता जीवा आसन्नभव्याः

विशेषार्थ—चक्ररत्न के धारक भरत आदि सारल चक्रवर्ती, राम अर्थात् बलदेव, केशव अर्थात् अर्धचक्रवर्ती—नारायण, सुरधर—अर्थात् सौधर्मेन्द्र से लेकर अच्युतेन्द्र तक अथवा ग्रहमिन्द्र तक जिन अर्थात् ऋषभादि तीर्थंकर, गणधरादि अर्थात् वृषभसेन को आदि लेकर गौतमान्त गणधर इन सबके सुखोंको जिनका कि महापुराण आदि शास्त्रों में वर्णन है तथा आकाश गामी चारण ऋद्धिके धारक मुनियों को अक्षीण महानस—अक्षीण महालय आदि अनेक ऋद्धियों को शुद्धसम्यक्त्व के धारक मनुष्य ही प्राप्त हुए हैं ॥१५९॥

गार्थार्थ—जिन भावना, अर्थात् निर्मल सम्यक्त्व से वासित आसन्न-भव्य जीव परम मङ्गल भूत जरा और मरण के चिह्नों से रहित, अनुपम, उत्तम, अत्यन्त विमल, और अतुल—अनन्त उत्कृष्ट सिद्धि के सुखको प्राप्त हुए हैं ॥१६०॥

विशेषार्थ—कर्ममल कलङ्क से रहित होनेके कारण जो शिव अर्थात् मोक्ष परर कल्याण एवं परम मङ्गल भूत है, उपमा रहित होनेसे अनुपम है, परम मुख्य है, द्रव्य कर्म भावकर्म और नो-कर्म से रहित होनेके कारण अत्यन्त विमल है, अतुल्य अर्थात् अनन्त है, ऐसे उत्कृष्ट सिद्धि सम्बन्धी परम निर्वाण सुखको जिन भावना अर्थात् निर्मल सम्यक्त्व से भावित अर्थात् वासित निकट भव्य जीव प्राप्त करते हैं ॥१६०॥

ते मे तिहुवणमहिमा सिद्धा मुद्धा शिरंजणा शिखा ।

दितु वरभावशुद्धिं दंसणणाणे चरित्ते य ॥ १६१ ॥

ते मे त्रिभुवनमहिताः सिद्धाः शुद्धा निरंजना नित्याः ।

ददतु वरभावशुद्धिं दर्शनज्ञाने चारित्र्ये च ॥

ते मे तिहुवणमहिमा तं जगत्प्रसिद्धाः, मे मम श्रीकुन्दकुन्दाचार्यभ्यः, त्रिभुवनमहितास्त्रैलोक्यपूजिताः । सिद्धा मुद्धा शिरंजणा शिखा सिद्धा मुक्तिस्त्रीबल्लभाः, शुद्धाः कर्ममलकलंकरहिताः, निरंजना निरुपलेपाः, नित्याः शाश्वताः । दितु वरभावशुद्धिं ददतु प्रयच्छन्तु, वरभावशुद्धिं विशिष्टपरिणामशुद्धिं । कस्मिन्, दंसणणाणे चरित्ते य सम्यग्दर्शने सम्यग्ज्ञाने सम्यक्चारित्र्ये चेत्थर्थः ।

किं जंपिएण बहुणा अत्थो धम्मो य काममोक्खो य ।

अण्णे वि अ वावारा भावम्मि परिट्ठिया सव्वे ॥ १६२ ॥

किं जल्पितेन बहुना अर्थो धर्मश्च काममोक्षश्च ।

अन्येपि च व्यापारा भावे परिस्थिताः सर्वे ॥

किं जंपिएण बहुणा बहुना प्रचुरतरेण, जल्पतन किं ? न किमपि । अत्थो धम्मो य काममोक्खो य अर्थो धनं, धर्मो यतिश्रावकगोचरः, कामः पंचेन्द्रियसुखदायेना इष्टवनिता तस्या भोगः, मोक्षः सर्वकर्मक्षयलक्षणः । अण्णे वि य वावारा अन्येऽपि च व्यापारा विद्यादेवतासाधनादयः । भावम्मि परिट्ठिया सव्वे भावे शुद्धपरिणामे परिस्थिता भावाधीना भवन्तीति भावार्थः । उक्तं च—

गाथार्थ—जो त्रिभुवन के द्वारा पूजित हैं, शुद्ध हैं, निरञ्जन हैं, और नित्य हैं, वे जगत्प्रसिद्ध सिद्धभगवान् हमारे दर्शन ज्ञान और चारित्र्य में उत्कृष्ट भाव शुद्धिको प्रदान करें ॥ १६१ ॥

विशेषार्थ—कुन्दकुन्द स्वामी इष्ट प्रार्थना के रूप में कहते हैं कि जो तीन लोकके द्वारा पूजित हैं, कर्ममल कलंक से रहित हाने के कारण शुद्ध हैं, भाव कर्म से रहित होने के कारण निरञ्जन हैं और नित्य हैं—शाश्वत हैं—सादि अनन्त पर्याय से युक्त हैं वे जगत्प्रसिद्ध सिद्धपरमेष्ठी हमारे दर्शन ज्ञान और चारित्र्यमें उत्कृष्ट भावशुद्धिको करें ॥ १६१ ॥

गाथार्थ—अधिक कहने से क्या ? धर्म अर्थ काम और मोक्ष तथा अन्य जितने व्यापार हैं वे सब भाव में ही—परिणामों की विशुद्धता में ही स्थित हैं ॥ १६२ ॥

विशेषार्थ—आचार्य कहते हैं कि अधिक कहने से क्या लाभ है ? अर्थ—धन, धर्म—मुनि धर्म, श्रावक धर्म, काम—पञ्चेन्द्रिय सम्बन्धी सुख देनी वाली इष्ट स्त्रीका भोग और मोक्ष सर्व कर्म क्षय तथा विद्या देवता का साधन करना आदि सभी कार्य शुद्ध परिणामों

न देवो विद्यते काष्ठे न पापाणे न मृन्मये ।
 भावेषु विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारणं ॥ १ ॥
 भावविह्वणु जीव तुहं जइ जिणु वहहि सिरिण ।
 पत्थरि कमलु किं निप्पजइ जइ सिंचहि अमिण ॥ २ ॥
 सीसु नमंतह कवणु गुणु भाउ कुमुदउ जाहं ।
 पारद्धीदूणउ नमइ दुक्कंतउ हरिणाहं ॥ ३ ॥
 अन्नवपि भवेत् पापी निन्नन्नपि न पापभाक् ।
 परिणामविशेषेण यथा धीवरकर्षकौ ॥ ४ ॥
 इय भावपाहुडमिणं सव्वं बुद्धेहि देमियं सम्मं ।
 जो पढइ सुणइ भावइ सो पावइ अविचल ठाणं ॥ १६३ ॥
 इति भावप्राभृतमिदं सर्वं बुद्धैः देशितं सम्यक् ।
 यः पठति शृणोति भावयति स प्राप्नोति अविचलं स्थानम् ॥

इय भावपाहुडमिणं इति-एवं प्रकारं, भावप्राभृतमिदं भावप्राभृतनाम शास्त्रं सव्वं बुद्धेहि देमियं सम्मं सर्वं बुद्धैः सर्वज्ञैः देशितं कथितं सम्यङ् निश्चयेन । यथा मया कथितं सर्वं बुद्धैरप्येवमेवोक्तमिति भावार्थः । जो पढइ सुणइ भावइ य आसन्न भव्यो जीवः पठति गुर्वग्रंऽनुशीलयति अभ्यस्यति, सुणइ एतदर्थमाकर्णयति, भावइ-श्रुत्वा श्रद्धधाति । सो पावइ अविचलं ठाणं स आसन्नभव्यो मुनिपुंगवः, प्राप्नोति लभते, अविचलं निश्चलं, स्थानं मोक्षपदमिति सिद्धम् ।

पर निर्भर है इसलिये परिणामों की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिये । कहा भी है—

न देवो—देव न काष्ठ में है, न पाषाण में हैं, न मिट्टी के पिण्ड में हैं किन्तु भावों में हैं इसलिये भाव ही कारण है ।

भावविह्वणु—हे जीव ! यदि तू भावसे विहीन होकर शिरसे जिन भगवान् को धारण करता है तो इससे क्या होनेवाला है ? क्या अमृत से सींचने पर पत्थर पर कमल उत्पन्न हो सकता है ?

सीसु—जिसका भाव—प्रभिप्राय कुशुद्ध खोटा है उसके शिर भुकाने से कौनसा लाभ होनेवाला है अर्थात् कोई भी नहीं । हरिणों को मारने के लिये शिकारी बहुत नञ्जीभूत होता है ।

अन्नवपि—परिणाम विशेष के कारण धीवर घात न करता हुआ भी पापी है और खेत जोतने वाला किसान जीवोंका घात करता हुआ भी पापी नहीं होता ।

इति श्रीपद्मनन्दिकुन्दकुन्दाचार्यवक्रग्रीवाचार्येलाचार्यगृध्रपिच्छाचार्यनामपंचकविराजितेन श्रीसीमन्धर-
स्वामिसम्यग्बोधसंबोधितभव्यजनेन श्रीजिनचन्द्रसूरिभट्टारकपट्टाभरणभूतेन कलिकालसर्वज्ञेन विरचिते षट्-
प्राभृतभावनाग्रन्थे सर्वमुनिमण्डलीमण्डितेन कलिकालगौतमस्वामिना भीमल्लिभूषणेन भट्टारकेणानुमतेन
सकलविद्वज्जनसमाजसम्मानितेनोभयभाषाकविचक्रवर्तिना श्रीविद्यानन्दिगुर्वन्तेवासिना भीदेवेन्द्रकीर्तिप्रशि-
ष्येण सूरिवर श्रीश्रुतसागरेण विरचिता भावप्राभृतटीका परिमन्गुणा^१ ।

गाथार्थ—सर्वज्ञ देवके द्वारा कथित इस समस्त भाव पाहुड़ को जो पढ़ता है, सुनता है तथा उसकी भावना करता है वह अविचलस्थान को प्राप्त होता है ।

विशेषार्थ—जो निकट भव्य मुनि श्रेष्ठ, सर्वज्ञ देव के द्वारा कहे हुए इस समग्र भाव प्राभृतका पठन करता है, सुनता है और चिन्तन करता है वही श्रेष्ठ मुनि अविचल स्थान को प्राप्त होता है अर्थात् मोक्ष जाता है ॥१६३॥

इस प्रकार श्री पद्मनन्दि कुन्दकुन्दाचार्य वक्रग्रीवाचार्य, एलाचार्य, गृध्रपिच्छाचार्य, इन पांच नामोंसे सुशोभित श्री सीमन्धर स्वामीके सम्यग्ज्ञान से भव्यजीवों को संबोधित करने वाले श्री जिनचन्द्र सूरि भट्टारक के पट्ट के आभरण—भूत कलिकाल सर्वज्ञ श्री कुन्द-कुन्दाचार्य के द्वारा विरचित षट्प्राभृत भावना नामक ग्रन्थ में समस्त मुनि मण्डली से सुशोभित कलिकाल के गौतम स्वामी श्री मल्लिभूषण भट्टारक के द्वारा अनुमत सकल विद्वज्जन समाज के द्वारा सम्मानित उभय भाषा के कवियों में प्रमुख श्री विद्यानन्द गुरुके शिष्य और श्री देवेन्द्र कीर्ति के प्रशिष्य सूरिवर श्री श्रुतसागर के द्वारा विरचित यह भाव प्राभृत की टीका समाप्त हुई ।

मोक्षप्राप्तं ।

अथ देवेन्द्रयोगुरुविद्यानन्दीश्वरस्य शिष्येण ।

मुक्तिप्रियामुखाम्बुजादिदृक्षुणा शिक्षतेन गुरो ॥ १ ॥

श्रुतसागरेण कविना विनापि बुद्ध्या विरच्यते रुचिदा ।

मोक्षप्राप्तविवृतिपटीकाउलीकप्रमुक्तेन ॥ २ ॥

याचकजनकल्पतरुः ^१स्वरूपि मिथ्यामताद्रिशृङ्गेषु ।

भव्यजनजनकतुल्यां विवेकवान् मल्लभूषणो जयति ॥ ३ ॥

^२गातिरार्था

गागमय अण्णाणं उवलद्धं जेण भाडय हम्मेष ॥

चइउण य परदब्ब ण मो णमो तस्स देवम्म ॥ १ ॥

अथ देवेन्द्र—नदनन्तर देवेन्द्र कोनि जिनके गुरु हैं, ऐसे विद्यानन्दी महाराज के शिष्य, मुक्ति रूपी वल्लभा के मुख कमल के देखनेके इच्छुक सम्यग्दर्शनादि गुणोंके विषय में अच्छी तरह शिक्षित एवं मिथ्या वचन से रहित श्री श्रुतसागर कविके द्वारा बुद्धि के विना ही, रुचिको उत्पन्न करने वाली मोक्ष प्राप्ति को यह टीका रची जाती है । १-२ ॥ जो याचक जनोंके लिये कल्प-वृक्ष रूप हैं, मिथ्या मत रूपी पर्वतों की शिखरों पर वज्र रूप हैं, भव्यजनोंके लिये पिताके समान हैं और परम विवेकी हैं वे श्रीमल्लभूषण गुरु जय वन्त रहें ॥ १-३ ॥

अब भाव पाहुड ग्रन्थ के प्रारम्भ में मङ्गलाचरणकी इच्छासे श्री कुन्दकुन्द स्वामी देवको नमस्कार करते हैं—

गाथार्थ—जिन्होंने कर्मोंका श्रय करके तथा पर-द्रव्यका त्याग करके ज्ञानमय आत्मा को प्राप्त कर लिया है उन श्री सिद्धपरमेष्ठी रूप देवके लिये वार २ नमस्कार हो ॥ १ ॥

१—ह्लादिनी वज्रमस्त्री स्यात् कुलिशं मिदुरं पविः ।

जलकोटिः स्वरः शम्भो बंमोलिरशमिहं योः ॥

२—अस्माद्युगे ॐ नमः सिद्धेभ्यः इति पाठः क० ।

ज्ञानमय आत्मा उपलब्धो येन क्षरितकर्मणा ।

त्यक्त्वा च परद्रव्यं नमो नमस्तस्मै देवाय ॥

शाश्वतमयं अप्राणं ज्ञानमय आत्मा । उपलब्धं जेण भडियकम्मेण उपलब्धो येन क्षरितकर्मणा ।
चइज्जया य परद्वं त्यक्त्वा च परद्रव्यं शरीरं कर्म च परित्यज्य नमो नमः—पुनः पुनर्नमः । तस्य देवस्य
तस्मै देवायेति भावार्थः ।

शमिऊण य तं देवं अणंतवरणाणदंमणं सुद्धं ।

‘वोच्छं परमप्पाणं परमपयं परमजोईणं ॥ २ ॥

नत्वा च तं देवं अनन्तवरज्ञानदर्शनं शुद्धं ।

वक्ष्ये परमात्मानं परमपदं परमयोगिनाम् ॥

शमिऊण य तं देवं नत्वा च तं देवं सर्वज्ञवीतरागं । कथंभूतं देवं, अणंतवरणाणदंमणं सुद्धं
अनन्तवरज्ञानदर्शनं शुद्धं अनन्तज्ञानमनन्तदर्शनमनन्तवीर्यमनन्तमौख्यमित्यर्थः । शुद्धं धान्कर्मसंघातनेन
निर्मलस्वरूपं अष्टांशदोषरहितमित्यर्थः । वोच्छं परमप्पाणं वक्ष्यामि कथयिष्यामि । कः कर्ता ? अहं
श्रीकुन्दकुन्दाचार्यः, कं वक्ष्ये ? परमात्मानं शुद्धनयेन परमात्मानं अहंमिदममानं । कथंभूतं परमात्मानं,

विशेषार्थ—जिन्होंने जानावरणादि कर्मोंका अत्यन्तिक क्षयकर ज्ञानस्वरूप आत्मा
को प्राप्त कर लिया है तथा कर्म, नो कर्म रूप पर-द्रव्यका त्याग कर दिया है, उन सिद्ध
भगवान् को वार २ नमस्कार हो ॥ १ ॥

गाथा—अनन्त उत्कृष्ट ज्ञान तथा अनन्त उत्कृष्ट दर्शन से युक्त, निर्मल स्वरूप
उन सर्वज्ञ वीतराग देवको नमस्कार कर मैं परम योगियों के लिये परम पद रूप परमात्मा
का कथन करूंगा । २ ॥

विशेषार्थ—इस गाथा में श्री कुन्दकुन्द स्वामी ने मङ्गल और प्रतिज्ञा वाक्य दोनों
का उल्लेख करते हुए कहा है कि मैं अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन तथा सहचर सम्बन्ध से
अनन्त वीर्य और अनन्त-सुख से युक्त एवं धातिया कर्मोंका नाश होनेसे निर्मल स्वरूप
अर्थात् अठारह दोषों से रहित सर्वज्ञ वीतराग देवको नमस्कार कर मुनियों के लिये उस
परमात्मा का—अर्हन्त सिद्ध परमेष्ठी का निरूपण करूंगा जो कि परम पद रूप है—उत्कृष्ट
पद रूप है । अर्थात् अरहन्त की अपेक्षा इन्द्रादि देव, नरेन्द्र आदि मनुष्य और गणधरादि
महामुनियोंसे संयुक्त समवसरणरूप पद-स्थानसे माण्डत है और सिद्धकी अपेक्षा त्रिलोकाग्र

१—बुद्धं कथित् । २—इहां नाब मोक्ष तो अरहंत के, पर इव्य नाब करि हो प्रकार सिद्ध परमेष्ठी
के है यातें बोझूँ नमस्कार जानना । (पं० जयचन्द्र जी कृत वचनिका) ।

परमपथं परमादं परमं उत्कृष्टं इन्द्रादिदेव—नरेन्द्रादिमानव-गणधरादिमहामुनीश्वरसंयुक्तसमवसरण-स्थानमण्डितं । अथ केषां परमात्मानं वक्ष्यामि ? परमजोईशं परमयोगिनां दिगम्बरगुरुणां । इत्यनेन मुनीनामेव परमात्मध्यानं घटते । तप्तलोहगोलक्रममानगृहिणां परमात्मध्यानं न संगच्छते । तेषां दानपूजापर्वोपवाससम्यक्त्वप्रतिपालनशीलव्रतरक्षणदिकं गृहस्थधर्म एवोपदिष्टं भवतीति भावार्थः । ये गृहस्था अपि सन्तो मनागात्मगवनामासाद्य वयं ध्यानिन इति ब्रूवन्ते ते जिनधर्मविराधका मिथ्यादृष्टयो ज्ञातव्याः । अयत्याचारा गृहस्थधर्मादिपि पतिता उभयभ्रष्टा वेदितव्याः । ते लौकाः, तन्नामप्रदणं तन्मुखदर्शनं प्रभानकाले न कर्तव्यं इष्टवस्तुभोजनादिविग्रहेतुत्वात् । ते जिनस्नपनपूजादानादिसद्व्यवसायका ज्ञातव्याः

जं जाणिऊण जोई जो अर्थो जोइऊण अणवरयं ।

अव्याबाधमणंतं अणावमं हवइ णिव्वाणं ॥ ३ ॥

यदज्ञात्वा योगी यमर्थं दृष्ट्वाऽनवरतम् ।

अव्याबाधमनन्तं अनुपमं भवते निर्वाणम् ॥

जं जाणिऊण जोई यं अर्थं आत्मतत्त्वं ज्ञात्वा हं योगिन् ! जो अर्थो जोइऊण अणवरयं (यं) अर्थं तत्त्वं, जोइऊण—दृष्ट्वा ज्ञानेन साक्षाद्दीक्ष्य योगी ध्यानवान् मुनिः । अव्याबाधमणंतं अव्याबाधं बाधा-

रूप पद—स्थान पर समाधीन हैं ।

मैं परम योगियों अर्थात् दिगम्बर गुरुओं के लिये यह कथन करूंगा, इस प्रतिज्ञा वाक्य से यह सूचित होता है कि परमात्मा का ध्यान मुनियों के ही घटित होता है तपे हुए लोहेके गोले के समान गृहस्थों के परमात्मा का ध्यान सगत नहीं होता । उनके लिये तो दान, पूजा, पर्वके दिन उपवास करना, सम्यक्त्व का पालन करना तथा शीलव्रत की रक्षा करना आदि गृहस्थ धर्मका उपदेश ही कार्य—कारो होता है । जो गृहस्थ होते हुए भी तथा रज्ज्व मात्र आत्माकी भावना को न पाते हुए भी यह कहते हैं कि हम तो आत्मा का ध्यान करते हैं वे जिन धर्मकी विराधना करने वाले मिथ्यादृष्टि हैं । ऐसे जीव मुनियोंके आचार से तो रहित हैं ही, गृहस्थ धर्म से भी पतित होकर उभय भ्रष्ट—दानोंसे पतित हंजाते हैं ।

गाथार्थ—जिस आत्म-तत्त्व का जानकर तथा जिसका निरन्तर साक्षात् कर योगी ध्यानस्थ मुनि, बाधा-रहित, अनन्त, अनुपम निर्वाण को प्राप्त—होता है ॥ ३ ॥

विशेषार्थ—दूसरी गाथा की 'वोच्छ' क्रिया के साथ सम्बन्ध जोड़ते हुए कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं कि मैं उस परमात्म-तत्त्वका कथन करूंगा जिसको जानकर तथा जिसका निरन्तर अवलोकन कर योगी-ध्यानस्थ मुनि, अव्याबाध—बाधा रहित अनन्त—अविनाशी,

रहितं, अनन्तमविनश्वरं । अणोक्मं हवइ णिव्वाणं अनुपमं उपमारहितं, भवते प्राप्नोति । “भूप्राप्ता-
वात्मनेपदी” इति वचनात् । किं ? निर्वाणं शुद्धसुखं मोक्षस्थानं । उक्तं च—

‘जन्मजरामयमरणैः शोकदुःखैर्भयैश्च परिमुक्तं ।

निर्वाणं शुद्धमुखं निःश्रेयसमिष्यते नित्यं ॥ १ ॥

तिपयारो सो अप्पा परंभितरवाहिरो दु हेऊणं ।

तत्थ परो भाइज्जइ अंतोवाएण चयहि वहिरप्पा ॥ ४ ॥

त्रिप्रकारः स आत्मा परमन्तो बहिः तु हित्वा

तत्र परं ध्यायते अन्तरुपायेन त्यज बहिरात्मानम् ॥

तिपयारो सो अप्पा त्रिप्रकारः स आत्मा त्रिविधः । परंभितरवाहिरो दु हेऊणं परमात्मा-अन्तरात्मा-बहि-
रात्मा चेति । तत्र बाहिरा दु हेऊणं-बहिरात्मानं हित्वाप रित्यज्य । तत्थ परो भाइज्जइ तत्र परमात्मा ध्यायते
कथं परमात्मा ध्यायते ? अंतोवाएण अन्तरात्मरुपायेन भेदज्ञानबलेनेत्यर्थः चयहि बहिरप्पा त्यज परिहर
त्वं हे मुने बहिरप्पा बहिरात्मानं-शरीरमेवात्मानं मतं मन्यते बहिरात्मा तमाभिप्रायं त्वं त्यजेति तात्पर्यार्थः ।

और अनुपम-उपमारहित निर्वाण-शुद्ध सुख रूप मोक्ष स्थानको प्राप्त होना है । कहा भी है—

जन्मजरामय—जो जन्म जरा रोग मरण शोक दुःख और भय से रहित है, शुद्ध
सुख से युक्त है तथा नित्य है ऐसा निर्वाण—माक्ष निःश्रेयस कहलाता है

गाथा में आया हुआ ‘हवइ’ पद भूप्राप्तो धातुका रूप है भूप्राप्तावात्मनेपदी इस
कथन से उसका आत्मनेपद में प्रयोग होता है । ३॥

गाथार्थ—वह आत्मा परमात्मा, अन्तरात्मा और बहिरात्मा के भेद से तीन
प्रकार का है । इनमें से बहिरात्मा का छोड़कर अन्तरात्माके उपाय से परमात्मा का ध्यान
किया जाता है । हे योगिन् ! तुम बहिरात्मा का त्याग करो ॥ ४॥

विशेषार्थ—आत्मा के तीन भेद हैं १ परमात्मा २ अन्तरात्मा और ३ बहिरात्मा ।
इन तीनोंके लक्षण आगे स्वयं कुन्दकुन्द स्वामी कहेंगे । इनमें से बहिरात्मा को छोड़कर
अन्तरात्मा के उपाय से—भेदज्ञान के बलसे परमात्मा का ध्यान किया जाता है । हे मुने !
तू बाहिरात्मा को छोड़ अर्थात् शरीर ही आत्मा है इस अभिप्राय का त्याग कर ॥ ४॥

गाथार्थ—इन्द्रियां बहिरात्मा हैं, आत्मा का संकल्प अन्तरात्मा है और कम-रूरी

१ -- एतत्कण्ठे वाचकादरे । २—‘परंभितर बाहिरो दु हेहीणं’ इति पाठः पं० जयचन्द्र वचनिकायां स्वीकृतः
कुण्डुः च प्रतिपाति ।

अक्खाणि बाहिरप्पा अंतरप्पा हु अप्पसंकप्पो ।

कम्मकलंकविमुक्को परमप्पा भएणए देवो ॥ ५ ॥

अक्षाणि बहिरात्मा अन्तरात्मा स्फुटं आत्मसंकल्पः ।

कर्मकलङ्कविमुक्तः परमात्मा भण्यते देवः ॥

अक्खाणि बाहिरप्पा अक्षाणि इन्द्रियाणि बहिरात्मा भवति । अंतरप्पा हु अप्पसंकप्पो अन्तरात्मा हु-स्फुटं आत्मसंकल्पः शरीरकर्मरागद्वेषमोहादिदुःखपरिणामरहितोऽयं ममात्मा वर्तते शरीरे तिष्ठन्-शुद्धानिश्चयनयेन शरीरं न स्पृशति, कर्मबन्धनबद्धोऽपि सन् कर्मबन्धनैर्बद्धो न भवति नलिनीदलस्थितजलवाद्दीप्तशं भेदज्ञानं आत्मसंकल्प उच्यते स आत्मसंकल्पो यस्य जीवस्य वर्तते सोऽन्तरात्मा वेदितव्यः । कम्मकलंकविमुक्को परमप्पा भएणए देवो कम्मकलङ्कविमुक्तां द्रव्यकर्मभावकर्मनोकर्मरहितः सिद्धपरमेश्वरो देवः परमात्मा भण्यते अहं परमेश्वरः सामान्यकेवली च परमात्मा कथ्यते तस्य जीवन्मुक्तत्वात् । उक्तं च—

आत्मनात्मविलोपनात्मचरितैरासोदुःरात्मा चिरं,

स्वात्मा स्याः परमात्मनीचरितैरात्मीकृतैरात्मनः ।

आत्मेत्यां परमात्मतां प्रतिपतन् प्रत्यात्मविद्यात्मकः

स्वात्मोत्थात्मसुखो निषीदवि^१ लसन्नध्यात्ममध्यात्मना ॥ १ ॥

लङ्का से रहित आत्मा परमात्मा कहलाता है । परमात्मा की देव संज्ञा है ॥ ५ ॥

विशेषार्थ—यह जाव इन्द्रियों के द्वारा पदार्थ का स्पर्श आदि करता है इसलिये इन्द्रियों को बहिरात्मा कहा है । शरीर कर्म रागद्वेष मोह आदि दुःख रूप परिणामों से रहित मेरा आत्मा अशुद्ध निश्चयनय से यद्यपि शरीर में निवास कर रहा है तथापि शरीर का स्पर्श नहीं करता है, कर्म-बन्धन से बद्ध हानेपर भा बद्ध नहीं है, जैसे कमलिनी के पत्र पर स्थित पानी उस पर स्थित होता हुआ भी निलिप्त होनेसे उससे पृथक् माना जाता है इसी प्रकार मेरी आत्मा भी शरीर में रहती हुई भी निलिप्त होनेसे उससे पृथक् है, इस प्रकार का भेद-ज्ञान आत्म-संकल्प कहलाता है । जिसके यह आत्म-संकल्प हाता है वह अन्तरात्मा कहलाता है । और जो द्रव्यकर्म भावकर्म तथा नो कर्म से रहित सिद्ध परमेश्वर है वे परमात्मा कहलाते हैं । अरहन्त परमेश्वर तथा सामान्य केवली भी परमात्मा कहलाते हैं क्योंकि उनकी जीवन्मुक्त अवस्था है । कहा भी है—

आत्मनात्म—आत्मन् ! तू आत्माको लुप्त करने वाले अपने आचार से चिरकाल तक दुरात्मा (दुष्ट स्वभावसे युक्त बहिरात्मा) रहा, अब आत्मस्वरूप कियेहुए परमात्माके

मलरहिओ कलचत्तो अणिदिओ केवलो विसुद्धप्पा ।

परमेष्ठी परमजिओ सिक्करो मासओ सिद्धो ॥ ६ ॥

मलरहितः कलत्यक्तः अनिन्द्रियः केवलो विशुद्धात्मा ।

परमेष्ठी परमजिनः शिवङ्करः शाश्वतः सिद्धः ॥

मलरहिओ कलचत्तो मलरहितः कर्ममलकलंकरहितः, कलया शरीरेण त्यक्तः कलत्यक्तः । याकागो स्त्रीकृतौ ह्रस्वौ कचित् यथा इष्टकचितं इषीकतूलमिति । अणिदिओ केवलो विसुद्धप्पा अनिन्द्रिय इन्द्रिय-ज्ञानरहितः केवलज्ञानेन द्रव्यपर्यायस्वरूपं जानन्नित्यर्थः ।

उक्तं च पुष्पदन्तेन महाकविना—

सर्वहृण् अणिदिओ णाणमओ जो मयमुदु न पत्तियइ ।

सो णिदिओ पंचिदियनिरओ वइतरणिहि पाणिउ पियइ ॥ १ ॥

चरित से अर्थात् परमात्मा के ध्यान से स्वात्मा (उत्तम स्वभाव से युक्त-अन्तर्मात्मा) हो जा । जिसे आत्म-विद्या—आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, ऐसा तू आत्मा के द्वारा प्राप्त करने योग्य परमात्म-दशाका प्राप्त होता हुआ अपनी आत्मा से ही उत्पन्न होने वाले आत्म-सुखसे संपन्न हो अध्यात्मकी भावनासे सुशोभित होता हुआ आत्मामें लीन हो जा ।

गाथार्थ—वह परमात्मा मल रहित है, कला अर्थात् शरीर से रहित है, अतीन्द्रिय है, केवल है, विशुद्धात्मा है, परमेष्ठो है, परम जिन है, शिवङ्कर है, शाश्वत है, और सिद्ध है

विशेषार्थ—इस गाथामें श्रीकुन्दकुन्द स्वामीने दश विशेषणों के द्वारा परमात्माका निरूपण किया है, जिनका भाव यह है—परमात्मा मलसे रहित है अर्थात् कर्ममल कलङ्क से रहित है, कला अर्थात् शरीर से रहित होनेके कारण कलत्यक्त अथवा निष्कल है, ईकार और आकार स्त्रीलिङ्ग में कहीं २ ह्रस्व भी होते हैं जैसे 'इष्टक चित्तम्' यहां पर इष्टिका के बदले इष्टकचित्तं प्रयुक्त होता है और 'इषीका तूलम्' यहां पर इषीका के स्थान पर ह्रस्वान्त इषीक शब्दका प्रयोग हुआ है । परमात्मा अतीन्द्रिय है अर्थात् इन्द्रिय ज्ञानसे रहित है क्योंकि वह केवलज्ञान के द्वारा द्रव्य और पर्याय के स्वरूप को जानता है ।

जैसा कि महाकवि पुष्पदन्त ने कहा है—

सर्वहृण्—परमात्मा सर्वज्ञ अतीन्द्रिय और ज्ञानमय है, ऐसा जो मूढमति मनुष्य श्रद्धान नहीं करता है वह निन्दित है, पञ्चेन्द्रियों में निरत है तथा मरकर वैतरणी नदी का पानी पीता है अर्थात् नरक जाता है ।

अथवा—अग्निदियो—अनिन्दित इन्द्रधरणेन्द्रनरेन्द्रखगेन्द्रादीनां स्तुत्य इत्यर्थः । उक्तं च सुलो-
चनाकान्तेन—

शमिताखिलविघ्नसंस्तवस्त्वयि तुच्छोऽप्युपयात्यनुक्तां ।
शचिशुक्तिपुटेऽम्बुसंघृतं ननु मुक्ताफलतां प्रपद्यते ॥ १ ॥
घटयन्ति न विघ्नकोटयो निकटे त्वत्क्रमयोगिवासिनाम् ।
पटवोऽपि पदं दवाग्निभिर्भयमस्त्वम्बुधिमध्यवतिनाम् ॥ २ ॥
हृदये त्वयि सन्निधापिते रिपवः केऽपि भयं विधित्सवः ।
अमृताशिषु सत्सु सन्ततं विषमेदार्षितविप्लवः कुतः ॥ ३ ॥
उपयान्ति समस्तसम्पदो विपदो विच्युतिमाप्नुवन्त्यलम् ।
वृषभं वृषमार्गदेशिनं भूषकेतुद्विषमाप्नुयां सताम् ॥ ४ ॥
इत्थं भवंतमतिभक्तिपथं निनीषोः, प्रागेव बन्धकलयः प्रलयं व्रजन्ति ।
पश्चादनश्वरमयाचितमायवश्यं, संपत्स्यन्तेऽस्य विलसद्गुणभद्रभद्रम् ॥ ५ ॥

अथवा 'अग्निदियो' की छाया 'अनिन्दितः' है, इस पक्षमें यह अर्थ होता है कि वह परमात्मा अनिन्दित है—निन्दित नहीं है अर्थात् इन्द्र धरणेन्द्र नरेन्द्र तथा विद्याधरेन्द्र आदिका स्तुत्य है । जैसा कि सुलोचना—कान्त—जयकुमारने कहा है—

शमिता—आपके विषय में किया हुआ समस्त विघ्नोंको शान्त करने वाला छोटा सा भी स्तवन प्रतुच्छता—विशालता को प्राप्त होता है, सो ठीक ही है, क्योंकि उज्ज्वल सीप के भीतर रखा हुआ पानी निश्चय से मुक्ताफलपत्रको प्राप्त होता है ।

घटयन्ति—बड़े २ करोड़ों विघ्न भी आपके चरणों के समीप निवास करने वाले लोगों में अपना स्थान नहीं बना पाते सो, ठीक ही है क्योंकि ऐमा होनेपर फिर समुद्र के मध्य वास करनेवाले लोगों को भी दावानलसे भय उत्पन्न हो ?

हृदगे—हृदयमें आपके स्थापित किये जाने पर भय उत्पन्न करने वाले शत्रु कौन होते हैं ? अर्थात् कुछ भी नहीं । सो ठीक ही है क्योंकि अमृतभोजी जनोके रहते हुए किसी भी प्रकार के विषसे उत्पन्न होने वाला उपद्रव कैसे हो सकता है ?

उपयान्ति—जो इसतरह धर्मका मार्ग बतानेवाले, तथा कामके द्वेषी भगवान् वृषभ देवको प्राप्त हुए हैं—उनके शरणागत हुए हैं उन्हें समस्त सम्पदाएं प्राप्त होती हैं और वित्तियां अच्छी तरह नष्ट होती हैं

१—विधृतं म० । २—मत्स्यम्बुधि म० । ३—द्विषमैवमायुषां क० द्विषमायुषां म० । ४—इतन् प्रतीकपञ्चकं
ब्रह्मपुराणस्य ४४ तमे पर्वणि ३५८—३६२ संख्यानं वर्तते । जयकुमारोक्तिरियम् ।

केवलोऽसहायः केवलज्ञानमयो वा, के परब्रह्मणि निजशुद्धबुद्धैकस्वभावे आत्मनि बलमनन्तवीर्यं यस्य स भवति केवलः, अथवा केवते सेवते निजात्मनि एकलोलीभावेन तिष्ठतीति केवलः । विशुद्धात्मा विशेषेण शुद्धः कर्ममलकलंकरहित आत्मा स्वभावो यस्य स विशुद्धात्मा । परमेष्टी परमजिणो परमेष्ठी परमजिनः, परमे इन्द्रधरणेन्द्रनरेन्द्रमुनीन्द्रादिबन्धिते पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी पंचपरमेष्ठिरूपः, परमजिणो परा उत्कृष्टा प्रत्यक्षलक्षणोपलक्षिता मा प्रमाणं यस्येति परमः, अथवा परेषां भव्यप्राणिनां उपकारिणी मा लक्ष्मीः समवसरणविभूतिर्यस्येति परमः, अनेकविषयभगवद्गहनदुःखप्रापणहेतून् कर्मागतीन् जयात समूलकाशं कषतीति जिनः परमश्चामौ जिनः परमजिनः तीर्थंकरपरमदेवः । सिवंकरो शिवं परममंगलं करोति शिवंकरः, अथवा शिवं मोक्षं करोति भक्तभव्यजीवानां मोक्षं विदधातीति शिवंकरः शिवतातिरपर रथः ।

इत्थं—शोभायमान गुणों से कल्याण करने वाले जिनेन्द्र इस प्रकार अपने आपको अपने भक्ति के मार्ग में लेजाने के इच्छुक मनुष्य के बन्ध-सम्बन्धी कलह पहले ही नष्ट होजाते हैं और पीछे अविनाशी पद विना याचना किये अवश्य ही प्राप्त होता है ।

परमात्मा केवल हैं अर्थात् असहाय हैं—दूसरे पदार्थों की सहायता से—प्रालम्बनता रहित हैं अथवा केवल-ज्ञान-मय हैं अथवा 'के' परब्रह्मणि निज शुद्ध-बुद्धैक-स्वभावे आत्मनि बलमनन्तवीर्यं यस्य स भवति केवलः इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिनकी के अर्थात् शुद्ध बुद्धैक स्वभाव आत्मा में अनन्त बल विद्यमान है उम रूप है अथवा 'केवते सेवते निजा-त्मनि एकलोलीभावेन तिष्ठतीति केवलः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार निज आत्म-स्वरूप में लीन हैं ।

वह परमात्मा विशुद्धात्मा है अर्थात् उनका आत्म-स्वभाव कर्ममल-कलकसे रहित होने के कारण अत्यन्त शुद्ध है । इन्द्र धरणेन्द्र नरेन्द्र और मुनीन्द्रों के द्वारा बन्धित परम उत्कृष्ट पदमें स्थित होनेसे परमात्मा परमेष्ठी कहलाता है । अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु के भेद से परमेष्ठीके पांच भेद हैं, परमात्मा उन्हीं पञ्च परमेष्ठी रूप है । प्रत्युत्पन्न-ग्राही नैगमनय की अपेक्षा अरहन्त और सिद्ध परमेष्ठी रूप हैं तथा भूत-प्रज्ञापन नैगमनय की अपेक्षा आचार्य उपाध्याय और साधु रूप भी है ।

परमात्मा परम जिन हैं 'परा-उत्कृष्टा प्रत्यक्षलक्षणोपेता मा—प्रमाणं यस्य सः' इस समास के अनुसार जो प्रत्यक्ष प्रमाण से युक्त हैं वह परम हैं अथवा 'परेषां भव्य-प्राणिनामुपकारिणी मा लक्ष्मीः समवसरणविभूतिर्यस्येति परमः' इस समास के अनुसार जो भव्य जीवोंका उपकार करने वाली लक्ष्मी से सहित हैं वह परम हैं । 'कर्मागतीन्

सासओ शश्वदुभयः शाश्वतोऽविनश्वरः । सासवो इति च कचित् पाठो दृश्यते तत्रायमर्थः —
माशपः भक्तभव्यानां आशापूरणसमर्थ इत्यर्थः । सिद्धो सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिर्निश्चिते यस्य स सिद्धः परम-
निर्वाण-दमारूढ इत्यर्थः ।

तदुक्तं—तस्य त्रिविधस्यात्मनः स्वरूपं शास्त्रान्तरेऽपि प्रोक्तमस्तीति श्रीकुन्दकुन्दाचार्या निरूपयन्ति—

आरुह्य अंतरप्पा बहिरप्पा छडिऊण त्रिविधेण ।

भाइज्जइ परमप्पा उअडुं जिणग्गिदेहि ॥ ७ ॥

आरुह्य अन्तरात्मानं बहिरात्मानं त्यक्त्वा त्रिविधेन ।

ध्यायते परमात्मा उपदिष्टं जिनवरेन्द्रे ॥

आरुह्य अंतरप्पा आरुह्य प्रादुर्भाव्य आश्रित्येति, किं ? अंतरप्पा—अन्तरात्मानं भेदज्ञानाव-

जयतीति जिनः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जा संपार के गहन दुःखों को प्राप्त कराने वाले कर्म रूपी शत्रुओं का जीतता है वह जिन है । इस तरह परम-जिनका अर्थ तीर्थंकर परम देव है ।

वह परमात्मा शिवंक है अथत् परममङ्गल अथवा मोक्षको प्राप्त करानेवाला है । शाश्वत है अविनाशी है अथवा 'मासओ' के स्थान पर 'सासवो' पाठ भी कहीं देखा जाता है उस पाठकी अपेक्षा 'माशप' है अर्थात् भक्त भव्य जीवोंकी आशाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं ।

परमात्मा सिद्ध है अर्थात् स्वात्मोपलब्ध रूप सिद्धि उसे प्राप्त हो चुकी है ।

इस तरह तीन प्रकारके जीवोंका स्वरूप अन्य शास्त्रों में भी कहा गया है ॥६॥

गार्थार्थ—मन वचन कर्मा इन तीनों योगों से बहिरात्मा को छोड़कर तथा अन्तरात्मा पर आरूढ होकर अथत् भेदज्ञानके द्वारा अन्तरात्मा का आलम्बन लेकर परमात्मा का ध्यान किया जाता है, ऐसा जिनेन्द्र देवने उपदेश दिया है ॥७॥

विशेषार्थ—जो शरीर को ही आत्मा मानता है वह बहिरात्मा है, मिथ्यादृष्टि है, इस अवस्था को त्रिविध योग से छोड़कर अन्तरात्मा बनना चाहिये अर्थात् भेदज्ञान का

१ —समस्त प्रतियों में 'तदुत्तं' पाठ है परन्तु उसके आगे कोई गाथा उद्धृत नहीं है । ऐसा जान पड़ता है कि 'आरुह्य'—आरुह्य गाथा ही उद्धृत गाथा है क्योंकि यह गाथा नं० ४ की गाथासे गतार्थ हो जाती है । संस्कृत टीकाकार ने इसे मूल ग्रंथ समझ कर इसकी टीका कर दी है । इसलिये यह मूल में शामिल हो गई । यह गाथा कहाँ की है, इसकी खोज आवश्यक है ।

लम्बनं कृतवैत्यर्थः । बहिरप्या ङ्ङिउण ति विहेण त्रिविधेन मनोवचनकायैर्बहिरात्मानं त्यक्त्वा । आङ्गज्ज परमप्या ध्यायते अहर्निशं चिंत्यते, वोऽसौ ? परमात्मा निश्चयनयेत् कर्ममलकलंकरहितः सिद्धस्वरूपः निज-परमात्मा ध्यायते अहर्निशं स्वस्वरूपोऽवलोक्यते द्विविधमभ्यासं कुर्वाणो मुनिः परमात्मानमेव प्राप्नोति—अहं त्सिद्धसदृशो भवति । तथा चोक्तं—

—आत्मा मनीषिभिरयं त्वदभेदबुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र ! भवतीह भवत्प्रभावः ।

पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं किं नाम नो विषविकारमपाकरोति ॥ १ ॥

उवङ्गट्टं जिणररिदेहि उपदिष्टं प्रतिपादितं । कैः, जिन्वेन्द्रैः श्रीमद्भगवद्देहत्सर्ववितीरागैरिति शेषः

बहिरस्थे पुरियमणो इंदियदारेण शियसरूवचुओ ।

शियदेहं अप्पाणं अज्झन्सदि मूढादड्डी ओ । ८

आलम्बन कर शरीर से भिन्न आत्माका अनुभव करना चाहिये, अन्तरात्मा सम्प्राप्त है । इस तरह अन्तरात्मा बनकर परमात्मा का ध्यान करना चाहिये । निश्चयनय से परमात्मा कर्ममल कलंक से रहित सिद्ध स्वरूप है । जो अहन्त और सिद्धका स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है, इस प्रकार ध्यान करना चाहिये । ऐसा ध्यान करने वाला मुनि परमात्मा को प्राप्त करलेता है अर्थात् स्वयं अहन्त सिद्ध स्वरूप होजाता है ।

जैसा कि कहा गया है—

आत्मा—हे भगवान् ! विद्वानोंके द्वारा आपसे अभिन्न मानकर ध्यान किया हुआ आत्मा आपके ही समान प्रभाव वाला हो जाता है सो ठीक ही है क्योंकि 'यह अमृत है' इस प्रकार ध्यान किया हुआ पानी भी क्या विषके विकार को दूर नहीं कर देता ? अर्थात् अवश्य कर देता है ।

परमात्म-अवस्था को प्राप्त करने का यह मार्ग जिनेन्द्र भगवान् वीतराग सर्वज्ञ देवने कहा है ॥ ७ ॥

गाथार्थ—बाह्य पदार्थों में जिसका मन स्फुरित हो रहा है तथा इन्द्रिय रूप द्वारा जो निज स्वरूप से च्युत हो गया है ऐसा मूढदृष्टि—बहिरात्मा पुरुष अपने शरीर को ही आत्मा समझता है ॥८॥

विशेषार्थ—इस गाथामें बहिरात्मा जीवकी प्रवृत्तिका वर्णन करते हुए श्री कुन्द—कुन्द स्वामी लिखते हैं कि जिसका मन इष्ट स्त्री पुत्र तथा धन आदिमें चमत्कार को प्राप्त

बहिरर्थे स्फुरितमना इन्द्रियद्वारेण निजस्वरूपच्युतः ।

निजदेहं आत्मानमभ्यस्यति मूढदृष्टिस्तु ॥

बहिरर्थे स्फुरितमणो बहिरर्थे इष्टवनितासुतस्वापतेयादौ स्फुरितं चमत्कृतं मनो यस्य स इष्टार्थे स्फुरितमनाः । इन्द्रियद्वारेण श्रियसरूपच्युतो इन्द्रियद्वारेण इन्द्रियेषु प्रविश्य, निजस्वरूपच्युत आत्मभावनायाः प्रभृष्टः । श्रियदेहं अप्पाणं निजदेहं स्वकीयशरीरं आत्मानमभ्यवस्यतीति सम्बन्धः—शरीरमात्मानं जाना-
तोत्यर्थः । अज्झवसदिमूढदिट्ठीओ अभ्यवस्यति मूढदृष्टिः । ममायं काय आत्मनि जानानि मूढदृष्टिर्बहिरात्मेति भावार्थः ।

श्रियदेहसरिस्सं पिच्छिऊण परविग्गहं पयत्तेण ।

अन्वेयणं पि गहियं भाइज्जइ परमभाएण ॥ ६ ॥

निजदेहसदृशं दृष्ट्वा परविग्रहं प्रयत्नेन ।

अचेतनमपि गृहीतं ध्यायते परमभागेन ॥

श्रियदेहसरिस्सं पिच्छिऊण निजदेहनदृशं सदृशं पिच्छिऊण दृष्ट्वा । परविग्गहं पयत्तेण परविग्रहं इष्टवनितादिशरीरं, पयत्तेण—प्रयत्नेन । मलमूत्रशुक्ररुधिरमांसकोकसचर्मरामादिदुर्गन्धापवित्रादिपरिणाम-
भावेन । अन्वेयणं पि गहियं अचेतनमपि आत्मना गृहीतं जीवेन स्वीकृतं । भाइज्जइ परमभाएण ध्यायते शरीरस्वरूपं भित्त्यत परमभागेन पृथक्कया भेदज्ञानेन—शरीरं भिन्नं आत्मा भिन्ना वर्तते इति भेद कृत्वे-
त्यर्थः । तथा चोक्तं—

हो रहा है तथा इन्द्रिय-सम्बन्धी विषयों में आसक्त होकर जा निज रूपसे च्युत हागया है
अर्थात् आत्माको भावना से भृष्ट हागया है ऐसा मूढ दृष्टि मनुष्य निज शरीरको ही आत्मा
मान बैठता है ॥ ८ ॥

माथार्थ—ज्ञानी मनुष्य निज-शरीर के समान पर-शरीर को देखकर भेद-ज्ञान
पूर्वक विचार करता है कि देखा इसने अचेतन शरीरको भी प्रयत्नपूर्वक ग्रहण कररक्खा है ।

विशेषार्थ—ज्ञानी जीव भेद ज्ञान-पूर्वक ऐसा विचार करता है कि जिस प्रकार
मेरा शरीर मल मूत्र शुक्र रुधिर मांस हड्डी चर्म रोग आदि दुर्गन्ध युक्त अपवित्र पदार्थों
से भरा हुआ है तथा अचेतन है, उसी प्रकार पर का शरीर भी अपवित्र वस्तुओं से भरा
तथा जड़ रूप है परन्तु माहा जात्र उसे प्रयत्न-पूर्वक ग्रहण किये हुए है । यहां संस्कृत टोका-
कार ने 'परमभाएण' को छाया 'परमभागेन' स्वाकृत का है और उसका अर्थ 'शरीर भिन्न
है तथा आत्मा भिन्न है' ऐसा भेद-ज्ञान लिया है ।

आत्मा भिन्नस्तदनुगतिमत् कर्म भिन्नं तयोर्था
 प्रत्यासत्तेर्भवति विकृतिः सापि भिन्ना तथैव ।
 कालक्षेत्रप्रमुखमपि यत्तच्च भिन्नं मतं मे ।
 भिन्नं भिन्नं निजगुणकलालङ्कृतं सर्वमेतत् ॥ ९ ॥
 सपरञ्जभवसाएणां देहेषु य अविदिदन्थमप्पाणां ।
 मुयदाराईविसए मणुयाणां वड्डए मोहा ॥ १० ॥
 स्वपराध्यवसायेन देहेषु च अविदितार्थमात्मानम् ।
 सुतदारादिविषये मनुजानां वर्धते मोहः ॥

जैसा कि कहा है—

आत्मा—आत्मा भिन्न है, उसके साथ लगे हुए कर्म भिन्न हैं, आत्मा और कर्म की प्रत्यासत्ति—एक क्षेत्रावगह से जो विकार उत्पन्न हुआ है वह भी भिन्न है । आत्माका काल तथा क्षेत्र आदि भिन्न हैं तथा आत्म-गुणों की कला से अलंकृत जो कुछ है वह सब भिन्न भिन्न है ।

[इस गाथाके 'परमभाएण' पाठको छाया प० जयचन्द्रजी ने 'परमभावेन' स्वीकृत की है और उसका अर्थ 'परम भाव लिया है । अन्य कितनी ही प्रतियों में 'परमभाएण' के स्थान पर 'मिच्छभावेण' पाठ है । उक्त पठ से गाथा का अभिप्राय ही दूसरा हो जाता है उससे गाथा में ज्ञानी जीव के विचार की चर्चा न होकर अज्ञानी जीव की चर्चा दिखने लगती है । यह जीव मिथ्या भावके कारण बाह्यआत्मा बनकर अपने शरीर के समान इष्ट स्त्री आदि परके शरीरको भी आत्मा मानता है तथा प्रयत्नपूर्वक उनमें राग भाव करता है]

गाथार्थ—स्व-पराध्यवसाय के कारण अर्थात् परको आत्मा समझने के कारण यह जीव अज्ञान-वश शरीर-आदिको आत्मा जानता है । इस त्रिपरीत अभिनिवेश के कारण ही मनुष्यों का पुत्र तथा स्त्री आदि विषयों में मोह बढ़ता है ॥१०॥

विशेषार्थ—'स्वम् इति परस्मिन् अध्यवसायः स्वपराध्यवसायः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'यह आत्मा है' इस प्रकार पर पदार्थों में जो निश्चय होता है वह स्वपराध्यवसाय कहलाता है । 'अविदितोऽर्थो यस्मिन् कमणि तत् अविदितार्थं यथावत् स्वरूप-परिज्ञान-रहितार्थं यथास्यात् तथा' इस समास के अनुसार 'अविदितार्थं क्रिया-विशेषण है । 'जीवः' इस कर्तृ पदकी ओर 'जानते' इस क्रिया पद को ऊपर से योजना करनी चाहिये । इस

सपरञ्जवसाएणं स्वपराध्यवसायेन परवस्तुशरीरादिकं स्वमात्मानं मन्यते स्वपराध्यवसायः ।
केषु पदार्थेषु, देहेषु य शरीरेषु च, चकराद्वनितादिषु च, शरीरं वनितासुतस्वापतेयादिकं वस्तु खलु परकीयं
वर्तते तत्र । अविदिदत्थं अविदितार्थं यथावत्स्वरूपपरिज्ञानरहितार्थं यथा भवत्येवं वर्तमान आत्मा ।
अप्पाणं इति जीवः आत्मानं जानीते तच्च देहादिकं वस्तु आत्मा न भवति । तेन विपरीताभिनिवेशेन सुयदा-
राईविसए सुतदारादिविषये पुत्रकलत्रादिषु । मणुयाणं वड्डए मोहो मनुजानां मानवानां वर्धते मोहः—स्नेहे-
नाज्ञानमूलं मोहो वैचिन्त्यं वृद्धिं याति, मोहेन परिणतो जीवा बहिरात्मा पुनः कर्माण्यष्टौ बध्नाति । उक्तं च

जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये ।

स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गला कर्मभावेन ॥ १ ॥

तरह गाथा का अर्थ होता है कि यह जीव पर पदार्थ में आत्म-बुद्धि होनेके कारण भ्रमज्ञानी
होता हुआ शरीरादि पर-वस्तुओंका आत्मा जानता है । इसी विपरीताभि-निवेश—मिथ्या
अभिप्रायसे मनुष्यों का पुत्र तथा स्त्री आदि में मोह बढ़ता है । मोह रूप परिणत हुआ
जीव बहिरात्मा कहलाता है तथा बहिरात्मा होकर यह जीव आठ कर्म बांधता है ।

जैसा कि कहा है—

जीवकृतं—जीवके द्वारा किये हुए रागादि परिणाम को निमित्त मात्र प्राप्त करके
जीवसे भिन्न पुद्गल द्रव्य स्वयं ही कर्म-रूप परिणत होजाते हैं । यहां पुद्गल द्रव्य स्वयं
कर्म रूप परिणत होजाते हैं, इसमें आचार्य ने यह भाव सूचित किया है कि कर्मका उपा-
दान कारण पुद्गल द्रव्य है क्योंकि वह स्वयं कर्म रूप परिणत होता है परन्तु पुद्गल
द्रव्यका कर्म रूप परिणमन अनिमित्तक न होकर जीवके रागादि परिणाम-निमित्तक है ।
एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका उपादान कारण नहीं हो सकता क्यों कि एक द्रव्यका दूसरे द्रव्य
में अत्यन्ताभाव होता है परन्तु निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध दो भिन्न द्रव्यों में भी होता
है इसीलिये पुरुषार्थ सिद्धयुपायके इस श्लोकमें श्री अमृतचन्द्र स्वामी ने पुद्गल द्रव्यके कर्म
रूप परिणमन में जीवके रागादि भावोंको निमित्त कारण माना है और 'परिणममानस्य
चितश्चिदात्मकैः स्वयमपि स्वकैर्भावैः । भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि' ।
इस पद्य में जीवके रागादि रूप परिणमन में पौद्गलिक कर्म को निमित्त कारण माना
है । एकान्त से मात्र उपादान का पक्ष लेकर वर्णन करनेसे लोक-प्रचलित-निमित्त नैमि-
त्तिक भाव तथा शास्त्र-वर्णित षट्द्रव्योंका उपकार्य उपकारक भाव विरुद्ध जान पड़ने
लगता है । अतः अनेकान्त की दृष्टि से ही पदार्थ का वर्णन करना संगत है ॥ १० ॥

१—पुरुषार्थसिद्धयुपाये।

मिच्छाणां रतः मिच्छाभावेण भावित्रो संतो ।

मोहोदयेण पुनरपि अंगं सं मयण ए मणुत्रो ॥ ११ ॥

मिथ्याज्ञानेषु रतः मिथ्याभावेन भावितः सन् ।

मोहोदयेन पुनरपि अङ्गं स्वं मन्यते मनुजः ॥

मिच्छाणां रतः मिथ्याज्ञानेषु रतोऽयं मनुजो जीवः । मिच्छाभावेण भावित्रो संतो मिथ्यापरिणामेन कुगुरुकुदेवभक्त्या भावितो वासितः सन् । मोहोदयेण पुनरपि मोहोदयेन मिथ्यामोहस्य त्रिविधस्थोदयेन विपाकेन, पुनरपि भूयोऽपि । अंगं सं मयण ए मणुत्रो अंगं शरीरं, स्वमात्मानं, मन्यते जानाति, मनुजो मनुष्यो मिथ्यादृष्टजीव इत्यर्थः ।

जो देहे शिरवेक्खो णिदं दो निम्ममो निरारम्भो ।

आदसहावे सुरत्रो जाई सो लहइ णिव्वाणं ॥ १२ ॥

यो देहे निरपेक्षः निर्वन्दः निर्ममः निरारम्भः ।

आत्मस्वभावे सुरतः योगी स लभते निर्वाणम् ॥

जो देहे शिरवेक्खो यो योगी देहे शरीरे निरपेक्ष उदासीनो ममत्वेन च्युतः । शिदं दो निम्ममो निरारम्भो निर्वन्दो निष्कलहः केनापि सद् कलहरहित । अथवा निर्वन्दो नियुग्मः स्त्रीभोगरहितः “द्वन्द्वं कलहयुग्मयोः” इति वचनान् । निर्ममो ममत्वरहितः, ममेति अदन्तोऽव्ययशब्दः निर्गतं ममेति परिणामो यस्येति निर्ममः । उक्तं च—

गाथार्थ—यह मनुष्य मोहके उदय से मिथ्याज्ञान में रत है तथा मिथ्याभाव से वासित होता हुआ फिर भी शरीर को आत्मा मान रहा है ॥११॥

विशेषार्थ—मिथ्यात्व सम्यङ् मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति के भेदसे मोहके तीन भेद हैं । इस तीन प्रकारके मोहके उदयसे यह जीव मिथ्याज्ञानमें रत हो रहा है—मिथ्याशास्त्रों के अध्ययनादि में प्रवृत्त हो शुद्ध बुद्धिक-स्वभाव आत्मज्ञान से विमुख हो रहा है तथा कुगुरु कुदेव आदि की भावित रूप मिथ्या परिणाम को भावना से वासित होता हुआ शरीर को फिर भी आत्मा मान रहा है अर्थात् इस जीवकी मिथ्या बुद्धि हट नहीं रही है ।

गाथार्थ—जो शरीर में निरपेक्ष है, द्वन्द्व-रहित है, ममता रहित है, आरम्भ रहित है, और आत्म-स्वभावमें सुरत है—सलग्न है, वह योगी निर्वाणको प्राप्त होता है । १२॥

विशेषार्थ—जो योगी शरीर में निरपेक्ष है—उदासीन है । निर्वन्द—कलह रहित है अथवा ‘द्वन्द्वं कलहयुग्मयोः’ इस कांशके वचन के अनुसार द्वन्द्वका अर्थ स्त्री पुरुषका युगल भी होता है, अतः निर्वन्द है—अर्थात् स्त्री के भोगसे रहित है । निर्मम हैं अर्थात् ममता

अकिंचिनोऽहमित्यास्य त्रैलोक्याधिपतिर्भवेः ।

योगिगम्यं तव प्रोक्तं रहस्यं परमात्मनः ॥ १ ॥

निरारम्भः सेवाकृषिवाणिज्यादिकमरहितः । उक्तं च—

आरंभे याति दया महिषासंगेण सासप बभूव ।

संकापं सम्मत्तं पव्वज्जा अत्थगहणेण ॥ १ ॥

आदसहावे सुराओ आत्मस्वभावे टङ्कोत्कीर्णज्ञायकस्वभावचिन्मत्कारलक्षणनिजशुद्धबुद्धैकपरिणामे जीवतत्त्वे सुष्ठु—अतिशयेन रत एक लोलीभावः । जोई सो लहइ णिव्वाणं य एवंविधो योगी शुद्धोपयोगरतां मुनिः ॥ लभते त्रिवाणं, सर्वकर्मक्षयलक्षणोपलक्षणं मोक्षं लभते प्राप्नोति । अथवा जाई सो योगो ध्यानं विद्यते यस्य स योगी योगिनामीशो योगीश इत्यनेन गृहस्थस्य स्त्रियाः परलिंगे च मुक्तिर्न भवतीति सूचितं ज्ञातव्यं । उक्तं च—

भाव से रहित है । 'मम' यह अदन्त अव्यय शब्द है उसका अर्थ 'यह मेरा है' इस प्रकार का परिणाम है । योगी निर्मम होता है अर्थात् मम परिणामों से सर्वथा रहित है—

जैसा कि कहा है—

अकिंचिनोऽहं—हे आत्मन् ! 'मैं अकिञ्चन हूँ—मेरा मेरे पास कुछ नहीं है' यह विचार कर तुम चुपचाप बैठ जाओ क्योंकि ऐसा करने से तुम तीन लोकके अधिपति हो सकते हो । मैंने परमात्मा का यह योगिगम्य रहस्य तेरे लिये कहा है ।

जो योगी निरारम्भ है अर्थात् सेवा कृषि वाणिज्य आदि कार्योंसे रहित है । कहा है आरंभे—आरम्भ में दया नहीं है, स्त्रियों की सगति से ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है, शङ्का से सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है और धनके ग्रहण करने से प्रव्रज्या-दीक्षा नष्ट हो जाती है ।

और जो टङ्कोत्कीर्ण एक-मात्र ज्ञायकस्वभाव, चैतन्य-चमत्कार लक्षण से युक्त, निज शुद्ध-बुद्धैक परिणाम जीव तत्त्व में अतिशय से लीन है वह योगी शुद्धोपयोग में रत होता हुआ सर्व कर्मक्षय लक्षणसे सहित मोक्षको प्राप्त होता है । अथवा 'योगो ध्यानं विद्यते यस्य स योगी योगिनामीशो योगीशः' इस समास के अनुसार ध्यानी मुनियों का स्वामी—उत्कृष्ट मुनि ही मोक्षको प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ लेना चाहिये । ऐसा अर्थ करनेसे गृहस्थ के स्त्री के तथा दिगम्बर मुद्रा के सिवाय अन्यवेष के धारक साधु के मोक्ष नहीं होता है यह भाव सूचित होता है । कहा भी है—

साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च योगश्चिन्तानिरोधनम् ।

शुद्धोपयोग इत्येते भवन्त्येकार्थवाचकाः ॥ १ ॥

कथं गृहस्थस्य मुक्तिर्न भवतीति चेत् ?—

खण्डनी पेषणी चुल्ली उदकुम्भः प्रमार्जनी ।

पंच सूना गृहस्थस्य तेन मोक्षं न गच्छति ॥ १ ॥

तथा स्त्रीणामपि मुक्तिर्न भवति महाव्रताभावात् । तदपि कस्मान्न भवति ? कक्षयोः स्तनयोरन्तरे नाभौ योनौ च जीवानामुत्पत्तिविनाशलक्षणहिंसासद्भावात्, निःशंकत्वाभावात्, वस्त्रपरिग्रहात्यजनात्, अहमिन्द्रपदमपि न लभन्ते कथं निर्वाणमिति हेतोश्च । यदि च स्त्रियोमुक्ता भवन्ति तर्हि तत्पर्यायमूर्तयः कथं न पूज्यन्ते । सर्वथा दुर्मतं विहाय पुरुषस्यैव मुक्तिमन्तर्व्येत भावः । परलिङ्गे च मुक्तिर्न भवति मिथ्यात्वदूषितत्वात्, दण्डकमण्डलुमृगचर्मकर्माशर्मकारणात् । तद्विस्तरेण प्रमेयकमलमार्तण्डादिषु शास्त्रेषु ज्ञातव्यं । सज्जातिज्ञापनाथं स्त्रीणां महाव्रतान्युपचर्यन्ते न परमार्थतत्तासां महाव्रतानि सन्ति तेन मुनिजनस्य

साम्यं—साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, योग, चिन्ता-निरोध और शुद्धोपयोग ये सब एकार्थ के वाचक हैं ।

प्रश्न—गृहस्थ के मुक्ति क्यों नहीं होती है ?

उत्तर—गृहस्थ के कूटना, पोसना, चूला सुलगाना, पानी के घट भरना और बुहारी लगाना ये पाँच हिंसा के कार्य होते हैं अतः वह मोक्ष को प्राप्त नहीं होता ।

इसी प्रकार स्त्रियों की भी मुक्ति नहीं होती क्योंकि उनके महाव्रतका अभाव है ।

प्रश्न—स्त्रियों के महाव्रत का अभाव क्यों है ?

उत्तर—क्योंकि उनकी कांखरियों में, स्तनों के बीच में, नाभि में और योनि में जीवों की उत्पत्ति तथा विनाश रूप हिंसा होती रहती है, उनके निःशङ्कपनेका अभाव है तथा वस्त्र रूप परिग्रह का त्याग भी नहीं होता है । एक हेतु यह भी है कि स्त्रियां अहमिन्द्र पद भी नहीं प्राप्त कर सकती हैं फिर मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकती हैं ? यदि स्त्रियां मुक्त होती हैं तो उस पर्यायकी मूर्तियां क्यों नहीं पूजी जाती हैं ? अतः सब प्रकारके दुराग्रह को छोड़ कर पुरुष की ही मुक्ति होती है, ऐसा मानना चाहिये

अन्य लिङ्ग में भी मुक्ति नहीं होती क्योंकि वह मिथ्यात्व से दूषित है तथा दण्डकमण्डलु मृगचर्म और आरम्भ आदिके कार्यों से दुःख का कारण है । इसका विस्तार से वर्णन प्रमेय-कमल-मार्तण्ड आदि शास्त्रों में जानना चाहिये ।

सज्जातित्व बतलाने के लिये स्त्रियों के महाव्रतों का उपचार होता है, परमार्थ से उनके महाव्रत नहीं होते । इसलिये मुनि और आर्यिका को परस्पर वन्दना करना युक्त नहीं

स्त्रियाश्च परस्परं वन्दनापि न युक्ता । यदि ता वन्दन्ते तदा मुनिभिर्नमोऽस्त्विति न वक्तव्यं, किं तर्हि वक्तव्यं ? समाधिकर्मक्षयोऽस्त्विति । ये तु परस्परं मत्थण्ण वंदामीति आर्याः प्रतिवन्दन्ति तेऽप्यसंयमिनो ज्ञातव्याः । दिगम्बराणां मते या नीतिः कृता सा प्रमाणमिति मन्तव्यं । उक्तं च—

वरिससयदिविख्याए अज्जाए अज्ज दिक्खिओ साह ।

अभिगमण वंदण नमंसणेण विणएया सो पुज्जो ॥ १ ॥

इति गाथा अप्रमाणं भवति यदि स्त्रीणां मुक्तिः स्यात् ।

परद्वरओ बज्झइ विरओ मुच्चेइ विविहकम्मेहि ।

एसो जिणउवएसो समासओ बन्धमोक्खस्स ॥ १३ ॥

परद्रव्यरतः बध्यते विरतः मुञ्चति विविधकर्मभिः ।

एष जिनोपदेशः समासतः बन्धमोक्षस्य ॥

है यदि आर्यिकाएं वन्दना करती हैं तो मुनिओं का 'नमोऽस्तु' नहीं कहना चाहिये किन्तु 'समाधिकर्मक्षयोऽस्तु'—समाधि के द्वारा कर्मों का क्षय हो, ऐसा कहना चाहिये । इतना होने पर भी जो परस्पर 'मत्थण्ण वंदामि'—मस्तकसे वन्दना करता हूं, यह कह कर आर्यिकाओं को बदले में वन्दना करते हैं वे भी असंयमी हैं, ऐसा जानना चाहिये । दिगम्बरों के मत में जो नीति प्रचलित है उसे ही प्रमाण मानना चाहिये । कहा भी है—

वरिसमय—आर्या सौ वर्ष की भी दीक्षित हो और साधु आज ही दीक्षित हुआ हो तो भी आर्या के द्वारा साधु संमुख गमन करना, वन्दना, नमस्कार और विनय के द्वारा पूजनीय होता है ।

यदि यह गाथा अप्रमाण है तो स्त्रियों की मुक्ति हो सकती है ॥१२॥

गाथार्थ—पर-द्रव्यों में रत पुरुष नाना कर्मोंसे बन्धको प्राप्त होता है और पर-द्रव्यों में विरत पुरुष नाना कर्मों से मुक्त होता है, बन्ध और मोक्ष के विषय में जिनेन्द्र भगवान् का यह संक्षेप से उपदेश है ॥१३॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार पर द्रव्य को चुराने वाला चोर पुरुष राज-पुरुषों के द्वारा बद्ध होता है—बांधा जाता है और जो पर-द्रव्यको नहीं चुराता है वह बद्ध नहीं होता, उसी प्रकार शरीरादि पर-द्रव्यमें लीन रहने वाला पुरुष नाना प्रकारके ज्ञानावरण आदि कर्मोंसे बन्ध को प्राप्त होता है और पर-द्रव्य से पराङ्मुख रहने वाला पुरुष नाना प्रकार के ज्ञानावरणादि कर्मोंसे मुक्त होता है, बन्ध और मोक्षके विषय में जिनेन्द्र भगवान् का यह संक्षेप से उपदेश है ।

परद्वयश्चो बज्रद्वयं शरीरादिकं तत्र रतो बध्यते बन्धनं प्राप्नोति चौरवत्, यथा चौरः परद्वयं चोरयन् पुमान् राज्ञाकैर्बध्यते यो न परद्वयं चोरयति स न बध्यते । विरश्चो मुच्येद्विविहकम्मेहि विरतः परद्वयपराङ्मुखः पुमान् मुच्यते-मुक्तो भवति विविधैर्नानाप्रकारैः कर्मभिर्ज्ञानावरणादिभिः । एसो जिणउवएसो अप जिनोपदेशः । समासश्चो बन्धमोक्षस्तु समासतः संक्षेपात्, बन्धमोक्षस्य बन्धनोप-
लक्षितो मोक्षो बन्धमोक्षः तस्य बन्धमोक्षस्य । अथवा बन्धश्च मोक्षश्च बन्धमोक्ष समाहारद्वन्द्वस्तस्य ।

सहृद्वरश्चो सवणो सम्माइट्ठी हवेइ गियमेषण ।

सम्यक्त्वपरिणतो उण खवेइ दुट्टदुक्कम्माणि ॥ १४ ॥

स्वद्वयरतः श्रमणः सम्यग्दृष्टिर्भवति नियमेन ।

सम्यक्त्वपरिणतः पुनः क्षिपते दुष्टाष्टकर्मणि ॥

सहृद्वरश्चो सवणो स्वद्वयरतः १ वग आत्मस्वरूपे तन्मयभूतो दिगम्बरः । सम्माइट्ठी हवेइ गियमेषण सम्यग्दृष्टिर्भवति नियमेन निश्चयेन, अत्र सन्देहो नास्ति । सम्यग्दर्शनस्य आत्मपरिणामत्वेन सूक्ष्मत्वात्, चक्षुरादीन्द्रियाणामगोचरत्वात् । सम्यक्त्वपरिणतो उण सम्यक्त्वपरिणतः पुनः । खवेइ दुट्टदुक्कम्माणि क्षिपते दुष्टानि अष्टकर्मणि ज्ञानावरणादीनि ।

जो पुण परद्वरश्चो मिच्छादिट्ठी हवेइ सो साहू ।

मिच्छत्तपरिणतो उण बज्रदि दुट्टदुक्कम्मेहि ॥ १५ ॥

प्रश्न—यहां 'बन्धश्च मोक्षश्च बन्धमोक्षो तयोः' इस प्रकार इतरेतर योग द्वन्द्व समास करने पर द्विवचन होना चाहिये एकवचन का प्रयोग क्यों हुआ ?

उत्तर—यहां इतरेतर योग न करके 'बन्धेन मोक्षः बन्धमोक्षः तस्य' इस प्रकार मध्यम पद लोपो तत्पुरुष समास करने में द्विवचन रखने की आवश्यकता नहीं है अथवा 'बन्धश्च मोक्षश्च अनयोः समाहारः' इस प्रकार समाहार द्वन्द्व करने से नपुंसकलिङ्ग तथा एक वचन का प्रयोग व्याकरण से सिद्ध है ॥१३॥

गाथार्थ—स्वद्वय में रत साधु नियम में सम्यग्दृष्टि होता है और सम्यक्त्वरूप परिणत हुआ साधु दुष्ट आठ कर्मोंको नष्ट करता है ॥१४॥

विशेषार्थ—आत्म स्वरूप में तन्मय रहने वाला दिगम्बर साधु निश्चय से सम्यग्दृष्टि होता है इसमें संशय नहीं है । सम्यग्दर्शन आत्मा की परिणति होनेसे सूक्ष्म है तथा चक्षुरादि इन्द्रियों का अविषय है । सम्यक्त्व रूप परिणत हुआ साधु ज्ञानावरणादि अठ दुष्ट कर्मोंको खिपाता है—नष्ट करता है ॥१४॥

गाथार्थ—जो साधु परद्वय में रत है वह मिथ्यादृष्टि होता है और मिथ्यात्व रूप

यः पुनः परद्रव्यरतः मिथ्यादृष्टिर्भवति स साधुः ।

मिथ्यात्वपरिणतः पुनः बध्यते दुष्टाष्टकर्मभिः ।

जो पुण परद्वरओ यः पुनः साधुः परद्रव्यरत इष्टवनितादिरतः स्तनजघनवदनलोचनादि^१ वि
लोकनादिलम्पटः । मिच्छादिट्ठ^२ हवेइ सो साह मिथ्यादृष्टिर्भवात् संजायते साधुः जिनलिङ्गोपजीवी ।
मिच्छत्तपरिणदो उण मिथ्यात्वपरिणतः पुनः मिथ्यादर्शनं वासितो मुनिः बज्जदि दुट्ठकम्म^३ हेहि बध्यते
दुष्टाष्टकर्मभिः । उक्तं च—

कम्मइं दिढघणचिक्कणइं गरुयइं वज्जसमाइं ।

णाणवियक्खणजीवडउ उप्पाह पाडाह ताइं ॥ १ ॥

इति कारणात् कर्माणि दुष्टत्वविशेषणविशिष्टत्वं लभन्ते ।

परद्ववादो दुगई सद्ववादो हु सुगई हवड ।

इय णाऊण सद्ववे कुणह रई विरइ इयरम्मि ॥ १६ ॥

परद्रव्यात् दुर्गतिः स्वद्रव्यात् स्फुटं सुगतिः भवति ।

इति ज्ञात्वा स्वद्रव्ये कुरुत रतिं विरतिमितरस्मिन् ॥

परद्ववादो दुगई परद्रव्याद्दुर्गतिः परमात्मध्यानं परद्रव्ये परिणमनाभ्रकादिषु चतसृषु
गतिषु पतनं हे जीव ! नव भवति । सद्ववादो हु सुगई हवड स्वद्रव्यादात्मद्रव्ये एकलोलीभावात् सम्यक्-
श्रद्धानज्ञानानुचरणात् सुगतिर्भवति मुक्तिर्भवति । इय णाऊण सद्ववे इति ज्ञात्वा इदं शर्मं परिज्ञाय स्व-

परिणत हुआ साधु दुष्ट आठ कर्मोंसे बन्धन को प्राप्त होता है ॥१५॥

विशेषार्थ—जो साधु इष्ट स्त्री आदि पर-द्रव्य में रत है अर्थात् उनके स्तन जघन
मुख नेत्र आदि के देखने में लम्पट है वह मिथ्यादृष्टि है अर्थात् जिनलिङ्ग धारण कर मात्र
आजीविका करता है और मिथ्यात्व रूप परिणत अर्थात् मिथ्यादर्शन की वासना रखने
वाला साधु आठ दुष्ट कर्मोंसे बंधता है । कहा भी है—

कम्मइं—कर्म अत्यन्त मजबूत विकने, भारी और वज्र के समान हैं वे इस ज्ञानी
जीवको भी कुमार्ग में डाल देते हैं । इसी कारण कर्म दुष्ट विशेषण को प्राप्त हैं ॥१५॥

गाथार्थ—परद्रव्य से दुर्गत और स्वद्रव्य से निश्चित ही सुगति होती है ऐसा
जानकर स्वद्रव्य में रति करो और पर द्रव्य में विरति करो ॥१६॥

विशेषार्थ—परमात्म-द्रव्यको छोड़कर परद्रव्यमें परिणमन करने से—उनमें तल्ली-
नता बढ़ाने से हे जीव ! तेरा नरकादि चारों गतियोंमें पतन होता है और स्वद्रव्य अर्थात्

द्रव्ये आत्मतत्त्वं । कुणह रई विरइ इयरम्मि कुरुत यूयं रति भावनां, विरतिं विरमणं, इतरम्मिन् परद्रव्ये, मा रज्यत यूयमिति ।

त परद्वं सद्वं च केरिस हवदि । तं जहा —

तत्परद्रव्यं स्वद्रव्यं च कादृश भवति । तद्यथा—तदेव निरूपयन्त्याचार्याः—

आदसहावादणं माच्चत्ताचित्तमिस्सियं हवाद् ।

तं प दव्व भि य अविनत्थं सव्वदरसीहिं ॥ १७ ॥

आत्मस्वभावादयत् सचित्ताचित्तमिश्रितं भवति ।

तत् परद्रव्यं भणितं-अवितथं सर्वदर्शिभिः ॥

आदसहावादणं आत्मस्वभावादयत् पुद्गलादिद्रव्य । सचित्ताचित्तमिस्सियं हवदि सचित्तं विद्यमानचेतनं इष्टवनितादिकं, अचित्तं अचेतनं घनफनकवसनादिकं, मित्रितं आभरणवस्त्रादिसंयुक्तं कलत्रादिकं भवति । तं परद्वं भणियं तत्परद्रव्यं भणितं—आगमे प्रातपादितं । अवितथं सव्वदरसीहिं अवितथं सत्यरूपं सर्वदर्शिभिः श्रीमद्भगवत्सम्बद्धवीतरागैरिते शेषः ॥

दुद्धुक्कम्मरहियं अणावमं णाणविग्गहं णिच्चं ।

शुद्धं जिणेहि कहियं अप्पाण हवाद् सद्वं ॥ १८ ॥

दुष्टाष्टकर्मरहित अनुपमं ज्ञानविग्रह नित्यम् ।

शुद्धं जिनेः कथित आत्मा भवात् स्वद्रव्यम् ॥

आत्म-द्रव्य में तन्मयी भाव रूप सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यसे सुगति होती है—मुक्ति की प्राप्ति होती है ऐसा जानकर तू आत्मद्रव्यमें रति कर और परद्रव्यसे विरति कर अर्थात् उसमें राग मत कर ॥१६॥

आगे वह परद्रव्य और स्वद्रव्य कैसा होता है यह बताते हैं—

गाथार्थ—आत्मस्वभाव से अतिरिक्त जो सचित्त अचित्त अथवा मिश्र द्रव्य है वह सब पर-द्रव्य है, ऐसा यथार्थ रूप से समस्त पदार्थों को जानने वाले सर्वज्ञ देवने कहा है ।

विशेषार्थ—आत्मस्वभाव से भिन्न सचित्त—इष्ट स्त्री आदिक, अचित्त—घन सुवर्ण वस्त्र आदिक और मिश्र—आभरण तथा वस्त्र आदि से युक्त स्त्री आदिक जो भी पदार्थ हैं वे सब परद्रव्य हैं, ऐसा आगम में सत्यरूप से समस्त पदार्थों को देखने वाले सर्वज्ञ देव ने कहा है ॥ १७ ॥

गाथार्थ—आठ दुष्ट कर्मोंसे रहित, अनुपम, ज्ञानशरीरी, नित्य और शुद्ध जो आत्म-द्रव्य है उसे जिनेन्द्र भगवान् ने स्वद्रव्य कहा है ॥१८॥

दुष्टदृक्कर्मरहितं दुष्टाष्टकर्मरहितं दुष्टानि पापिष्ठानि यानि अष्टकर्माणि दुर्गतिर्मपानहेतुत्वात् नैः
रहितं वर्जितं । अणोवम एणविग्गहं शिच्चं अनुपमं उपमारहितं, ज्ञानविप्रदं ज्ञानशरीरं केवलज्ञानमयं,
नित्यं शाश्वतं अविनश्वरं । सुद्धं जिणोदि कहियं शुद्धं निष्केवलं कर्ममलकलङ्कारहितं रागद्वेषमोहादिविभाव-
परिणामवर्जितं, जिनैः सर्वज्ञवीतरागैः, कथितं—आगमे प्रतिपादितं । अप्पाणं हवदि सद्व्वं आत्मा भवति
स्वद्रव्यं आत्मरूपं स्वद्रव्यं निजद्रव्यं ज्ञानव्यमिति ।

जे भायंति सद्व्वं परदव्वपरम्मुहा दु सुचरित्ता ।

ते जिणवराण मग्गं अणुलग्गा लहदि णिव्वाणं ॥ १६ ॥

ये ध्यायन्ति स्वद्रव्यं परद्रव्यपराङ्मुखास्तु सुचरित्राः ।

ते जिणवराणां मार्गमनुलग्ना लभन्ते निर्वाणम् ।

जे भायंति सद्व्वं ये मुनयो ध्यायन्ति चिन्तयन्ति स्वद्रव्यं आत्मतत्त्वं । परदव्वपरम्मुहा दु सुचरित्ता
परद्रव्यात् पराङ्मुखाः परद्रव्ये शरीरादौ रागरहिताः, तु पुनः, सुचरित्राः शोभनं चारित्र्यं अनतिचार-
चारित्रसहिताः । ते जिणवराण मग्गं अणुलग्गा ते मुन्या, जिनवराणां सर्वज्ञवीतरागाणां, मार्गं रत्नत्रय-
लक्षणं, अनुलग्नाः पृष्ठतो लग्ना भवन्ति—जिनमार्गाधका भवन्ति । लहदि णिव्वाणं निर्वाणमनन्त-
मुखं परममोक्षं लभन्तं प्राप्नुवन्ति ।

विशेषार्थ—जो दुर्गति में गिरानेके हेतु होनेसे अत्यन्त पापी कहे जानेवाले ज्ञाना-
वरणादि कर्मोंसे रहित है, उपमा-रहित है, केवल ज्ञान रूप शरीर से युक्त है, अविनश्वर
है, तथा कर्ममल-कलंक से रहित होनेके कारण अथवा रागद्वेष मोह आदि विभाव परि-
णामों से शून्य होने के कारण शुद्ध है वह आत्मद्रव्य ही स्वद्रव्य है, ऐसा सर्वज्ञ वीतराग
जिनेन्द्र ने आगम में कहा है ॥ १६ ॥

गाथार्थ—जो स्वद्रव्यका ध्यान करते हैं, परद्रव्यसे पराङ्मुख रहते हैं और सम्य-
क्चारित्रका निरतिचार पालन करते हुए जिनेन्द्र देवके मार्ग में लगे रहते हैं वे निर्वाणको
प्राप्त होते हैं ॥ १९ ॥

विशेषार्थ—जो मुनि पूर्व गाथामें कथित स्वद्रव्यका ध्यान करते हैं, शरीरादि पर-
द्रव्य से पराङ्मुख रहते हैं तथा अतिचार रहित सम्यक्चारित्रका पालन करते हुए सर्वज्ञ
वीतराग जिनेन्द्र देवके रत्नत्रय रूप मार्ग में संलग्न हैं अर्थात् जिनमार्ग के आराधक हैं वे
अनन्त सुख-सम्पन्न निर्वाण को प्राप्त करते हैं ॥ १९ ॥

जिणवरमण्ण जोई भाण्णे भाएइ सुद्धमप्पाणं ।

जेण लहइ णिब्बाणं ण लहइ किं तेण सुरलोयं ॥ २० ॥

जिनवरमतेन योगी ध्याने ध्यायति शुद्धमात्मानम् ।

येन लभते निर्वाणं न लभते किं तेन सुरलोकम् ॥

जिणवरमण्ण जोई जिनवरमतेन जिनशासनेन सम्यक्श्रद्धानज्ञानानुभवनलक्षणेन रत्नत्रयेन योगी दिग्बरो मुनः । भाण्णे भाएइ सुद्धमप्पाणं ध्याने एकाग्रचिन्तानिरोधलक्षणे, ध्यायति चिन्तयति, शुद्धं रागद्वेषमोहादिरहितं कर्ममलकलंकरहितं टंकोत्कीर्णस्फटिकमणिर्विबसदृशं ज्ञायकैकस्वभावं चिच्चमत्कार-स्वरूपं, आत्मानं निजात्मतत्त्वं । जेण लहइ णिब्बाणं येनात्मध्यानेन लभते निर्वाणं सर्वकर्मक्षयलक्षण-मोक्षमनन्तसौख्यं । ण लहइ किं तेण सुरलोयं तनात्मध्यानेन न लभते किं न प्राप्नोति सुरलोकं स्वर्गभोगं ? तथा चाक्तं—

तृष्णा भोगेषु चेद्भिक्षो ! सहस्वाल्पं स्वरेव ते ।

—प्रतीक्ष पाकं किं पीत्वा अथैवं मुक्तिं विनाशयेः^३ ॥ १ ॥

गाथार्थ—जो योगी ध्यानमें जिनेन्द्रदेवके मतानुसार शुद्ध-आत्माका ध्यान करता है वह स्वर्ग लोकको प्राप्त होता है सो ठीक ही है क्योंकि जिस ध्यान से निर्वाण प्राप्त हो सकता है उससे क्या स्वर्ग लोक प्राप्त नहीं हो सकता ? ॥२०॥

विशेषार्थ—जो दिग्बरो मुनि जिनवरके मतानुसार अर्थात् सम्यक् श्रद्धान, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र के अनुभवन रूप रत्नत्रय के अनुसार ध्यान में रागद्वेष मोहसे रहित टंकोत्कीर्ण स्फटिकमणिके विम्बके समान ज्ञायक-स्वभाव चिच्चमत्कार रूप निज आत्म-तत्त्वका ध्यान करता है, वह स्वर्ग-लोकको प्राप्त होता है । सो ठीक ही है क्योंकि जिससे सर्व कर्मक्षय रूप लक्षण से युक्त मोक्ष प्राप्त होता है उससे क्या स्वर्ग लोक प्राप्त नहीं होगा ? अवश्य होगा । जैसा कि कहा है—

तृष्णा—हे मुने ! यदि भोगों में ही तेरी इच्छा है तो कुछ काल तक स्वर्गके विलम्ब को सहन करले । भोजन के पाककी प्रतीक्षा कर अर्थात् भोजन तैयार होजाने के क्षुधा की अधिकतासे मात्र पेय-पानीको पीकर भोजन को क्यों नष्ट कर । है ? 'पेयाम्' पाठ में उसे भुक्ति विशेषण लगाना चाहिये ।

आगे इसी बातको दृष्टान्त से सिद्ध करते हैं—

१—प्रतीक्ष इति पाठः शुद्धो भाति 'प्रतीक्ष्य' इति पाठोऽनुपमयोगी, प्रतीक्षस्व इति पाठः शुद्धः किन्तु ध्वंसोन्नाशहः । २—पेयां म० । ३—अभमानुशासने ।

जो जाइ जोयणसयं दिग्दशेककेण लेवि गुरुभारं ।

मो किं कोमद्द पि ह्नु य मक्कण जाहु भुवणयले ॥ २१ ॥

यो याति योजनशतं दिनेनैकेन लात्वा गुरुभारम् ।

स किं क्रोशार्धमपि हु न शक्यते यातुं भुवनतले ॥

जो जाइ जोयणसयं यो याति यः पुमान् याति गच्छति, किं ? योजनशतं सदस्ययोजनदशमभागं ।
दियहेणोक्केण लेवि गुरुभारं दिवसेनैकेन लेवि लात्वा गृहीत्वा, कं ? गुरुभारं महाभारं । सो किं कोसद्धं पि हु
स पुमान् (किं) क्रोशार्धमपि ह्नु स्फुटं । ए सक्कण जाहु भुवणयले न शक्नोति न समर्थो भवति यातुं
भुवनतले पृथिवीमण्डले अपि तु गच्छति चतुर्थमंशं यातुं शक्नोत्येव ।

जो कोडिए ण जिप्पइ सुहडो संगामएहिं सव्वेहिं ।

मो किं जिप्पइ इक्कि णरेण संगामए सुहडो ॥ २२ ॥

यः कोट्या न जीयते सुभटः संग्रामिकैः सर्वैः ।

स किं जीयते एकेन नरेण संग्रामे सुभटः ॥

जो कोडिए ण जिप्पइ यः सुभटः सुभटानां कोट्या न जीयते न पराभूयते । सुहडो संग्रामएहिं

गाथार्थ—जो मनुष्य बहुत भारी भार लेकर एक दिन में सो योजन जाता है वह क्या पृथिवी तल पर आधा कोश भी नहीं जा सकता ? अवश्य जा सकता है ॥२१॥

विशेषार्थ—जिस जिनधर्म के द्वारा निर्वाण प्राप्त हो सकता है उस धर्म से स्वर्ग का प्राप्त होना दुष्कर नहीं है, इसी बातको यहां दृष्टान्त द्वारा समझाया गया है कि जो पुरुष एक दिनमें बहुत भारी बोझ लेकर सो योजन चल सकता है उसे आधा कोश चलना क्या कठिन हो सकता है ? अर्थात् नहीं । यथार्थमें सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य रूप रत्नत्रय मोक्षके ही कारण हैं परन्तु इनके साथ रहने वाला जो रागांश है वह देवायु के बन्धका कारण है इस रागांशकी प्रबलतासे किनने ही जीव देवायुका बन्धकर स्वर्ग भी जाते हैं ।

गाथार्थ—जो सुभट संग्राम में करोड़ों की संख्या में विद्यमान सब योद्धाओं द्वारा मिलकर भी नहीं जीता जाता वह क्या एक योद्धा के द्वारा जीता जा सकता है ? अर्थात् नहीं जीता जा सकता ॥२२॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार अतिशय शूरवीर योद्धा संग्राम में अजेय होता है उसी प्रकार जिनवर मतका अनुयायी मुनि भी परिषद्द्वारा अजेय होता है इसी बातको यहां दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया है कि जिसे करोड़ों योद्धा मिलकर नहीं जीत सकते उसे

सर्वेहि सुभटः संप्रामकैः सर्वैरपि । सो किं जिप्पइ इविकं स सुभटः किं जीयते एकेन सुभटेन-अपि तु न जीयते
खुरेण संगमए सुहडो नरेण एकेन पुरुषेण संप्रामके एकस्मिन् संप्रामे ।

सगं तवेण सव्वो वि पावए तहि वि भाणजोएण ।

जो पावइ सो पावइ परलोए सासयं सोक्खं । २२

स्वर्गं तपसा सर्वोऽपि प्राप्नोति तत्रापि ध्यानयोगेन ।

यः प्राप्नोति स प्राप्नोति परलोके शाश्वतं सौख्यम् ॥

सगं तवेण सव्वो वि पावए स्वर्गं तपसा कृत्वा उपवासदिना कायक्लेशेन सर्वोऽपि भव्यजीवो-
ऽभव्यजीवोऽपि प्राप्नोति लभते । तहि वि भाणजोएण तत्रापि सर्वेऽपि जीवेषु मध्ये ध्यानयोगेन कृत्वा ।
जो पावइ सो पावइ यः प्राप्नोति स्वर्गं स पुमान् प्राप्नोति । परलोए सासयं सोक्खं परलोक आगामिन भवं
शाश्वतमविनश्वरं सौख्यं परमनिर्वाणमिति शेषः । परभावे इति च कचित्पाठः तत्रायमर्थः— परभावं भवनं
भावो जन्मोच्यते तस्मिन् परभावे परजन्मनीत्यर्थः ।

अइसोहणजोएणं सुद्धं इमं इवेइ जइ तइ य ।

कालाईलद्धीए अप्पा परमप्पओ हवदि ॥ २४ ॥

योद्धा के द्वारा जीतना अशक्य है इसी प्रकार जो साधु अनेक इन्द्रियों के विषयों से नहीं
जीता जा सकता वह क्या एक इन्द्रिय के विषय से जीता जा सकता है ? अर्थात् नहीं
जीता जा सकता ॥२२॥

गाथार्थ—तपसे स्वर्ग सभी प्राप्त करते हैं, पर जो ध्यान से स्वर्ग प्राप्त करता है
उसका स्वर्ग प्राप्त करना कहलाता है, ऐसा जीव पर-भव में शाश्वत-अविनाशी-मोक्ष
सुखको प्राप्त होता है ॥२३॥

विशेषार्थ—उपवास आदि तपके द्वारा स्वर्ग तो भव्य-अभव्य-सभी जीव प्राप्त
कर लेते हैं परन्तु उन सभी जीवों में ध्यान के योगसे जो स्वर्ग प्राप्त करते हैं वे यथार्थ
में स्वर्ग प्राप्त करने वाले कहे जाते हैं क्योंकि ऐसे जीव स्वर्ग से आकर आगामी भव में
अविनाशी सुख-मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकते हैं । जो साधारण कायक्लेश से स्वर्ग जाते
हैं उनका मोक्ष जाना निश्चित नहीं है । अभव्य जीव भी मुनिव्रत धारण कर तपके प्रभाव
से नौवें ग्रैवेयक तक उत्पन्न हो जाता है परन्तु उसके मोक्षका कभी ठिकाना नहीं है । यहां
'परलोए' के स्थान में 'परभावे' ऐसा भी पाठ संस्कृत टीकाकारको कहीं मिला है उसके
अर्थ की संगति उन्होंने 'परभावे का पर-जन्मनि' अर्थ करके बैठाई है ॥२३॥

अतिशोभनयोगेन शुद्धं हेमं भवति यथा तथा च ।

कालादिलब्ध्या आत्मा परमात्मा भवति ॥

अइसोहणजोएण अतिशोभनयोगेन सामग्र्या अनन्धपाषाणादिकं अग्निमध्ये पचितं गुरुपद्मौषधयोगेन । सुद्धं हेमं हवइ जह तह य शुद्धं पोडशर्वाणक हेमं सुवर्णं भवति यथा तह य—तथा च तथैव च कालाईलब्धीए कालादिलब्ध्या कृत्वा कालादिलब्ध्यां सत्यां वा । अप्पा परमप्पओ हवदि आत्मा संसारी जीवः परमात्मा भवति—अहंन सिद्धश्च संजायते । उक्तं च—

नागफणीए मूलं नागिणितोएण गम्भाएण ।

नागं होइ सुवर्णं धम्मं तह पुण्णजोएण ॥ १ ॥

अस्या अयमर्थः—नागफणीए मूलं—नागौषधः । नागिणितोएण—हस्तिनीमूत्रेण पिष्ट्वा । गम्भाएण—गर्भे नागः सीसको यस्य स गर्भनागः सिन्दूरः सोऽपि मध्ये क्षिप्त्वा मर्त्यते । नागं होइ सुवर्णं नागः सीसकः । एतत्सर्वं मृत्तिकाभाजने क्षिप्त्वा अधोऽग्निः क्रियते खदिराङ्गारैर्ध्मयितं सुवर्णं भवति ।

माथार्थ—जिम प्रकार अत्यन्त शुभ सामग्री से—शोधन सामग्री से अथवा सुहागासे सुवर्णं शुद्ध होजाता है उसी प्रकार काल आदि लब्धियों से आत्मा परमात्मा होजाता है ।

विशेषार्थ—अन्ध पाषाण से सुवर्ण नहीं निकल सकता अतः उसके सिवाय जो अनन्ध पाषाण यदि पदार्थ हैं वे अग्नि के मध्य में पकाये जाने पर गुरुके द्वारा उपदिष्ट औषधके प्रयोग से शुद्ध—सोलहबानी के सुवर्ण बन जाते हैं, इसी दृष्टान्तका लेकर प्राचार्य आत्माके शुद्ध होनेका मार्ग दिखलाते हैं—जिम प्रकार अतिशोभन योगसे—अनुकूल उत्कृष्ट सामग्री से सुवर्ण शुद्ध होजाता है, उसी प्रकार काल आदि लब्धियों से अथवा काल आदि लब्धियों के प्राप्त होनेपर आत्मा—संसारी जीव, परमात्मा बन जाता है—प्रहन्त सिद्ध हो जाता है । जैसा कि कहा है—

नागफणीए—नागफणी—शंपाफनी की तड़ को हस्तिनी के मूत्रके साथ पीसकर यदि उसमें सिन्दूर भी मिलाया जाता है तो सीसा सुवर्ण बन जाता है अर्थात् इन सबको मिट्टी के वर्तन में रखकर खेर के अंगारों से फूँका जाय तो पुण्य योग से सुवर्ण बन जाना है, पुण्य योग के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती । इसका पार यह है कि जिस प्रकार विभिन्न अनुकूल बाह्य निमित्त तथा पुण्योदय रूप अन्तरङ्ग निमित्त से सीसा सुवर्ण रूप होजाता है उसी प्रकार अन्तरङ्ग बहिरङ्ग—दोनों प्रकार की सामग्री के मिलने पर आत्मा परमात्मा हो जाता है । यहां काल आदि लब्धि के द्वारा जीव की उपादान शक्ति रूप

पुण्ययोगेन पुण्ययोगं विना सुखं न भवति ब्रह्मादिभ्रष्टस्येति भावः तथायं आत्मा कालादिलब्धिं प्राप्य सिद्धपरमेष्ठी भवतीति भावार्थः ।

वर वयतवेहि सगो मा दुःखं होउ निरइ इयरेहिं ।

छायातवद्वियाणं पडिवालंताण गुरुभेयं ॥ २५ ॥

वरं व्रततपोभिः स्वर्गः मा दुःखं भवतु नरके इतरैः ।

छायातपस्थितानां प्रतिपालयतां गुरुभेदः ॥

वर वयतवेहि सगो वरं ईषद्रूचौ वरं श्रेष्ठ व्रततपोभिश्च स्वर्गो भवतु तच्चारु । मा दुःखं होउ निरइ इयरेहिं मा दुःखं भवतु निरइ—नरकावासे, इतरैरव्रतैरतपोभिश्च । छाया तवद्वियाणं छायातपस्थितानां ये छायायां स्थिता अनातपे वर्तन्ते ते सुखेन तिष्ठन्ति, ये आतपे धर्मे स्थिता वर्तन्ते ते दुःखेन तिष्ठन्ति पडिवालंताण गुरुभेयं प्रतिपालयतां व्रतानि अनुतिष्ठतां स्वर्गो भवति तद्वरं संसारित्वेनापि ते सुखिनः ।

अन्तरङ्ग योग्यता का वर्णन किया है और अतिशोभन यांगके द्वारा गुरुपदिष्ट उत्तम शुभ योग—शुभध्यान आदि बाह्य सामग्री का वर्णन किया गया है । कार्य की सिद्धिमें अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग दोनों प्रकार की सामग्रीका सद्भाव अपेक्षित है । २४॥

गाथार्थ—व्रत और तपके द्वारा स्वर्ग का प्राप्त होना अच्छा है परन्तु प्रव्रत और अतपके द्वारा नरक के दुःख प्राप्त होना अच्छा नहीं है छाया और घाम में बैठकर इष्ट स्थान की प्रतीक्षा करने वालों में बड़ा भेद है ॥ २५॥

विशेषार्थ—व्रत तप आदि शुभोपयोग की परिणति से जीवको स्वर्ग प्राप्त होता है सो उसका प्राप्त होना भी कुछ अच्छा है । सम्यग्दृष्टि जोवका सर्वोत्तम लक्ष्य तो मोक्ष प्राप्त करना ही है परन्तु उसके अभाव में स्वर्ग की प्राप्ति होना भी अच्छा है । आचार्य कहते हैं कि व्रत और तपके अभाव में पाप तथा अतप में प्रवृत्ति करने से इस जीवको जो नरक के दुःख प्राप्त होते हैं, वे न हों दो मनुष्य कहीं जा रहे थे मार्ग में थक जानेके कारण एक उनमेंसे एक छाया में बैठकर विश्राम कर रहा है और दूसरा घाममें बैठ कर विश्राम कर रहा है । जो छाया में बैठा है वह सुखसे बैठा हुआ अपने लक्ष्यका विचार कर रहा है, पर जो घाम में बैठा है वह दुःख से बैठा हुआ अपने लक्ष्यका विचार कर रहा है । इस तरह छाया और घाम में बैठे हुए पुरुषों में जिस प्रकार महान् अन्तर है उसी प्रकार शुभोपयोग और अशुभोपयोग में स्थित जीवोंमें महान् अन्तर है । शुभोपयोग वाला जीव स्वर्ग में विश्राम कर वहीं से आने पर मनुष्य—भव प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करता है और अशुभोपयोग वाला जीव नरकके दुःख वर्तमान में भोगता है और आगामी पर्यायकी

अब्रतानि प्रतिपालयतां नरके दुःखमनुभवतां अनिनिन्दितमिति महान् भेदो वर्तते । तथा चोक्तं पूज्यपाद-
नेष्टोपदेशग्रन्थे—

वरं व्रतैः पदं देवं नाव्रतैर्बत नारकं ।

छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् ॥ १ ॥

जो इच्छइ निस्सरिदुं संसारमहणवस्स रुंदस्स ।

कम्मिंधणाण डहणं मो आयइ अप्पयं सुद्धं ॥ २६ ॥

य इच्छति निस्सरितुं संसारमहार्णवस्य रुंदस्य ।

कर्मैन्धनानां दहनं स ध्यायति आत्मानं शुद्धम् ॥

जो इच्छइ निस्सरिदुं यो मुनिवर इच्छति अभिलषात, किं कर्तुं ? निःसरितुं पारं यातुं । कस्य, संसारमहणवस्स रुंदस्स संसारमहार्णवस्य संसारमहासमुद्रस्य । कथंभूतस्य, रुंदस्य अतिविस्तीर्णस्य । कम्मिंधणाण डहणं कर्मैन्धनानां दहनं कर्मकाष्ठानां भस्मीकरणं । सो आयइ अप्पयं सुद्धं स मुनिर्ध्यायति चिन्तयति, आत्मानं शुद्धं कर्ममलकलंकरहितं रागद्वेषमोहादविभाववर्जितमिति शेषः ।

अनुकूलता अनिश्चित है । तात्पर्य यह है कि शुभोपयोग सर्वथा हेय नहीं है किन्तु हेया-
हेय उभय रूप है, शुद्धोपयोग को अपेक्षा हेय है और अशुभोपयोगकी अपेक्षा अहेय है ।
इतनी बात अवश्य है कि सम्यग्दृष्टि जीव शुभोपयोग करता हुआ भी उसे साक्षात् मोक्ष
का कारण नहीं मानता है किन्तु परम्परा से ही मोक्षका कारण मानता है । श्रीपूज्यपाद
स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रन्थ में कहा है—

वरं व्रतैः—व्रतों के द्वारा देव-सम्बन्धी पद प्राप्त करना कुछ अच्छा है परन्तु अब्रत
के द्वारा दुःख-दायक नरक का पद प्राप्त करना अच्छा नहीं है क्योंकि छाया और घाममें
बैठकर प्रतीक्षा करने वालों में महान् भेद है ।

यथार्थ में श्री पूज्यपाद की यह कारिका कुन्दकुन्दस्वामी के 'वरवयतवेहि'—गाथा
से अनुजीवित है ॥ २५ ॥

गाथार्थ—जो मुनि अत्यन्त विस्तृत संसार महा सागरसे निकलनेकी इच्छा करता
है वह कर्म-रूपी ईंधन को जलाने वाले शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है ॥ २६ ॥

विशेषार्थ—यहां संसार रूपी महासागर से बाहर निकलने का उपाय आत्मध्यान
बतलाया है । यह संसार महासागर के समान अतिशय विस्तृत है इसके बीच मञ्जनो-
न्मज्जन करते हुए जीव अनादि कालसे दुःख उठा रहे हैं । आचार्य कहने हैं कि जो मुनि
इस संसार रूप महासागर से पार होना चाहता है वह मुनि कर्म रूपी ईंधनको जलानेवाली

सत्त्वे कसाय मोक्षं गारवमयरायदोसवामोहं ।

लोयववहारविरदो अप्पा भाएइ भाणत्थो ॥ २७ ॥

सर्वान् कषायान् मुक्त्वा गारवमदरागद्वेषव्यामोहम् ।

लोकव्यवहारविरत आत्मानं ध्यायति ध्यानस्थः ॥

सत्त्वे कसाय मोक्षं सर्वान् कषायान् क्रोधमानमायालोभान् मुक्त्वा परित्यज्य क्षीणकषायो मुनि-
भूत्वा । गारवमयरायदोसवामोहं गारवं च शब्दगारवं—अहं वर्णोच्चारं रुचिरं जानामि न त्वेते यतयः,
ऋद्धिगारवं—शिष्यादिमामग्री मम बद्धी वर्तते न त्वर्माषां यतीनां, मानगारवं—अहं यनिरपि सन् इन्द्र-
त्वसुखं चक्रसुखं तीर्थकरसुखं भुंजानो वर्ते न त्विमं यतयश्चपस्विनो वराकाः । मदा अष्ट—अहं ज्ञानवान्
सकलशास्त्रज्ञो वर्ते, अहं मान्यो महामंडलेश्वरा मत्पादसेवकाः । कुलमपि मम पितृपक्षोऽतीवाञ्ज्वलः कोऽपि

शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है । वह विचार करता है—यद्यपि आत्मा वर्तमानमें कर्ममल
से कलंकित हो रहा है तथापि आत्मा का यह स्वभाव नहीं है । शुद्ध निश्चयनय से आत्मा
रागद्वेष मोह आदि विभाव भावों से रहि । है, अतः प -निमित्तसे स्वकीय आत्मामें उत्पन्न
हुए विभाव भावोंको मुझे नष्ट करना चाहिये ॥२६॥

गाथार्थ—ध्यानस्थ मुनि समस्त कषायों और गारव मद रागद्वेष तथा व्यामोह
को छोड़कर लोक व्यवहार से विरत होता हुआ आत्मा का ध्यान करता है ॥२७॥

विशेषार्थ—सर्व कषाय से क्रोध, मान, माया, और लोभ का ग्रहण होता है ।
गारव के तीन भेद हैं—१-शब्द गारव, २-ऋद्धिगारव और ३-सात गारव । 'मैं वर्णोंके
उच्चारण सुन्दर जानता हूं ये अन्य मुनि नहीं जानते' इस प्रकार के गर्वको लिये हुए
परिणाम को शब्द-गारव कहते हैं । 'मेरी शिष्यादि सामग्री बहुत है इन मुनियों की नहीं
है' इस प्रकार के गर्व रूप परिणाम को ऋद्धि-गारव कहते हैं । मैं मुनि होनेपर भी इन्द्र
पनेका सुख, चक्रवर्ती का सुख और तीर्थकर का सुख भोग रहा हूं ये वेचारे तपस्वी क्या
भोगेंगे' इस प्रकार के गर्व रूप परिणाम को सात गारव कहते हैं ।

मद आठ होते हैं—१ ज्ञानमद, २ पूजामद, ३ कुलमद, ४ जातिमद, ५ बलमद,
६ ऋद्धिमद, ७ तपमद, और शरीर मद । मैं ज्ञानवान् हूं सकल शास्त्रों का ज्ञाता हूं इस
प्रकारके अहंकारको ज्ञानमद कहते हैं । मैं माननीय हूं, महामण्डलेश्वर राजा हमारे चरण
सेवक हैं इस प्रकार के अहंकार को पूजामद कहते हैं, मेरा पितृपक्ष कोई भद्रभुन तथा
अत्यन्त उज्ज्वल है, ब्रह्महत्या ऋषिहत्या आदि दोषोंसे कभी दूषित नहीं हुआ है, इसप्रकार
के अहंकार को कुलमद कहते हैं । मेरी माता संपत्ति (सिखई) की लड़की है तथा शीलसे

ब्रह्महत्या-ऋषिहत्यादिभिरदोष । जातिः मम माता संपत्स्य पत्युर्दुहिता-शीलेन सुलोचना सीता-अनन्तमती चन्दनादिका वतन्ते । बलं-अहं सहस्रभटो लक्षभटः कोटीभटः । ऋद्धिः-ममानेकलक्षकोटिगणं धनमासीन् तदपि मया त्यक्तं अन्ये मुनयोऽधमर्णाः संनो दीक्षां जागृहुः । तपः-अहं सिंहनिष्क्रोडिनविमानपंक्ति-सर्व-तोभद्रशातकुम्भसिंहविक्रमत्रिलोकसारवज्रमध्याल्लीणोल्लीणमृदङ्गमध्यधर्मचक्रवालरुद्रोत्तरवसन्तमेरु-नन्दी-श्वरपंक्तिपत्यविधानादिमहातपोविधिविधाता मम जन्मैवं तपः कुर्वतो गतं, एते तु यतयो नित्यमाजनरताः । वपुः-ममरूपाग्रे कामदेवोऽपि दासत्वं करोतीत्यष्टमदाः । रागश्च प्रीतिलक्षणः । द्वेषश्चाप्रीतिलक्षणः । व्यामोहः पुत्रकलत्रमित्रादिस्नेहः । वामानां स्त्रीणां वा आहं वामोहः ततथोक्तं समाहारो द्वन्द्वः । लोकव्यवहारविरदो धर्मोपदेशादिकमपि न करोति लोकव्यवहारविरतः । अप्या भाएइ भाण्णत्थो आत्मानं, ध्यायति चिन्तयति, भाण्णत्थो-“उत्तमसंहननस्यैकामचिन्तानिरोधो ध्यानमानन्तमुर्हतात्” इत्युक्तलक्षणा ध्याने तिष्ठतीति ध्यानस्थः । “स्थश्च” इति कप्रत्ययप्रयोगत्वात् ध्यानस्थ उच्यते ।

सुलोचना सीता अनन्तमती तथा चन्दना आदि है, इस प्रकार के अहंकार को जाति मद कहते हैं । मैं सहस्रभट, लक्षभट अथवा काटीभट हूं इस प्रकार के अहंकार को बलमद कहते हैं । मेरे पास अनेक लाख अथवा अनेक करोड़ का धन था फिर भी मैंने छोड़ दिया । इन अन्य मुनियों ने तां कर्जदार होकर दीक्षा ली है इस प्रकार के अहंकार को ऋद्धिमद कहते हैं । मैं सिंहनिष्क्रोडित, विमान-पंक्ति, सर्वतोभद्र, शातकुम्भ, सिंहविक्रम, त्रिलोकसार, वज्र-मध्य, उल्लीणाल्लीण, मृदङ्गमध्य, धर्मचक्रवाल, रुद्रोत्तर, वसन्त, मेरु, नन्दीश्वर पंक्ति, तथा पत्यविधान आदि महातपाका करने वाला हूं, मेरा जन्म इस तरहके तप करते हुए व्यतीत हुआ है ! परन्तु ये मुनि नित्य भोजन में लीन हैं अर्थात् एक भी उपवास नहीं करते हैं, इस प्रकारके अहंकारको तपमद कहते हैं । और मेरे रूपके आगे कामदेव भी दासता करता है, इस प्रकार के मदको शरीरमद कहते हैं ।

रागका अर्थ प्रीति है, द्वेषका अर्थ अप्रीति है, व्यामोह का अर्थ पुत्र स्त्री तथा मित्र आदि का स्नेह है । लोकव्यवहार का अर्थ धर्मोपदेश आदि है तथा ध्यान का अर्थ उत्तम संहनन वाले जोवका अन्तर्मुहूर्त तक किसी पदार्थ में चित्तकी गतिका स्थिर हो जाना है ।

इस तरह समस्त पदार्थों का अर्थ-विवचना के बाद गाथा का अर्थ यह है कि ध्यान में बैठा मुनि समस्त कषायों को तथा गारव, मद, राग, द्वेष, और व्यामोहको छोड़कर लोक-व्यवहार से विरत होता हुआ आत्मा का ध्यान करता है । पूर्व गाथा में यह कहा

मिच्छत् अण्णाणं पावं पुण्यं चएवि तिविहेण ।

मोणव्वएण जोई जायत्थां जायए अप्पा ॥ २८ ॥

(मिथ्यात्वमज्ञानं पापं पुण्यं च त्यक्त्वा त्रिविधेन ।

मौनव्रतेन योगी योगस्थो जातयति आत्मानम् ॥

मिच्छत् अण्णाणं मिथ्यात्वं बौद्धवैशेषिकचार्वाककणभक्तकापिलभट्टवेदान्तप्राभाकरश्वेतपटगौ-
पुच्छिकयापनीयद्रामिलनिष्पिच्छाद्यनेकैकान्ताद्याश्रितमतः, अज्ञानं मस्करपूरणमतं । पावं पुण्यं चएवि
तिविहेण पापं पंचप्रकार प्राणातिपानानृतचौर्यमैथुनपरिग्रहरात्रिभोजनादिकं सप्तव्यसनादिलक्षणं च, पुण्यं
शुभपुद्गलग्रहणलक्षणं स्वदुःखसहनं इत्यादिकं त्यक्त्वा परिहृत्य त्रिविधेन मनोवचनकाययोगप्रकारेण ।
मोणव्वएण जोई मौनव्रतेन वाग्व्यापारगदिततया योगी दिगम्बरः । जायत्था योगस्थितः शुद्धोपयोगतल्लीनः
जातयति ध्यायत्यात्मानं शरीरप्रमाणं निजजीवस्वरूपं ।

कथं मौनेन तिष्ठतीति प्राकृतवचनमाह—

या कि जां संसार सागर से पार होना चाहता है वह शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है और
इस गाथा में शुद्ध आत्मा का ध्यान किस प्रकार किया जाता है यह बताया है ।

गाथामें आये हुए ध्यानस्थ शब्द की सिद्धि 'स्थश्च' इस सूत्रसे क प्रत्यय होकर
हुई है । 'ध्याने तिष्ठतीति ध्यानस्थः' यह उसकी व्युत्पत्ति है ॥२७॥

गाथार्थ—मिथ्यात्व, अज्ञान, पाप और पुण्यको मन वचन काय रूप त्रिविध योगों
से छोड़कर जो योगी मौन व्रतसे ध्यानस्थ होता है वही आत्माको धोतित करता है—प्रका-
शित करता है—आत्मा का साक्षात्कार करता है ॥२८॥

विशेषार्थ—बौद्ध, वैशेषिक, चार्वाक, नैयायिक, सांख्य, मीमांसक, वेदान्त, प्राभा
कर (मीमांसकका एक भेद) श्वेताम्बर, गौपुच्छिक, यापनीय, द्रामिल और निष्पिच्छ
आदि अनेक एकान्तवादियों के मत मिथ्यात्व कहलाते हैं । मस्कर—पूरण का मत अज्ञान
वाम से प्राप्त है । हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह और रात्रिभोजन तथा सप्त व्यसना
आदि पाप कहलाते हैं । शुभ-पुद्गला—पुण्य कर्म—वर्गणाग्रों का ग्रहण करानेवाला काय-
क्लेश आदि पुण्य कहलाता है । इन सबका त्रिविध—मन वचन काय रूप योगोंके प्रकार से
छोड़कर मौनव्रत से जा यागी योगस्थ होता है अर्थात् शुद्धोपयोग में तल्लीन होता है वह
शरीर-प्रमाण आत्मा का ध्यान करता है ॥२८॥

आगे योगी मौन से क्यों रहता है ? इसका कारण बतलाने के लिये प्राकृत का
अनुष्टुप् छन्द कहते हैं—

जं मया दिस्सदे रूवं तएण जाणादि सव्वहा ।

जाणगं दिस्सदे रांतं तम्हा जपेम केण हं ॥ २६ ॥

यन्मया दृश्यते रूपं तत्र जानाति सर्वथा ।

ज्ञायको दृश्यतेऽनन्तः तस्माज्जल्पामि केनाहम् ॥

जं मया दिस्सदे रूवं यन्मया दृश्यते रूपं तद्रूपं स्त्रीप्रभृतिशरीरादिकं दृश्यतेऽवलोक्यते रूपं रूपि-
पदार्थं तत् सर्वं पुद्गलद्रव्यपर्यायत्वात्परमार्थतोऽचेतनं । तएण जाणादि सव्वहा तद्रूपं सर्वथा निश्चयनयेन
न जानाति, अचेतनेन सह कथं जल्पामि । जाणगं दिस्सदे रांतं ज्ञायकमात्मानं रूपाश्रितं वस्तु, अनन्त-
मात्मतत्त्वमनन्तकेवलज्ञानस्वभावत्वादनन्तं यदहं तेन सह जल्पामि स तु जानात्येवात्मा । तम्हा जपेम
केण हं तस्मात्कारणात् केन सहाहं जल्पामि, अथवा केन कारणेन जल्पामि तेन मे मौनमेव शरणं ।

सव्वासवणिरोहेण कम्मं खवदि संचिदं ।

जोयस्थो जाणए जोई जिणदेवेण मामियं ॥ ३० ॥

गाथार्थ—जो रूप मेरे द्वारा देखा जाता है वह विलकुल नहीं जानता और जो
जानता है वह दिखाई नहीं देता तब मैं किसके साथ बात करूँ ? ॥२९॥

विशेषार्थ—जो स्त्री आदिके शरीर आदि रूपी पदार्थ दिखाई देते हैं वे सब पुद्गल
हैं तथा परमार्थ से अचेतन हैं—वे कुछ भी नहीं जानते हैं इसलिये अचेतन पुद्गल के साथ
कैसे बात करूँ ? और जो केवल ज्ञान रूप स्वभाव से युक्त होनेके कारण अनन्त आत्म-
तत्त्व अनुभवमें आता है वह मात्र ज्ञायक है—बोल नहीं सकता है, अतः किसके साथ बोलूँ ?
किसके साथ बात करूँ ? अथवा किस कारण बोलूँ ? यह विचार कर योगी मौनको ही
शरण मानते हैं अर्थात् किसी से कुछ कहते नहीं हैं ॥२९॥

[जाणगं दिस्सदे रांतं—यहाँ संस्कृत टीकाकारने जो अनन्त, छाया स्वीकृत की
है तथा उसीके आधार पर संस्कृत टीका की है. उससे गाथाका भाव दूसरा होगया है ।
हमारी समझसे इसकी छाया 'न तत्' होना चाहिये और तब गाथाका अर्थ यह होता है
जो आत्मा ज्ञायक है वह दिखाई नहीं देता । यही भाव पूज्यपाद ने इस गाथाकी अनुकृति
कर जो श्लोक लिखा है उससे प्रकट होता है । पं० जयचन्द्रजी ने अपनी वचनिका में
'न तत्' छाया स्वीकृत की भी है ।]

सर्वास्त्रनिरोधेन कर्मक्षिपयति संचितम् ।

योगस्थो जानाति योगी जिनदेवेन माषितम् ॥

सव्वासवश्रोहेण सर्वेषामास्त्राणां मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगलक्षणानां निरोधेन निषेधेन कर्मं खवदि संचितं कर्म क्षिपयति पूर्वोपाजितं तद्वागेऽभिनवजलप्रवेशाभावे संचितपूर्वजलशोषवत् । जोयत्यो जाणए जोई योगस्थः ध्यानस्थित आत्मैकलोलीभावमिलितो जानाति केवलज्ञानमुत्पादयति योगी शुक्ल-ध्यानविशेषागमभाषया केवली भवति । जिणदेवेण भासियं सिद्धार्थनृपनन्दनेन वीरेण कथितमिति भावः ।

जो सुत्तो ववहारे सो जोई जगए सकज्जम्म ।

जो जगदि ववहारे सो सुत्तो अप्पणे कज्जे ॥ ३१ ॥

यः सुप्तो व्यवहारे स योगी जागर्ति स्वकार्ये ।

यो जागर्ति व्यवहारे स सुप्त आत्मनः कार्ये ॥

जो सुत्तो ववहारे यो मुनिः सुप्तः, क ? व्यवहारे व्यवहारमध्ये न पतितः । सो जोई जगए सकज्जम्म स योगी जागर्ति सावधानो भवति, स्वकार्ये आत्मकार्ये कर्मक्षयविधाने । जो जगदि ववहारे यो योगी जागर्ति सावधानो भवति, क ? व्यवहारे लोकोपचारे । सो सुत्तो अप्पणे कज्जे स योगी मुनिः सुप्तो न वेदयतेऽमावधानो भवति आत्मनः कार्ये आत्मस्वरूपे । उक्तं च—

गाथार्थ—सब प्रकार के आस्त्रों का निरोध होनेसे संचित कर्म नष्ट होजाते हैं तथा ध्यान-निमग्न योगी केवल ज्ञानको उत्पन्न करता है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है । ३०॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार तालाब में नवीन जलके प्रवेश का अभाव होनेपर पहले का संचित पानी धीरे धीरे सूखकर नष्ट होजाता है उसी प्रकार मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग रूप समस्त आस्त्रोंका अभाव होजाने पर पहले के संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं और ध्यान में स्थित अर्थात् आत्मा में एक लोलीभाव-तन्मयी भावको प्राप्त हुआ योगी जानता है अर्थात् केवलज्ञान को उत्पन्न करता है । अथवा शुक्लध्यान रूप विशेष आगम की भाषा में केवली होता है, ऐसा भगवान् महावीर ने कहा है । ३०॥

गाथार्थ—जो मुनि व्यवहार में सोता है वह आत्म-कार्य में जागता है और जो व्यवहार में जागता है वह आत्म-कार्य में सोता है ॥ ३१॥

विशेषार्थ—जो मुनि लौकिक कार्योंसे उदासीन रहता है वह कर्मक्षय रूप आत्म-

जा निमि मयलह देहियहं गोपिउ तहि जग्गेइ ।

जहि पुणु जागइ तगलु जाग ता । गोपे मयौय मुण्डे ॥ ३१ ॥

इय जाणिऊण जोई ववहारं चयइ सव्वहा सव्व ।

भायइ परमप्पाणं जह भणियं जिणवरिंदेण ॥ ३२ ॥

इति ज्ञात्वा योगी व्यवहारं त्यजति सर्वथा सर्वम् ।

ध्यायति परमात्मानं यथा भणितं जिनवरेन्द्रेण ॥

इय जाणिऊण जोई इनीदृशमर्थं ज्ञात्वा, कोऽमौ ? योगी ध्यानवान् मुनिः । व्यवहारं चयइ सव्वहा सव्वं व्यवहारं त्यजति सर्वथा सर्वं आत्मना सह एकलोलीभावं गते सति व्यवहारः स्वयमेव [न] तिष्ठति भायइ परमप्पाणं ध्यायति परमात्मानं—निजशुद्धबुद्धैकस्वभावे आत्मनि तल्लीनो भवति । जह भणियं जिणवरिंदेण यथा भणितं प्रतिपादितं जिनवरेन्द्रेण प्रियकारिणीप्रियपुत्रेण श्रीवीरवर्धमानस्वामिना ।

पंचमहव्वयजुत्तो पंचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु ।

रयणत्तयमंजुत्तो भाणउभयणं सया कुणह ॥ ३३ ॥

पञ्चमहाव्रतयुक्तः पंचसु समितिषु तिसृषु गुप्तिषु ।

रत्नत्रयसंयुक्तः ध्यानाध्ययनं सदा कुरु ॥

पंचमहव्वयजुत्तो पंचमहाव्रतयुक्तो दयावान् मत्तवादी अदत्तादानविरतः सर्वस्त्रोसोदरः वस्त्रादिपरिग्रहहृत्तः दिवा एकाग्रं प्रत्युत्पन्नं प्राप्तं भुक्तं शुद्धं शोधितं भुंजानः । पंचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु

कार्य में सावधान रहता है और जो लौकिक कार्योंमें जागरूक है वह आत्म-कार्य में उदासीन रहता है । जैसा कि कहा है—

जा निमि—समस्त जीवोंके लिये जो रात्रि है उसमें योगी जागता है और जिसमें सब जगत् जागता है उसे योगी रात्रि कह कर सोता है ।

गाथार्थ—ऐसा जानकर योगी सब तरह से सब प्रकार के व्यवहार को छोड़ता है और जिनेन्द्र देवने जैसा कहा है उस प्रकार परमात्मा का ध्यान करता है ॥ ३२ ॥

विशेषार्थ—ऐसा जानकर ध्यानस्थ मुनि सब व्यवहार को सब प्रकार से छोड़ता है अर्थात् जब योगी आत्मा के साथ तन्मयी भावको प्राप्त होता है तब व्यवहार स्वयमेव नहीं ठहरता है तथा प्रियकारिणी—त्रिशला देवीके प्रियपुत्र श्री वर्धमान स्वामी ने जिस प्रकार कहा है उस तरह परमात्मा का ध्यान करता है ॥ ३२ ॥

गाथार्थ—हे मुने ! तू पांच महाव्रतों से युक्त होकर पांच समितियों तथा तीन गुप्तियों में प्रवृत्ति करता हुआ रत्नत्रय से युक्त हो सदा ध्यान और अध्ययन कर ॥ ३३ ॥

द्वीयां युगान्तरं वलोक्यमानः, आगमोक्तभाषानिपुणः, चर्मजलस्पृष्टभोजनपरित्यागी हिंसुर्वासितव्यंजना-
भोजनः अजिनसंगघृततैलपरिहारी, दृष्टमृष्टोपकरणग्रहणनिक्षेपः, प्रासुकारुद्धभूमिमलमूत्रव्युत्सर्जनकुशलः,
अपध्यानमनोनिपेधी, मौनवान्, कूर्मवत्संकोचितकरचरणादिकायः । रयणत्तयसंजुतो मिथ्यात्वकंदकुदालः
सम्यग्ज्ञानानुशीलनकुशलः सच्चरित्रपवित्रगात्रः । भाणञ्जयणं सया कुणह ध्यानाध्ययनं सदा सवकालं
कुरु त्वं हे जीव ! इति तात्पर्यार्थः ।

रयणत्तयमाराहं जीवो आराहओ मुण्येव्वो ॥

आराहणविहाणं तस्स फलं केवलं णाणं ॥ ३४ ॥

रत्नत्रयमाराधयन् जीव आराधको मुनितव्यः ।

आराधनाविधानं तस्य फलं केवलं ज्ञानम् ॥

‘रयणत्तयमाराहं रत्नत्रयमाराधयन् । जीवो आराहओ मुण्येव्वो जीव आत्मा आराधको मुनि-

विशेषार्थ—हे जीव ! तू दयावान्, सत्यवादी, अदत्तादान से विरत, सब स्त्रियों के साथ सहोदर का व्यवहार करनेवाला, वस्त्रादि परिग्रह से रहित तथा दिन में एक बार प्रासुक, शुद्ध और शोधे हुए अन्न का आहार लेता हुआ पञ्चमहाव्रत का धारी हो । तदनन्तर पञ्चसमितियों और तीन गुप्तियोंका पालन करनेके लिये चलते समय एक युग प्रमाण भूमिको देखकर चलने वाला, आगमोक्त भाषा के बोलने में निपुण, चमड़े के वर्तन में रखे हुए जलसे छुए भोजन का त्यागी, हींगसे सुवासित शाक आदि को न खानेवाला, चमड़े के पात्र में रखे हुए घी तैल आदिका परित्याग करने वाला, देखभालकर कोमल उपकरण—पिच्छी से शुद्ध वस्तु को धरने उठाने वाला, प्रासुक तथा रोक टोक से रहित भूमि में मलमूत्र छोड़ने में कुशल, अपध्यान से मनको हटाने वाला, मौनवान् तथा कछुए के समान हस्त पादादिके कार्यको कछुएके समान संकोचित करने वाला बन तथा मिथ्यात्व रूपी कन्दको खोदने के लिये कुदाली स्वरूप, सम्यग्ज्ञानके अनुशीलन में अत्यन्त कुशल और सम्यक्चारित्र्य से पवित्र शरीर होकर अर्थात् रत्नत्रय से युक्त होकर सदा ध्यान और अध्ययन कर ॥ ३३ ॥

गाथार्थ—रत्नत्रय की आराधना करनेवाले जीवको आराधक मानना चाहिये, आराधना करना सो आराधना है और उसका फल केवलज्ञान है ॥ ३४ ॥

विशेषार्थ—इस गाथामें आराधक, आराधना और आराधना का फल बतजाते हुए

तद्यो (?) ज्ञातव्यः । आराहणाविहाणं इदमाराधनाविधनं विधिः । तस्स फलं केवलं णाणं तस्याराधना-
विधानस्य, किं फलं केवलं ज्ञानं अनन्तकेवलज्ञानमिति अनन्तचतुष्टयं ।

सिद्धो सुद्धो आदा सव्वण्हू सव्वलोयदरसी य ।

सां जिणवरं हि भणियां जाण तुमं केवलं णाणं ॥ ३५ ॥

सिद्धः शुद्धः आत्मा सर्वज्ञः सर्वलोकदर्शी च ।

स जिनवरैः भणितः जानीहि त्वं केवलं ज्ञानम् ॥

सिद्धो सुद्धो आदा सिद्ध आत्मापलब्धिमान् । शुद्धः कर्मफलकलंकरहितः, ईदृग्विध आत्मा अतति समयैकेन ऊर्ध्वं ब्रज्यास्वभावेन त्रिभुवनाग्रं गच्छतीति आत्मा शुद्धबुद्धैकस्वभावः । सव्यग्रह सव्वलोयदरिंसी य सर्वज्ञः त्रैलोक्यालोकस्वरूपज्ञायककेवलज्ञानममुपेतः, सर्वलोकदर्शी च सर्वशब्देनालोकाकाशो लभ्यते लोकशब्देन षड्रव्याधारवत्त्रिभुवनमुच्यते तद्द्वयं दृष्टुं अवलोकयितुं शीलमस्येति सर्वलोकदर्शी । चकार उक्तविशेषणसमुच्चयार्थः तेनानन्तर्वीर्यानन्तसौख्यवदादिरनन्तगुणोऽपि गृह्यते । सो जिह्ववरेहिं भणिआं स एवं गुणविशिष्ट आत्मा । जित्वरैस्तीर्थंकरपरमदेवैर्भणितः प्रपिपादितः । एव गुणविशिष्टमात्मानं जाण तुमं केवलं णाणं जानीहि त्वं कवलं ज्ञानं, आत्मा खलु केवलं ज्ञानं—अभेदनयत्वान् ज्ञानमेवात्मानं जानीहि ।

रयणत्तयं पि जोई आराहइ जा हु जिणवरमएण ।

सो भूयदि अप्पाणं परिहरदि पर ण संदेहो ॥ ३६ ॥

कहा है कि जो मुनि रत्नत्रय को आराधना करता है वह आराधक है, आराधनाका करना आराधना कहलाती है तथा केवल ज्ञान उस आराधनाका फल है ॥ ३४ ॥

गाथार्थ—जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा कहा हुआ वह आत्मा सिद्ध है, शुद्ध है, आत्मा है, सर्वज्ञ है, सर्वलाक-दर्शी है, तथा केवल ज्ञानरूप है, ऐसा तुम जानो ॥ ३५ ॥

विशेषार्थ—जिनेन्द्र देवने जिस आत्माका प्रतिपादन किया है वह सिद्ध है—आत्मोपलब्धि से युक्त है। शुद्ध है—कमबल कलंक से रहित है। आत्मा है—ऊर्ध्व-गमन स्वभाव होनेसे एक समय में त्रिभुवन के अग्रभाग तक गमन करता है अथवा शुद्धबुद्धैक स्वभाव वाला है। सर्वज्ञ है—तीनों लोक तथा अलोक को जानने वाले केवलज्ञान से सहित है। सर्वलोक दर्शी है—अलाकाकाश और लाकका देखने वाला है। तथा अभेदनय से केवल ज्ञान रूप है। चकार से अनन्तवीर्य तथा अनन्त सुख-सम्पन्नता आदि अवन्त गुणोंसे युक्त है, ऐसा है जीव ! तू जान ॥ ३५ ॥

माथार्थ—जा योगी-ध्यानस्थ मुनि जितेन्द्रदेवके मतानुसार रत्नत्रय की आराधना

रत्नत्रयमपि योगी आराधयति यः स्फुटं जिनवरमतेन ।

स ध्यायति आत्मानं परिहरति परं न सन्देहः ॥

रत्नत्रयं पि जोई रत्नत्रयमपि योगी ध्यानवान् मुनिः, न केवलं गुणिनमात्मानं तद्गुणं रत्नत्रय-
मपीत्यपेक्ष्यः । आराहइ जो हु जिनवरमएण आराधयति यः संयमी हु—स्फुटं जिनवरमतन सर्वज्ञवांतराग
कथितमार्गेण । सो आराधइ अप्पाण स योगी ध्यायति चिंतयति, कं ? आत्मानं सहजानन्दस्वभावं जीवतत्वं ।
अकाराद्य आत्मा तद्रत्नत्रयं यद्रत्नत्रयं स आत्मा गुणगुणिनोरभेदनयात् परिहरति परं एण सन्देहो परिहरति
परित्यजति, परं पुद्गलाद्यचेतनद्रव्यं, न सन्देहोऽत्रार्थं संशयो नास्ति ।

कह आदे रत्नत्रयं हयदि तं जहा—

कथमात्मानं रत्नत्रयं भवतीति चेत् ? तद्यथा तद्व निरूपयति—

जं जाणइ तं णाणं जं पिच्छइ तं च दंसणं शेयं ।

त चारत्त भाण्यं परिहारं पुण्यपापाणं ॥ ३७ ॥

यज्जानाति तज्ज्ञानं यत् पश्यति तच्च दर्शनं ज्ञेयम् ।

तच्चारित्रं भणितं परिहारः पुण्यपापानाम् ॥

जं जाणइ तं णाणं यज्जानाति तज्ज्ञानं आत्मैव जानाति तेनात्मैव ज्ञानमेत्यर्थः । “कृत्ययुटो-
ऽन्यत्रापि” इति वचनात् कर्तरि युट् । जं पिच्छइ तं च दंसणं शेयं यत्कर्तृभूतं, पश्यति तद्दर्शनं ज्ञेयं ज्ञातव्यं

करता है वह आत्मा का ध्यान करता है और पर-पदाथं का परित्याग करता है इसमें
संदेह नहीं है ॥ ३६ ॥

विशेषार्थ—जो ध्यानारूढ मुनि, सर्वज्ञ वीतराग द्वारा कथित मार्ग से न केवल
गुणी-आत्मा को आराधना करता है किन्तु आत्मगुण-रत्नत्रय की भी आराधना करता
है वह सहजानन्द स्वभाव जीवतत्त्व का ध्यान करता है तथा पुद्गलादि अचेतन द्रव्योंका
परित्याग करता है इसमें संशय नहीं है । यहां गुणी और गुणा में अभेदन का अपेक्षा
से कहा गया है कि जो आत्मा है वही रत्नत्रय है ॥ ३६ ॥

आगे आत्मा में रत्नत्रय किस प्रकार रहते हैं यही निरूपण करते हैं—

गामार्थ—जो जानता है वह ज्ञान है, जो देखता है—सामान्य अवलोकन करता है
वह दर्शन है और जो पुण्य पाप का परित्याग है वह चारित्र है ॥ ३७ ॥

विशेषार्थ—‘जो जाने सो ज्ञान है’ इस व्युत्पत्ति से आत्मा जानता है अतः आत्मा
ही ज्ञान है । यहां ‘कृत्ययुटोऽन्यत्रापि’ प्रत्यय कृत्य संज्ञक तथा युट् प्रत्यय कर्म और भाव
के सिवाय अन्यवाच्य-कर्तृवाच्य में भी प्रत्यय होते हैं इस वचन से कर्तृवाच्य में युट्

आत्मैव पश्यति तेन कारणेनात्मैव दर्शनं । अत्रापि पूर्ववत् कर्तरि युट् । तं चारितं भणियं परिहारो पुण्या-
पापाणां तच्चारित्रं भणितं प्रतिपादितं, तत्किं ? परिहारः पुण्यपापानां आत्मैव पुण्यं पापं च परिहरति तेनात्मैव
चारित्रं । “पापक्रियाविरमणं चरणं क्लृप्तं” इति वचनान् । तथा चोक्तं—

न किञ्चित् पापाय प्रभवति न वा पुण्यततये
प्रसिद्धेष्टां शुद्धिं समधिवसतो ध्वंसविधुरां ।
भवेत् पुण्यायैवाखिलमपि विशुद्धयंगमपरं
मत्तं पापायैवेत्युदितमवताद्वो मुनिपतेः ॥ १ ॥

मुनिपतिरत्र विद्यानन्दी समन्तभद्रो वा संतव्यः ।

अरणं च—अन्यच्च वचनमस्तीति भगवन्तो निरूपयन्ति—

तत्त्वरुईं सम्मत्त तच्चगृहणं च हवइ सएणाणं ।
चारित्त परिहारो पयंभियं जिणवरिंदेहि ॥ ३८ ॥
तत्त्वरुचिः सम्यक्त्वं तत्त्वग्रहणं च भवति संज्ञानम् ।
चारित्रं परिहारः प्रजाल्पितं जिनवरेन्द्रैः ॥

प्रत्यय हुआ है । इसी तरह जो देखे वह दर्शन है इस व्युत्पत्ति से आत्मा ही दर्शन है ।
यहां भी पूर्वकी तरह कर्तृवाच्य में ट् प्रत्यय जानना चाहिये पुण्य और पापका जो परि-
त्याग करता है वह चारित्र है इस व्युत्पत्ति के आधार पर आत्मा ही पुण्य और पाप का
परित्याग करता है अतः आत्मा ही चारित्र है । यथार्थ में गुण और गुणों में अभेद की
विवक्षा से यहां गुणी-आत्मा को गुण-ज्ञान दर्शन और चारित्र रूप कहा गया है ।
जैसा कि कहा है—

न किञ्चित्—प्रसिद्ध देदीप्यमान तथा विनाश से रहित शुद्धिको प्राप्त होनेवाले
साधुके कोई वस्तु न तो पापके लिये होती है और न कोई वस्तु पुण्यके लिये होती है ।
उसका जितना भी विशुद्धिका अङ्ग है वह सब पुण्यके लिये ही है और जितना अविशुद्धि
का अङ्ग है वह सब पापके लिये ही है, इस प्रकार मुनिपति-मुनीन्द्र का कथन तुम सबकी
रक्षा करे ।

यहां मुनिपति शब्दसे विद्यानन्दी अथवा समन्तभद्रको समझना चाहिये ॥३७॥

आगे और भी इसी प्रकार का वचन है यह कुन्दकुन्द भगवान् कहते हैं—

नाथार्थ—तत्त्वरुचि होना सम्यग्दर्शन है, तत्त्वज्ञान होना सम्यग्ज्ञान है और पाप
का परिहार होना सम्यक्चारित्र है, ऐसा जिनैन्द्र भगवान् ने कहा है ॥३८॥

तच्चरुई सम्पत्तं तत्त्वहचिः सम्यक्त्वं तत्त्वानां जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिर्जराभोक्षलक्षणोपलक्षितानां सप्तानां हचिः श्रद्धा सम्यक्त्वमुच्यते । “तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं” इति वचनात् । तच्चगृहणं च हवइ सण्णाणं तत्त्वानां पूर्वोक्तसप्तपदार्थानां ग्रहणं सम्यग्विज्ञानं भवति सज्ज्ञानं सम्यग्ज्ञानं । चारितं परिहारो चारित्रं पार्षाक्रियापरिहरणं परिहारः सम्यक्चारित्रं भवति । पयंपेयं जिण्वरिदेहि प्रजल्पितं कथितं जिनवरेन्द्रैः ।

दंसणसुद्धो सुद्धो दंसणसुद्धो लहेइ णिव्वाणं ।

दंसणविहीणपुरिसो न लहइ तं इच्छियं लाहं ॥ ३६ ॥

दर्शनशुद्धः शुद्धः दर्शनशुद्धः लभते निर्वाणम् ।

दर्शनविहीनपुरुषः न लभते तं इष्टं लाभम् ॥

दंसणसुद्धो सुद्धो दर्शनेन सम्यग्दर्शनेन सम्यक्त्वेन शुद्धो निर्मलो निरतिचारः पचविंशतिदोषरहितः पुमान् शुद्धः कथ्यते । उक्तं च—

सम्यग्दर्शनसंशुद्धमपि मातंगदेहजं ।

देवा देवं विदुर्भस्मगूढाङ्गारान्तरौजसं ॥ १ ॥

दंसणसुद्धो लहइ णिव्वाणं दर्शनशुद्धः पुमान्लभते निर्वाणं मोक्षं । दंसणविहीणपुरिसो दशनविहीनः पुरुषः सम्यग्दर्शनरहितः पुमान् सम्यक्त्वविवाजितो जीवः । न लहइ तं इच्छियं लाहं न लभते न प्राप्नोति तं जगत्प्रसिद्धं योगिनां प्रत्यक्षं इष्टं लाभं सर्वकर्मक्षयलक्षणं मोक्षपदार्थं ।

विशेषार्थ—जीव अजीव आस्रव बन्ध संवर निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वोंकी हचि-श्रद्धा होना सम्यक्त्व या सम्यग्दर्शन कहलाता है । क्योंकि ‘तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्’ अर्थात् यथार्थतासे सहित जीवादि तत्त्वोंका श्रद्धान होना सम्यग्दर्शन है, ऐसा आगम में कहा गया है । पूर्वोक्त सात तत्त्वोंका ग्रहण करना अर्थात् उनके यथार्थ स्वरूपको जानना सम्यग्ज्ञान कहा जाता है और पापका परित्याग होना सम्यक्चारित्र कहलाता है, ऐसा जिनवरेन्द्र-तीर्थकर सर्वज्ञ देवने कथन किया है ॥३८॥

गाथार्थ—सम्यग्दर्शन से शुद्ध मनुष्य, शुद्ध कहलाता है । सम्यग्दर्शन से शुद्ध मनुष्य निर्वाणको प्राप्त होता है । जो मनुष्य सम्यग्दर्शनसे रहित है वह इष्ट लाभ को नहीं पाता

विशेषार्थ—जो मनुष्य सम्यग्दर्शन में कभी अतिचार नहीं लगाता तथा पचचीस दोषों से रहित है वह शुद्ध कहलाता है । कहा भी है—

सम्यग्दर्शन—सम्यग्दर्शन से शुद्ध चाण्डाल को भी गणधरादिक देव, भस्मके भीतर छिपे अङ्गार के समान आभ्यन्तर-तेजसे शुद्ध देव कहते हैं ।

इय उवएसं सारं जरमरणहरं नु मरणए जं तु ।

तं सम्मत्तं भणियं समणानां सावयाणं पि ॥ ४० ॥

इति उपदेशः सारो जन्ममरणहरं स्फुटं मन्यते यत् ।

तत् सम्यक्त्वं भणितं श्रमणानां श्रावकाणामपि ।

इय उवएसं सारं इतीदृश उपदेशः संबोधवचनं, सारं-सारः श्रेष्ठतरः ।

श्रेष्ठे बले स्थिरस्वान्ते मज्जायां सार उच्यते ।

जले न्याये धने विद्भिः सारमुक्तं नपुंसकं ॥ १ ॥

जरमरणहरं नु मरणए जं तु जरामरणहरं जरामरणविनाशकं इमं उपदेशं मन्यते श्रद्धधानं यत् । यत् श्रद्धते तु पुनः । तं सम्मत्तं भणियं तत्सम्यक्त्वं भणितं प्रतिपादितं । समणानां सावयाणं पि श्रमणानां अनगारयतीनां श्रावकाणामपि गृहस्थानां । अपिशब्दाच्चातुर्गतिकजीवानामपि ।

जीवाजीवविहृत्ती जोई जाणेइ जिणवरमणं ।

तं सण्णाणं भणियं अवियत्थं सब्बदरिसीहि ॥ ४१ ॥

जिस मनुष्य का सम्यग्दर्शन शुद्ध है वह निर्वाण को प्राप्त होता है । सम्यग्दर्शन से रहित मनुष्य इष्ट लाभको—सर्वकर्मक्षय रूप मोक्षको नहीं पाता ॥ ३९ ॥

ग.थार्थ—यह श्रेष्ठतर उपदेश स्पष्ट ही जन्म मरण को हरने वाला है इसे जो मानता है—इसकी श्रद्धा करता है वह सम्यक्त्व है । यह सम्यक्त्व मुनियों के, श्रावकों के तथा चतुर्गति के जीवोंके होता है ॥ ४० ॥

विशेषार्थ—यहां सार शब्दका अर्थ श्रेष्ठतर—अत्यन्त श्रेष्ठ है । जैसा कि कहा है—

श्रेष्ठेबले—पुंलिङ्ग सार शब्द श्रेष्ठ, बल, दृढचित्त, और मज्जा अर्थ में कहा जाता है और नपुंसक लिङ्ग सार शब्द जल, न्यायपूर्ण बात, और धन अर्थ में विद्वानों द्वारा प्रयुक्त होता है ।

इस पूर्वोक्त अत्यन्त श्रेष्ठ उपदेशको जो जरा और मरणका नाश करनेवाला मानता है वह सम्यक्त्व कहा गया है । यह सम्यग्दर्शन श्रमण—दिगम्बर मुनियों के, श्रावकों के और अपि शब्द से चारों गतियों के जीवोंके होता है । सम्यक्त्व की प्राप्ति चारों गतियोंके संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक भव्य जीवको हो सकती है ॥ ४० ॥

ग.थार्थ—जो मुनि जिनेन्द्रदेव के मतसे जीव और अजीवके विभाग को जानता है

जीवाजीवविभक्तिं योगी जानाति जिनवरमतेन ।

तत् संज्ञानं भक्षितं अवितथं सर्वदर्शिभिः ॥

जीवाजीवविहती जीवाजीवानां विभक्तिः भेदस्तां जीवाजीवविभक्तिः । जोई जाणैइ जिणवरमएणं योगी दिगम्बरो मुनिः, जानाति वेत्ति यथावत्स्वरूपमवैत, जिनवरमतेन सर्वज्ञशासनेन । तं सयणाणं भणियं तत्संज्ञानं भणितं-तत्सम्यग्ज्ञानं कथितं । अवियत्थं सव्वदरिसीहि अवितथं सत्यभूतं, सर्वदर्शिभिः सर्वज्ञैरिति शेषः । उक्तं च—

अन्यूनमनतिरिक्तं याथातथ्यं विना च विपरीतात् ।

निःसन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः ॥ १ ॥

जं जाणिऊण जोई परिहारं कुणइ पुणपापावाणं ।

तं चारित्तं भणियं अत्रियप्पं कम्मरहिण ॥ ४२ ॥

यत् ज्ञात्वा योगी परिहारं करोति पुण्यपापयोः ।

तत् चारित्रं भणितं अविकल्पं कर्म्मरहितेन ॥

उसे सर्वदर्शी भगवान् ने यथार्थ सम्यग्ज्ञान कहा है ॥४१॥

विशेषार्थ—यद्यपि तत्त्व सात हैं तथापि संक्षेपसे उनका समावेश जीव और अजीव इन दो तत्त्वोंमें हो जाता है इस दृष्टिको हृदयस्थ कर श्रीकन्दकन्दस्वामी कहते हैं कि जो जिनेन्द्रदेव के मतानुसार जीव औ अजीवके विभग को जानता है अर्थात् शुद्ध-बुद्ध स्वभाव आत्मा और उसके साथ लगे हुए कर्म नोकर्म तथा भावकर्म के विभाग को अच्छी तरह समझता है उसे सर्वज्ञ देवने सत्यभूत सम्यग्ज्ञान कहा है । कहा भी है—

अन्यून—जो ज्ञान वस्तुके स्वरूपको न्यूनता रहित, अधिकता रहित, जैसाका तैसा, विपरीतता के विना और संशय-रहित जानता है उसे आगम के ज्ञाता पुरुष सम्यग्ज्ञान कहते हैं ।

गाथार्थ—यह सब जानकर योगी जो पुण्य और पाप दोनोंका परिहार करता है उसे कर्म-रहित सर्वज्ञ देवने निर्विकल्पक चारित्र कहा है ।

विशेषार्थ—चारित्र का यथार्थ लक्षण आत्मस्वरूप में स्थिरता है । जब तक इस जीवकी पुण्य अथवा पाप में प्रवृत्ति होती रहती है तब तक स्वरूप की स्थिरता नहीं होती क्योंकि पुण्य और पाप की प्रवृत्ति कषायसे जन्य है तथा कषाय-जन्य होनेसे उसमें अनेक

जं जाणिऊण जोई यङ्गात्वा विज्ञाय योगी जैनो मुनिः । परिहारं पुणइ पुण्यपापाणं परिहारं
परित्यागं करोति पुण्यपापयोः । तं चारित्तं भणियं तदात्मना सङ्कलोलीभावः तन्मयत्वं तत्परत्वं तन्निष्ठत्वं
तदेकनान्तत्वं चारित्रं परमोदासीनतालक्षणं भणितं प्रतिपादितं । केन, कम्मरहिण घातिकर्मविध्वंसकेन मर्व-
ज्ञेन । तत्कथंभूतं चारित्रं, अवियप्पं अविकल्पं संकल्पविकल्परहितं निर्विकल्पसमाधिलक्षणं यथाख्यातनामकं ।

जो रयणत्तयजुत्तो कुणइ तवं संजदो ससत्तीए ।

सो पावइ परमपयं भायंतो अप्पयं सुद्धं ॥ ४३ ॥

यो रत्नत्रययुक्तः करोति तपः संयतः स्वशक्त्या ।

स प्राप्नोति परमपदं ध्यायन् आत्मानं शुद्धम् ॥

जो रयणत्तयजुत्तो यो जैनो मुनी रत्नत्रययुक्तः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रसंहितः सम्यक्श्रद्धानजाना-
नुष्ठानसमुपेतः कुणइ तवं संजदो ससत्तीए करोति विदधाति सम्यगनुतिष्ठति, किं तन् ? तप इच्छानिरोध-
लक्षणं आत्मनि ज्ञानवत्तया तपनं, संयतो जैनो मुनिः परमोदासीनतालक्षणसंयमं सम्पन्नः, स्वशक्त्या
आत्मशक्त्यनुसारेण । उक्तं च—

संकल्प विकल्प उठते रहते हैं । संकल्प विकल्प दशा में निर्विकल्प समाधिरूप यथाख्यात
चारित्र का प्रकट होना असंभव है, इसलिये आचार्य महाराज ने कहा कि योगी-जैन मुनि
वस्तुस्वरूप को जानकर जो पुण्य और पाप दोनोंका परित्याग करता है अर्थात् परम शुद्धो-
पयोग रूप अवस्था को प्राप्त होता है उसे घातिया कर्मोंका क्षय करने वाले सर्वज्ञ देवने
निर्विकल्प समाधि रूप यथाख्यात नामका चारित्र कहा है ॥४२॥

माथार्थ—रत्नत्रय को धारण करने वाला जो मुनि शुद्ध आत्मा का ध्यान करता
हुआ अपनी शक्ति से तप करता है वह परम पद को प्राप्त होता है ॥४३॥

विशेषार्थ—जो जैन मुनि सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्रसे युक्त होता
हुआ अपनी शक्तिके अनुसार इच्छा-निरोध रूप तपको करता है वही वास्तव में संयत है
अर्थात् परम उदासीनता रूप संयम को प्राप्त है । ऐसा संयत यदि द्रव्यकर्म भावकर्म और
नो कर्म से रहित अथवा रागद्वेष मोह आदिसे रहित अथवा कर्म-मल-कलंक से रहित
शुद्ध-बुद्धैक स्वभावसे युक्त निज आत्माका ध्यान करता है तो वह परम पद-इन्द्र धरणेन्द्र
मुनीन्द्र और नरेन्द्रोंके द्वारा वन्दित परम निर्वाण को प्राप्त होता है । तप शक्तिके अनु-
सार होता है क्योंकि 'शक्तितस्त्यागतपसी'-त्याग और तप शक्ति के अनुसार होते हैं ऐसा

‘जं सककइ तं कीरइ जं च ण सक्केइ तं च सदहइ ।

सदहमाणो जीवो पावइ अजरामरं ठाणं ॥ १ ॥

“शक्तिरगत्यागतपसी” इति वचन न । सो पावइ परमपयं स प्राप्नोति स मुनिर्लभते, किं तन् ? परमपदं इन्द्रधरणेन्द्रमुनीन्द्रनरेन्द्रवदितं स्थानं परमनिर्वाणं । भायंतो अप्पयं शुद्धं ध्यायन् सन् एकाग्रतया चिन्तयन्, कं ? आत्मानं निजशुद्धबुद्धैकस्वभावात्मतत्त्वं, शुद्धं द्रव्यकर्मभावकर्मनोकर्मगहतं रागद्वेषमोहाद्विवर्जितं कर्ममलकलङ्कारहितं प्रत्यक्षतया प्राप्तमिति तात्पर्यार्थः ।

तिहि तिण्णि धरवि णिच्चं तियरहिओ तह तिण्णि परियरिओ ।

दोदोसविप्पमुक्को परमप्पा भायए जोई ॥ ४४ ॥

त्रिभिः त्रीन् धृत्वा नित्यं त्रिकरहितः तथा त्रिकेण परिकलितः ।

द्विदोषविप्रमुक्तः परमात्मानं ध्यायति योगी ॥

तिहि त्रिभिः मनोवचनकायैः । तिण्णि धरवि त्रीन् वर्षाशीतोष्णकालयोगान् धृत्वा । “तुआण तूणाव तुम् च क्त्वायाः” इति प्राकृतव्याकरणसूत्रेण क्त्वास्थानेऽव-आदेशः तेन धृत्वा इत्यस्य स्थाने धरवि इति प्रयोगः साधुः । णिच्चं सर्वदा सर्वस्मिन् दीक्षाकाले । तियरहिओ मायामिथ्यात्वनिदानशल्य त्रिकरहितः । तह तिण्णि परियरिओ तथा तेनैव त्रिकरहितप्रकारेण, त्रिकेण सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येण, पर-कस्ति मंडितः । दोदोसविप्पमुक्को द्विदोषविप्रमुक्तः विशेषेण प्रकर्षेण रागद्वेषदापरहितः । परमप्पा भायए जोई परमात्मानं मिदस्वरूपमात्मानं ध्यायति चिन्तयति योगी ध्यानवान् मुनिः । अथवा योगीति योगबलेन मनोवाक्काययोगावष्टम्भेन ।

आगम का वचन है । और भी कहा है—

जं सककइ—जो किया जा सके उसे करना चाहिये और जो न किया जा सके उसका श्रद्धान करना चाहिये क्योंकि श्रद्धान करने वाला जीव भी अजर अमर पदको प्राप्त होता है ॥४३॥

गाथार्थ—तीनके द्वारा तीन को धारण कर. निरन्तर तीनसे रहित, तीनसे सहित और दो दोषों से मुक्त रहने वाला योगी परमात्मा का ध्यान करता है ॥४४॥

विशेषार्थ—तीनके द्वारा अर्थात् मन वचन कायके द्वारा तीनको अर्थात् वर्षा काल-योग, शीतकाल योग और उष्णकालयोगको धारण कर निरन्तर अर्थात् दीक्षाकालसे लेकर तीनसे रहित अर्थात् माया मिथ्यात्व और निदान इन शल्योंसे रहित, तीनसे सहित अर्थात्

मयमायकोहरहिओ लोहेण विवज्जिओ य जो जीवो ।

निम्मलसहावजुत्तो सो पावइ उत्तमं सोक्खं ॥ ४५ ॥

मदमायाक्रोधरहितः लोभेन विवर्जितश्च यो जीवः ।

निर्मलस्वभावयुक्तः स प्राप्नोति उत्तमं सौख्यम् ॥

मयमायकोहरहिओ मदमायाक्रोधरहितः । लोहेण विवज्जिओ य जो जीवो लोभेन विवर्जितश्च यो जीव आत्मा । निम्मलसहावजुत्तो निर्मलस्वभावः रागादिरहितः परिणामस्तेन संयुक्तः । सो पावइ उत्तमं सोक्खं स जीवः प्राप्नोति लभते, किं ? उत्तमं सौख्यं कर्मक्षयसंजातं-इन्द्रियसुखरहितं-इन्द्रादीनामपि दुर्लभं सौख्यं परमानन्दलक्षणं । तथा चोक्तं—

जं मुण्णि लहइ अणांतमुहु नियअप्पा आयंतु ।

तं सुहु इंदु वि न वि लहइ देविहि कोडि रमंतु ॥ १ ॥

विसयकसएहि जुदो रुदो परमप्पभावरहियमणो ।

सो न लहइ मिदिसुहं जिणमुहपरम्मुहो जीवो ॥ ४६ ॥

विषयकषायैर्युक्तः रुद्रः परमात्मभावरहितमनाः ।

स न लभते सिद्धिसुखं जिनमुद्रापराङ्मुखो जीवः ॥

सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य से सहित और दो दोषों से विप्रमुक्त अर्थात् राग, द्वेष इन दोषोंसे सर्वथा रहित यागी-ध्यानस्थ मुनि परमात्मा अर्थात् सिद्धके समान उत्कृष्ट निज-स्वरूप का ध्यान करता है ॥ ४४ ॥

गाथार्थ—जो जीव मद माया और क्रोधसे रहित है, लोभसे वर्जित है तथा निर्मल स्वभाव से युक्त है, वह उत्तम सुखको प्राप्त होता है ॥ ४५ ॥

विशेषार्थ—यह जीव क्रोध, मान, माया, और लोभ, इन चार कषायों के कारण स्वभाव से च्युत हो रहा है, इसलिये इन चारों कषायों का अभाव करके जो रागादि परिणाम से रहित होता हुआ निर्मल स्वभाव से युक्त हो गया है वही जीव कर्म-क्षयसे उत्पन्न होनेवाले, इन्द्रियसुखसे रहित देव-दुर्लभ परमानन्द रूप उत्तम सुखको प्राप्त होता है ।

जैसा कि कहा गया है—

जंमुण्णि—निज आत्माका ध्यान करता हुआ मुनि जिस अनन्त सुखको प्राप्त करता है उस सुखको करोड़ों देवियोंके साथ रमण करता हुआ भी इन्द्र नहीं प्राप्त करसकता है

गाथार्थ—जो विषय कषाय से युक्त है जिसका मन परमात्माकी भावनासे रहित है तथा जो जिन-मुद्रासे पराङ्मुख-भ्रष्ट हो चुका है ऐसा रुद्रपद धारी जीव सिद्धि सुख

विसयकसाएहि जुदो विषयैः बनिताजनानामालिंगनादिस्पर्शादिपञ्चेन्द्रियसुखैः कषायैश्च क्रोध-
मानमायालोभैः युतः संहितः । रुद्रो परमप्यभावरहियमणो रुद्रः सत्याकमहाराजपुत्रः परमात्मभावराहमनाः
परमात्मभावनायाः प्रभृष्टः । सो न लहइ सिद्धिसुहं स रुद्रो न लभते न प्राप्नोति, किं ? सिद्धिसुखं आत्मो-
पलब्धिसुखं । तर्हि किं लभते नरकदुःखं लभते ? इत्यर्थापत्तिः । जिणमुदपरमुहो जीवो जिनमुद्रा पराङ्मुखो
जीवः—जिनमुद्रां परित्यज्य भृष्टो बभूवेति भावार्थः ।

रुद्रस्य कथा यथा—अथेह भरतक्षेत्रे विजयार्धपर्वते दक्षिणश्रेण्यां किन्नरगीतनगरे रत्नमाली
खगनरेन्द्रो मनोहरी विद्याधरी कान्ता, तत्पुत्रो रुद्रमाली । स एकस्मिन् दिने स्वच्छन्दं वने विहरमाणो
विद्यां साधयन्तीं विद्याधरकुमारीं ददर्श । तद्रूपमोहितो विद्यया भ्रमरो बभूव । षण्मासपर्यन्तं तद्ददनकम
स्थितिं चकार । पुनः सूक्ष्मो भूत्वा स्तनयोजघने च तस्थौ । पश्चात्पकटीकृतानजशरीरः स तथा परिगलि-
तधैर्यं भणितः—प्रतीक्षस्व कियत्कालं तावत् विष्णं मा कार्षीः । शिखिदुलभा विद्या सिद्धया तस्यां सिद्धायां
तव जाया भविष्यामि । हे सुभग ! बढानुरागाहं वर्ते । तदा तेन सा पृष्टा । भद्रे ! त्वं कस्य धूदा ? ।
भणितं च तथा । अत्रैव पर्वते उत्तरस्यां श्रेणौ गन्धर्वपुरपत्तनाधाशो मम पिता महाबलः । तस्य प्रभाकरी
भार्या । तयोर्धूदा प्रसिद्धाहमर्चिमालिनी । तथापि पृष्टः त्वं कः ? स आह अत्र गिरौ दक्षिणश्रेणौ किन्नरगीत-
को प्राप्त नहीं होता ॥ ४६ ॥

विशेषार्थ—स्त्रीजनों के आलिङ्गन आदि पञ्चेन्द्रियों के विषयों तथा क्रोध, मान,
माया, और लोभ कषाय से युक्त होनेके कारण जिसका मन परमात्मा की भावना से हट
गया है तथा जो जिन-मुद्राको छोड़कर भ्रष्ट हो चुका है ऐसा रुद्र मोक्ष सम्बन्धी सुखको
प्राप्त नहीं होता किन्तु नरक के दुःखको प्राप्त होता है । रुद्र की कथा इस प्रकार है—

रुद्र की कथा

अथानन्तर इसी भरत क्षेत्रके विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक किन्नर गीत
नामका नगर है । उसमें रत्नमाली नामका विद्याधरों का राजा रहता था । उसकी स्त्रीका
नाम मनोहरी विद्याधरी था । उन दोनोंके रुद्र-माली नामका पुत्र था । एक दिन वह स्व-
च्छन्दता पूर्वक वनमें विहार कर रहा था । उसी समय उसने विद्या सिद्ध करती हुई एक
विद्याधर कुमारी को देखा । उसके रूपसे मोहित होकर रुद्रमाली विद्यासे भ्रमर बनगया
और छह महीने तक उसके मुख कमलमें रहा आया । उसके बाद और भी सूक्ष्म रूप बना
कर स्तनों तथा जघन प्रदेश में रहा आया । पश्चात् उसने अपना असली शरीर प्रकट
किया उस समय उसका धैर्य छूट रहा था अर्थात् वह उस विद्याधर-कुमारी को पानेके

प्रभुरत्नमालिमनोहर्योः सुतोऽहं रुद्रमाली नाम । बहुभिर्दिनैः साधितविद्यार्चिमालिनीन्दुवदना सदनं जगाम । मातरपितरौ द्वयोर्मनो विज्ञाय तयोर्विवाहं चक्रतुः । तौ रतिरसरंजितौ साधितगङ्गाप्रिविद्यौ नन्दनवने शान्तिहेतवे जिनस्तपनपूजनस्तवनानि कृत्वा सुखं स्थितौ । मनोजयचित्तवेगौ तस्या मैथुनिकावागत्य महाजालिनीविद्यया रुद्रमालिनं बद्ध्वा प्रगृह्य गतौ । सोऽपि तौ निर्जित्य पुनरागतः । अर्चिमालिन्या सह निजपुरं प्रविवेश । मानुरागस्तस्थौ । एकदा वैराग्यं प्राप्य चारणचरणमूले सभार्यो दिदीक्षे । तौ परस्परं ममायं कान्तो भविष्यति ममेयं प्राणयिया भविष्यतीति सनिदानौ सौधर्मं संन्यासेन गतौ । तत्रापि दीर्घकालं रतिसुखं भुक्त्वा गन्धारदेशे माहेश्वरपुरे स देवः सत्यन्धरमहाराजसत्यवत्योः सुतः मात्यकिर्जितः । अर्चिमालिनीचरी देवी सौधर्माच्युत्वा सिन्धुदेशं विशालीपत्तने चेटकमहाराजमुप्रभादेव्याः सुतां व्येषा

लिये अत्यन्त उत्कण्ठित हो रहा था यह देख विद्याधर कुमारी ने कहा कि कुछ समय तक प्रतीक्षा करो, विघ्न मत करो । शिखिदुलभा नामकी विद्या सिद्ध हो रही है उसके सिद्ध होनेपर मैं तुम्हारी स्त्री बन जाऊंगी । हे सुभग ! मैं तुम्हारे प्रति बद्धानुराग हूँ ।

उस समय रुद्रमाली ने उससे पूछा कि हे भद्रे ! तू किसकी पुत्री है ? उसने कहा कि इसी पर्वत की उत्तर श्रेणीपर गन्धर्वपुर नगर का राजा महाबल रहता है वह मेरा पिता है उसको स्त्रीका नाम प्रभाकरी है मैं अर्चिमालिनी नामसे प्रसिद्ध उन्हीं दोनों की पुत्री हूँ इस प्रकार अपना परिचय देकर विद्याधर कुमाराने भी पूछा कि तुम कौन हो ? तब रुद्रमाली ने कहा कि इसी पर्वत की दक्षिण श्रेणी पर किन्नर गीत नामका नगर है । उसके राजा रत्नमाली और रानी मनोहरा का मैं रुद्रमाली नामका पुत्र हूँ ।

बहुत दिनोंमें विद्या सिद्ध कर, चन्द्रमुखी, इन्दुमालिनी अपने घर चली गई । माता पिता ने दोनोंका मन जानकर उनका विवाह कर दिया । रतिके रागसे रगे तथा प्रज्ञप्ति नामक विद्या का सिद्ध करने वाले वे दोनों शान्तिके हेतु नन्दन वनमें जिनेन्द्र भगवान्का अभिषेक पूजन तथा स्तवन कर सुखसे बैठे थे । इतने में मनोजय और चित्तवेग नामके दो विद्याधर जो कि अर्चिमालिनी के अभिलाषी थे महाजालिनो विद्यासे रुद्रमाली को बांधकर ले गये । परन्तु रुद्रमाली उन दोनोंको जीतकर फिर आगया । अर्चिमालिनीके साथ उसने नगर में प्रवेश किया तथा अनुराग पूर्वक रहने लगा ।

एक दिन उसने विरक्त होकर चारण ऋद्धिधारी मुनिके चरण मूलमें स्त्रीके साथ दीक्षा लेली अर्थात् रुद्रमाली मुनि होगया और अर्चिमालिनी आर्यिका बन गई । उन दोनों ने 'परस्पर यह मेरा पति होगा और यह मेरी स्त्री होगी' इस प्रकार निदान कर संन्यास धारण किया और मरकर सौधर्म स्वर्ग गये । वहां भी दीर्घकाल तक रति सुखका उपभोग

जाता । सा सात्यकः पूर्वमेव दत्ता । परं विवाहां न वर्तते । अत्रान्तरं श्रेणिकमहाराजपुत्रः कन्यार्थं सार्थ-
वाहो भूत्वा अभयकुमारो नाम धूर्तस्तत्रागतः । तत्र राजपुत्र्यौ चेलनां ज्येष्ठां च चालयित्वा उपायं कृत्वा
सुरगथा निःसृतः । तत्र चेलनया ज्येष्ठा आभरणादिमेषेण व्याघोऽतः स्वयं श्रेणिकं आगता । यावज्ज्येष्ठा
जिनप्रतिमां गृहीत्वा गच्छति तावत्तत्र कोऽपि न दृष्टः । ज्येष्ठा तु लज्जिता “अहं बृहद्भगिन्या वचिता”
इति वैराभ्येण पितृव्यसुश्रूषस्वत्या-श्चैथालये स्थितायाश्चरणमूलं दीक्षां जप्राह । कनत्कांचनवर्णायाः
कन्याया वार्तां श्रुत्वा सत्यकिर्नाम कुमारः संसारद्विरक्तो राज्यलक्ष्मीं परित्यज्य समाधिगुप्तं तत्त्वा जिन-
दीक्षामग्रहांतु । त्रिगुप्तिगुप्तः सन् स तपस्वीत्रं कुर्वाण उत्तरगोकर्णमद्रि मुक्त्वा कदाचित् राजगृह्ननगर-
समीपे उच्चग्रीवपर्वते स्थितः । एकस्मिन् दिने तद्गुणनुरागिण्यस्तत्रत्यार्यास्तं वान्दतुमागताः । वन्दित्वा
यावत्तगिरेरवतरन्ति तावन्महामेघवृष्टिरागता । आयास्तु स्तिस्यन्त्यो ववहलीभूतं यत्र तत्र गताः । ज्येष्ठाया
सात्यकिमुनेर्गुहां प्रविष्टा । तत्र वस्त्रं निष्पीलयन्ती ज्येष्ठा सात्यकिना मुनिना दृष्टा । समुत्पन्नकामोद्रेकेण

कर देव तो गन्धार देशके माहेश्वर पुरनगर में महाराज सत्यन्धर और उनकी रानी सत्य
वतीके सात्यकि नामका पुत्र हुआ । तथा अचिंमालिनी का जीव देवी सौधर्म स्वर्गसे च्युत
हो सिन्धुदेश के विशालो नगर में महाराज चेटक और उनकी रानी सुप्रभादेवी के ज्येष्ठा
नामकी पुत्री हुई । ज्येष्ठा सात्यकि के लिये पहले ही देवां थी परन्तु विवाह नहीं हुआ था
इसी बीच में महाराज श्रेणिक का पुत्र धूर्त अभय कुमार कन्या के लिये सेठ बन
कर वहां आया । वहां उसने राजा की दो पुत्रियों चेलना और ज्येष्ठा को चला दिया और
उपाय कर सुरङ्ग द्वारा निकल गया । उन दोनों पुत्रियों में चेलना ने ज्येष्ठा को आभरण
आदिके बहाने वापिस लौटा दिया और स्वयं अकंली श्रेणिकके पास आगई । जिन प्रतिमा
लेकर जब ज्येष्ठा वहां पहुंची तब वहां कोई नहीं दिखा । इस घटना से ज्येष्ठा बहुत
लज्जित हुई ‘मैं बड़ी बाहिन के द्वारा ठगी गई’ इस अभिप्राय से विरक्त होकर उसने
अपनी बुद्धा यशस्वती नामकी आर्यिका के जो कि जिन मन्दिरमें रहती थी चरण मूलमें
दीक्षा धारण करली । देदीप्यमान सुवर्णके समान वर्ण वाली ज्येष्ठा कन्याका दीक्षालेने
का समाचार सुनकर सात्यकि नामक कुमार भी संसारसे विरक्त होगया उसने राज्यलक्ष्मी
का परित्याग कर समाधि गुप्त नामक मुनिराज को नमस्कार पूर्वक जिनदीक्षा ले ली ।
तीन गुप्तिर्योसे युक्त होकर तोत्र तप तपश्चरण करते हुए सात्यकि मुनि एकवार उत्तर
गोकर्ण पर्वत को छोड़कर राजगृह्न नगर के समीप उच्चग्रीव पर्वत पर स्थित हुए । एक
दिन उनके गुणों में अनुराग रखनेवाली आर्यिकाएं उनकी वन्दना करनेके लिये आईं ।
वन्दना करके ज्योंही ही वे पर्वत से उतरने लगीं त्योंही बहुत भारी मेघवृष्टि आ पहुंची ।
आर्यिकाएं भीग कर विह्वल होती हुई इधर उधर चली गईं । परन्तु ज्येष्ठा नामकी

मा तेन मुक्ता । पुनरालोचनां निन्दां गर्हणं च कृत्वा श्रमणार्थो स्थितः । सा सगर्भा शान्त्यार्याया ज्ञात्वा चेलन्याः समर्पिता । तत्र तिष्ठन्ती सा पुत्रमसूत । स पुत्रोऽभयकुमारेण स्वयंभूगुहायां क्षिप्तः । तत्र रात्रौ स्वप्नदर्शनाच्चेलनया स आनाथितः । 'दर्शनोड्डाहं शमयित्वा स्वयंभूनामा कृतः । ज्येष्ठा तु निःशल्या भूत्वा गता । आर्यायाः पार्श्वे संयमनियमान पालयन्ती स्थिता । स्वयंभूस्तु वर्धमानः शिशूनां चपेटादि-ताडनेन मन्तापं करोति । नदेत्या चेलनया अपरमपि कालेनायुक्त दृष्ट्वा स्वयंभूरुक्तः । खलो जारजातो निर्लज्जः किं केनापि स्वभावं मुंचति भ्रुकुटिं कृत्वा दुर्वचनेन शूलभिन्न इव ताडितः । पुनः स प्रणामं कृत्वा पृष्ठवान् - मन्तः ! किमेतदुक्तं ? चेलनया तु न किमपि रक्षितं यथोक्तमुवाच । निजात्पत्तिव्यतिकरं ज्ञात्वा उत्तरगोकर्णपर्वतं गत्वा मात्यकिमिति नत्वा वैराग्येण दिगम्बरो भूत्वा उत्तरगोकर्णपर्वते स्मितः । गुरुशिष्या मनो रुद्ध्वा स एकादशाङ्गानि शिञ्जितः । तत्र रोहिणीप्रभृतयः पंचशतविधा महान्शिया

आर्याया मात्यकि मुनिकी गुफा में प्रविष्ट हुई । वहां वह कपड़ा निचोड़ने लगी उसी समय सात्यकि मुनि की दृष्टि उस पर पड़ी । देखने ही मुनिके कामोद्भूत हो गया जिससे उन्होंने उसका उपभोग कर लिया । मुनि तो आलोचना निन्दा तथा गर्ह कर मुनि धर्म में स्थिर होगये परन्तु ज्येष्ठा आर्या गर्भवती हो गई । जब शान्ति नामक प्रधान आर्याको पता चला तो उसने उसे चेलनाको सौंप दिया । चेलना के पास रहते हुए उसने पुत्र उत्पन्न किया । उस पुत्रको अभय कुमार ने स्वयंभू गुफा में डाल दिया । रात्रिके समय चेलना को स्वप्न दिखा जिससे उसने उसे गुफा से बुलवा लिया तथा दर्शन सम्बन्धी अनिष्ट का शमन कर उसका स्वयंभू नाम रक्खा । ज्येष्ठा निःशल्य होकर चली गई तथा आर्याका के पास संयम सम्बन्धी नियमों का पालन करती हुई रहने लगी ।

स्वयंभू ज्यों ज्यों बढ़ा हाने लगा त्यों त्यों चांटा आदि की ताडना से अन्य वृक्षों को सताप पहुंचाने लगा । किसी समय रानी चेलना ने उसके और भी अनुचित कार्यको देखकर स्वयंभू से कहा—जा दुष्ट, नार जान तथा निर्लज्ज होता है वह क्या किसी भी कारण स्वभाव क छोड़ता है चेलना ने भौंह टेढ़ी कर उक्त दुर्वचन कहे थे इसलिये स्वयंभू इतना पीड़ित हुआ मानों किसी ने शूल से ही विधीर्ण कर दिया हो । उसने फिर प्रणाम कर पूछा—माना जी ! आपने यह क्या कहा है ? चेलना ने कुछ भी नहीं रख छोड़ा सब ज्योंका त्यों कह दिया । अपनी उत्पत्ति का समाचार जानकर स्वयंभू उत्तर गोकर्ण पर्वत पर गया और सात्यकि मुनिको नमस्कार कर वैराग्य वश दिगम्बर साधु हो गया तथा उसी उत्तर गोकर्ण पर्वत पर रहने लगा । गुरु की शिक्षा से मन रोककर उसने

आगताः सिद्धाः । अपरा अपि अंगुष्ठप्रसेनाप्रभृतयः सप्तशतलुद्रविद्यास्तस्य सिद्धाः । विद्यासामर्थ्येन सिंहो भूत्वा जनं भीषयति । तद्वृत्तान्तः केनचित् सात्यकेनिरूपितः । गुरुणा स उचे—मुने ! त्वं स्त्रीहेतुना विनाशो भविष्यति । तदश्रुत्वा यत्र स्त्रीमुखं न पश्यामि तत्राहं तपः करिष्यामीति कैलासपर्वतं गत्वा तपः कर्तुं लग्नः । तावद्विजयार्धदक्षिणश्रेणी मेघनिबद्धपत्तने कनकरथो नाम विद्याधरनरेंद्रः । तद्देवी मनोरमा । देवदारुविद्युद्रसनौ द्वौ पुत्रौ । एकदा देवदारुं राज्ये स्थापयित्वा विद्युज्जिह्वं च युवराजं कृत्वा कनकरथो गुणधरगुरुचरणमूले दीक्षां जप्राह । प्रज्ञप्तिविद्याप्रभावेण विद्युज्जिह्वेन देवदारुजितो निर्घाटितः । कैलास-मागत्य सपरिवारो विद्यापुरं कृत्वा निभयः स्थितः । तस्य देवदारोः चत्स्रा महादेव्यः 'सन्त योजनगन्धा, कनका, तरङ्गवेगा, तरंगभामिनी चेति । चत्स्रोऽत्यन्तमनोहरशरीराः योजनगन्धायां गन्धिला गन्धमालिनी चेति द्वे धीदे जाते अतिविनीते । कनकायां कनकचित्रा कनकमाला चेति धूदे द्वे जाते तरंगवेगाय तरंगसेना तरंगवती चेति द्वे कन्ये संजाते । तरंगभामिन्यां सुप्रभा प्रभावती चेति द्वे पतिवरे बभवतुः

ग्यारङ्ग अङ्ग सीख लिये । वहां उसे महान् अतिशयसे युक्कन रोहिणी आदि पांचमौ विद्याए आकर सिद्ध हो गई । विद्या की सामर्थ्य से वह सिंह बन कर लोगोंको डराने लगा यह समाचार किसीने उसके गुरु अत्यकि मुनि से कह दिया । तब गुरु ने उससे कहा 'क हे मुने ! स्त्री के कारण तुम्हारा विनाश होगा । गुरुके वचन सुनकर वह कहने लगा कि 'मैं जहां स्त्री का मुख न देख सकूं वहां तप करूंगा' ऐसा कह कर वह कैलास पर्वत पर जाकर तप करने लगा ।

उसी समय विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी पर मेघनिबद्ध नामक नगर में कनकरथ नामका विद्याधरोंका राजा रहता था । उसकी स्त्री का नाम मनोरमा था । उन दोनोंके देवदारु और विद्युज्जिह्व नामके दो पुत्र थे । एक दिन देवदारु को राज्य पर स्थापित कर तथा विद्युज्जिह्व को युवराज बनाकर राजा कनकरथ ने गुणधर गुरुके पाद मूल में दीक्षा ले ली । उधर प्रज्ञप्ति विद्या के प्रभाव से विद्युज्जिह्व ने देवदारु को जीतकर निकाल दिया जिसमें वह कैलास पर्वत पर आकर तथा विद्या से एक नगर बना कर सपरिवार निर्भय रहने लगा । उस देवदारु को चार महा देवियां थीं १ योजन गन्धा २ कनका ३ तरङ्ग वेगा और तरङ्ग भामिनी । चारों ही अत्यन्त सुन्दर शरीर की धारक थीं । योजन गन्धा के गन्धिका और गन्धमालिनी नामकी दो अत्यन्त विनीत पुत्रियां उत्पन्न हुईं । कनका के कनक चित्रा और कनक माला ये दो पुत्रियां हुईं । तरङ्ग वेगा के तरङ्ग सेना और तरङ्ग वती ये दो पुत्रियां उत्पन्न हुईं और तरङ्ग भामिनी के सुप्रभा तथा

एता अष्टावपि दिव्याभरणभूषिता दिव्यान्वरधरा अमरकुमारिका इव कंचुकिपरिवर्णितास्तिष्ठन्ति । एकदा कैलासापरि मानससरसि जलक्रीडार्थमागताः पीनोन्नतस्तनशोभिताः स्नानं कुर्वतीस्ता रुद्रो ददर्श । मदनवाणैर्वन्नसि बिभ्रः । तुभितो रुद्रो व्यामोहं प्राप । तेनामन्नस्थितेन कामवाणज्जर्जरितहृदयेन चिन्तित उपायः । विशय' संरुन्धस्थितानि वस्त्राभरणानि हारयति स्म । ता अनुपमाः स्नानं कृत्वा तटमागत्य वस्त्राभरणानि न पश्यन्ति स्म । व्याकुलतमनोभिस्ताभिर्मुनिसमीपं गत्वा स मुनिरूचे । स्वामिन् ! न ज्ञायते देवानामपि प्रियाणि अस्माकं वस्त्राभरणानि केनचिद्गृहीतानि । भगवन् ! त्वं ज्ञानवान् जानासि निश्चितं कथय । रुद्र उवाच । जानाम्येव, यदि मामिच्छत यूयं तदा दर्शयामि । एतदश्रत्वा विस्मित्य प्रभावतीं ये दो पुत्रियां उत्पन्न हुई । ये आठों ही कन्याएं दिव्य आभूषणों से सुशोभित दिव्य वस्त्रों को धारण करने वाली देव कन्याओं के समान कञ्चुकियों में घिरी रहती थीं । एक दिन वे सब कन्याएं कैलास पर्वत पर मानस सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिये आईं । स्थूल तथा उठे हुए स्तनों में सुणोभित उन कन्याओं को स्नान करती हुई रुद्र ने देखा । देखने हीं वह कामके वाणों से हृदय में घायल होगया । क्षुभित रुद्र व्यामोह को प्राप्त हो गया । समीप में स्थित तथा काम के वाणों से जर्जरित हृदय वाले रुद्र ने उपाय सोच लिया । उसने विद्या के द्वारा सरोवर के तट पर रखे हुए उन कन्याओं के वस्त्राभूषण उठवा लिए । वे अनुपम कन्याएं स्नान कर जब तट पर आईं तब उन्होंने अपने वस्त्राभरण नहीं देखे । जिनके चित्त व्याकुल हो रहे थे ऐसी उन लड़कियों ने मुनि के पास जाकर कहा कि हे स्वामिन् ! देवोंको भी प्रिय लगने वाले हमारे वस्त्राभूषण किसी ने ले लिये है पर जान नहीं पड़ता किमने लिये है ? आप ज्ञानवान् हैं अतः निश्चित जानते हैं बतलाइये किसने लिये हैं ? रुद्र बोला, जानता ही हूं यदि तूम सब मुझे चाहो तो मैं दिखला दूं । यह सुनकर आश्चर्य में पड़ी नवयौवन बती विद्याधर कुमारियां बोलीं—मुने ! हम स्वच्छन्द चारिणी नहीं हैं हमारे माता पिता जानते हैं, स्वच्छन्द चारिणी स्त्रियों को विद्या का माहात्म्य कैसे प्राप्त हो सकता है ? तब उनके वस्त्राभरण देकर रुद्र ने कहा—अच्छा आप लोग अपने माता पिता से तथा परिवार से पूछकर उत्तर देओ ।

उन कन्याओं ने घर जाकर पिता के आगे सब समाचार कहा । पिता ने एक कञ्चुकी को दूत बनाकर रुद्र के पास भेजा । कञ्चुकी ने जाकर मुनि से कहा—स्वामिन् ! हमारे स्वामी ऐसा कहते हैं—यदि आप मेघ निबद्ध नगर जाकर मेघनृप तथा मेघ नादको जां कि हमारी दासी हैं—सम्पत्ति पर अधिकार किये बैठी हैं निकालकर मानसिक वाचनिक और शारीरिक के भेद से तीनों प्रकार के हर्ष को देनेवाले त्रिपुर नगर में मेरा प्रवेश करा दें तो मनुष्यों के मनको मोहित करने वाली अपनी आठों पुत्रियां आपको दे दूं ।

नवयौवना विद्याधरकुमार्य ऊचुः । मुने ! वयं स्वच्छन्दचारिण्यो न वर्तामहे । अस्मन्मातरपितरौ जानातः स्वच्छन्दचारिणीनां विद्यामहात्म्यं कुतः । तता वस्त्राभरणानि दत्वा शिपिविष्टः प्राह । निजमातरपितृगणं पृष्ट्वा मम उत्तरं दत्त यूयं । ताभिर्गृहं गत्वा पितुर्ग्रं वार्ता कृता । पित्रा तु एकः कंचुकी संदेशहरो हरं प्रेषितः । स गत्वा मुनिमुवाच । स्वामिन ! अस्मत्प्रवाग्येवं भणति । यदि मेघनिबद्धं पत्तनं गत्वा मेघनृपं तथा मेघनादं च दायितं निर्घात्र्य त्रिकहर्षदायि त्रिपुरं पुरं प्रवेशयसि मां तदा जनमनोमोहनकारिणीर्मम सुता अष्टा अपि ददामि । कपर्दिना ओमिति भणितं कंचुकिा चागत्य राज्ञे तथा कथिते खचराधिपो हर्षं चकार । सुहृत्स्वजनवर्गेण सर्वेण तत्र गत्वा मर्दं स्वमन्दिग्मानिनाय । तत्रापवशेष्यरमादिना वृत्तान्तं जगाद यथा दायिना राज्यमपहृतं इशान उवाच । राजन् ! यत्त्वं भणसि तदहं साधयामि । किमेकं त्रिपुराधिपेन ? त्रिजगदपि संहगमि । तदनन्तरं सगराषो देवदारुर्भयरहितो नानाछत्रध्वजचामरसैन्यसहितः शंकरं नीत्वा तत्र गतः । पुरं वेष्टितवान् । विद्युज्जिह्वस्तु निर्गतः, चन्द्रशेखरस्तेन सह त्रैलोक्यचित्तचमत्कारकारकं समनाकं चकार । ज्वालिनीया विद्यया ज्वालयित्वा रिपुं भस्मयामास । त्रिपुरं गृहीत्वा देवदारुः सुखी बभूव । जामातरं त्रिपुरं नीत्वा तस्मै चन्द्रशेखराय अष्टः अपि कन्यः अदिन । तास्तन्मैथुनमसहमाना

रुद्र ने 'ओम्' कह कर स्वीकृति दे दी । कञ्चुकी ने आकर सब समाचार कहा जिससे विद्याधर राजा हर्ष को प्राप्त हुआ वह समस्त मित्र तथा परिवार के लोगों के साथ जाकर रुद्र को अपने घर लवा लाया । वहां बैठा कर उसने, दासीने जिस प्रकार राज्य अपहृत किया था वह सब समाचार प्रारम्भ से लेकर रुद्र को सुनाया । रुद्र ने कहा— राजन् ! तुम जो कह रहे हो वह मैं अभी सिद्ध किये देता हूं एक त्रिपुर के राजा से क्या मैं तो तीनों जगत् का संहार कर सकता हूं ।

तदनन्तर रोष से भरा देव दारु निर्भय होकर नाना छत्र ध्वज चमर और सेना से सहित रुद्रको साथ लेकर वहां गया । उसने नगर को घे लिया । विद्युज्जिह्व बाहर निकला रुद्र ने उसके साथ तीन लोक के चित्त में चमत्कार उत्पन्न करने वाला युद्ध किया तथा ज्वालिनी विद्यासे शत्रु को जलाकर भस्म कर दिया । देवदारु त्रिपुर को लेकर सुखी हुआ । तदनन्तर जामाता को त्रिपुर ले जाकर उसने आठों कन्याएं उसके लिये दे दी । परन्तु वे आठों कन्याएं उसके मैथुन को सहन नहीं कर सकीं अतः मर गईं । देवदारु विद्याधरके अष्ट चन्द्र नामक मित्र थे उनकी मालती की माला के समान कोमल भुजाओं वाली पांचसौ कन्याएं थीं । शत्रु को नष्ट करने वाले रुद्रके लिये उन्होंने वे पांचसौ कन्याएं पुनः दे दीं परन्तु रुद्रके विषम रत के कारण एक २ दिन के उपभोग से एक २

अष्टा अपि मृताः । देवदत्तखण्डस्याष्टचन्द्रैः सुहृद्भिः शत्रुभारकस्य भूतेशस्य मालतीमाला इव कोमलभुजाः पञ्चशतकन्याः पुनर्दत्ताः । ता अपि खण्डपरशोर्विषमगन्तं दिनं दिनं प्रति भुक्ता एकैकाः सर्वा अपि मम्रुः । तदा तामां मरणे गिरिशशिचन्ताव्याकुलितमनाः स्थितः । अथ गौर्या सह यथा संयोगो जातस्तत्कथां कथयामि शृणुत भव्याः ! । पूर्वभवे खल्वेका क्षान्तिका देशान्तरं यान्ती मार्गश्रमश्रान्ता धीवरेण नदीमुत्तारिता । तस्य मत्स्यबन्धस्य शीतलशरीरस्पर्शेन सा आप्यायिता । तथा विषयाशया कर्मवशेन निदानं कृतं—अन्यस्मिन् भवे प्रकटितपमस्नेहोऽयं मम भर्ता भविष्यतीति । ईदृशं निदानं कृत्वा कायं विमुच्य सौधर्मेन्द्रस्य देवी जाना । कैवर्तस्तु संसारे भ्रमित्वा मिथ्यातपः कृत्वा ज्येष्ठा मुतां जातः । अथ सावस्तिपुरे राजा वासवः । तन्महादेवी मित्रवती । तथा विद्युन्मती नाम्नी कन्या जनिता । तडिदंष्ट्रस्य विद्याधरस्य सा दत्ता । सौधर्मेन्द्रदेवी च्युत्वा विद्युन्मतीगर्भे स्थिता । नवमे मासे कष्टेन जनिता । विद्युन्मती विद्याधरी पीडावशेन निर्विघ्ना (एणा) सती सावस्तिनगरे पर्वतगुहायां त्याजिता । तत्र गुहायां चतस्रो द्विजपुत्र्य । क्रीडितुं कन्यापुण्येनागताः । उमा उमा इति शब्देन रटन्ती ताभिदृष्टा उमेति नाम कृत्वा सा कोमलाङ्गी

कर वे सब मर गई । उन सबके मरजाने पर रुद्र चिन्ता से व्याकुलचित्त हो उठा । अब गौरी के साथ जिस प्रकार संयोग हुआ वही कथा कहता हूँ हे भव्य जीवो ! सुनो—

पूर्व भव में एक साध्वी दूसरे देश को जाती हुए मार्ग के श्रम से थक गई । एक धीवर ने उसे नदी से पार उतारा । उस धीवर के शीतल शरीर के स्पर्श से वह साध्वी संतुष्ट हुई तथा विषय की आशा से कर्मवश निदान कर बैठी कि अन्यभव में यह धीवर परम स्नेह को प्रकट करने वाला मेरा भर्ता हो । ऐसा निदान कर वह शरीर छोड़ सौ धर्मेन्द्र की देवी हुई । वह धीवर ससार में भ्रमण कर मिथ्या तप के प्रभाव से ज्येष्ठा का पुत्र हुआ ।

तदनन्तर सावस्तिपुर में एक वासव नामका राजा रहता था उसकी रानी का नाम मित्रवती था । मित्रवती ने विद्युन्मती नामकी कन्या को जन्म दिया तथा वह कन्या विद्युदंष्ट्र नामक विद्याधर को दी गई । साध्वी का जीव जो सौधर्मेन्द्र की देवी हुई थी वहाँ से च्युत होकर विद्युन्मती के गर्भ में आई और नौवें मास में बड़े कष्ट से उत्पन्न हुई । विद्युन्मती विद्याधरी प्रसव कालिक पीडा में अत्यन्त खिन्न हो गई थी इसलिये उसने उस कन्या को सावस्ति नगर के समीप पर्वत की गुफा में छोड़वा दिया । कन्या के पुण्य से प्रेरित हुई चार ब्राह्मण कन्याएं क्रीड़ा करने के लिये उस गुफामें आईं । ब्राह्मण कन्याओं ने 'उमा उमा' इस शब्द से रोती हुई उस कन्या को देखा । वे उसका उमा नाम रखकर उस कोमलाङ्गी को दयाभाव से घर लेती आईं । उन चारों ब्राह्मण कन्याओं ने

करुणया गृहमानीता । ब्रह्मणपुत्रीभिश्चतसृभिः सा कन्या राजकुले विद्यन्त्या [मित्रवत्या] महा-
देव्या वासवनृपपत्न्या दर्शिता । तथापि गृहीत्वा पुत्र्याः पुत्री निजधात्र्याः पांडितायाः पालयितुं दत्ता ।
अथाष्टचन्द्रनृपेषु प्रधान चन्द्रसेताभिधानो गगनाङ्गणे संचोदितविमान एकस्मिन् दिने सावस्तिमागतः ।
तस्य कुलस्त्रिया निजभगिन्या अपत्यरहितायाः सम्मानपूर्वकं मित्रवत्या वासवनृपभार्यया गिरिकर्णिका-
नाम्न्याः सा उमा दत्ता । तथापि प्रतिपाल्य नवयौवना कृता सा सुन्दरी सुरकूटपुरेशविद्याधरेशताडित्वे गम्य
परिणायिता । सा मदोन्मत्त सुष्ठु सुरतानुरागा यदा सुरतसुखमनुभवति तदा तडिद्वेगो मृतः । उमातु
यौवनमदेन स्वच्छन्दा जाता । विश्वस्तोमा देवदारुनगरे एकस्मिन् दिने गता । देवदारुणा तश्चारं ज्ञात्वा
उस कन्या को राज महल में लेजाकर वासव राजा को महादेवी मित्रवती को दिखलाया
और उसने भी 'यह हमारी पुत्री की पुत्री है' यह जान कर ले ली तथा पालन करने के
लिये अपनी पण्डिता नामकी धायकी दे दी ।

तदनन्तर अष्ट चन्द्र नामक विद्याधर राजाओं में प्रधान इन्द्रसेन नामका राजा
एक दिन आकाशमें विमान चलाता हुआ सावस्ति नगर आया । चन्द्रसेन की स्त्री सन्तान
रहित थी तथा रिश्ते में वह सावस्ति के राजा वासव की रानी मित्रवती की बहिन होती
थी उसका नाम गिरिकर्णिका था । मित्रवती ने वह उमा नामकी पुत्री उसे सम्मान पूर्वक
दे दी । तथा उसने भी पाल कर उसे नवयौवनवती कर दिया । वह सुर कूट नगर के
स्वामी तडिद्वेग नामक विद्याधर राजा को विवाही गई । उमा मदोन्मत्त थी तथा सुरत-
संभोग में अत्यन्त अनुराग रखती थी । एक दिन जब वह संभोग सुख का अनुभव कर रही
थी उसी समय तडिद्वेग का मरण हो गया । उमा यौवन के मद से स्वच्छन्द हो गई ।
विधवा उमा एक दिन देव दारु के नगर आई वहां वहां देवदारु के द्वारा उसे रुद्र की
प्रवृत्ति का पता चला । वह स्वयं रतिगुण से अधिक था अर्थात् अधिक रतिको अच्छा
मानती थी इसलिये रुद्र की भार्या हो गई । रुद्र ने उसे विद्या रूप ऐश्वर्य का आधा भाग
दिया तथा अपना अर्धांश प्रदान किया । रुद्र उसके मुख कमल को रात दिन देखता

१—अत्रत्यः पाठो भिन्न भिन्न पुस्तकेषु यथा बुद्धि पाठकैः संगोषितः । शुद्ध पाठस्तु ममदृष्टौ एवं प्रतिभाति
ब्रह्मण पुत्रीभिश्चतसृभिः सा कन्या विद्यन्त्या इति महाविद्याया ज्ञात्वा राजकुले महादेव्या वासवनृपपत्न्याः सा
बालिका दर्शिता ।

“ब्रह्मण की चार पुत्रियों ने महाविद्या से यह जानकर कि यह विद्युन्मती की पुत्री है राज कुल में वासव
नृप की पत्नी—मित्रवती को वह कन्या दिखलाई” इति च तदर्थः । २—महाविद्या घ० (?) महाविद्यायाः इति क
प्रती लिखित्वा के रापि महादेव्या इति संगोषितम् । ३—रुद्र इति संगोषितम् । ४—इन्द्रसेनाभिधानो म० ।

रतिगुणाधिका सा स्थाणोर्विद्याविभवस्यार्धमाननेनार्धसिनस्याङ्गीकरणेन च तस्य भार्या पुनर्भूजिता । भूतेशस्तु तस्या मुखविशप्रसूनं निरोक्षमाणोऽहनिशं तिष्ठति । सरित्सु सीतासीतोदादिषु सरस्सु पद्मादिषु गिरिषु मेर्वादिषु लवणोदादिषु समुद्रेषु देवारण्यादिषु च वनेषु सर्वसंगलया तथा सार्धमनुदिनं रममाण उबरायां पयंति । स जटामुकुटविभूषितो वृषारूढो भस्मोद्धूलितो लोकानेवं वदति—अहं त्रिजगत्स्वामी, कर्ता, हर्ता, शिवः, स्वयंभूः, शंभुः, ईश्वरः, हरः, शंकरः, सिद्धः, बुद्धः, त्रिपुरारिः, त्रिलोचनः, प्रकृतिशुद्धः, सर्वज्ञः, उमापतिः, भवः, ईशः, ईशानः, मृडः, मृत्युञ्जयः, श्रीकण्ठः, वामदेवः, महादेवः, व्योमकेश इत्यादीनि मम नामानि । अहमेव वर्त्तेऽपरो नास्ति । मायावी विजयार्थं बहूनि दिनान्युपित्वा जनमनानि मन्त्रै रंजयित्वात्र भरतक्षेत्रमागत्य तेन गंवशास्त्र प्रकटीकृतं । तद्दीक्षिताः शैवाचार्या बहवो बभूवुः । दर्शितगुणा गणाः प्रभूना मिलिताः, तेः परिवृताऽस्खलितप्रतापोऽनवरतमुमाप्रेमानुरागो द्वादश वर्षाणि विषयसौख्यं भुंजानो मर्त्या हर्ता पक्षो भ्रमिताः । तत्प्रताप दृष्ट्वा सर्वेऽपि विद्याधरा अतिभीताः । तैर्विचारितं एष महाविद्याबली-यानस्मान् मारयित्वा उभये अपि श्रेष्ठौ निश्चितं प्रदीप्यति । केनोपायेनायं खलो हन्यते यावन्न हन्तीति ।

रहता था वह सीता सीतोदा आदि नदियों में, पद्म आदि सरोवरों में, मेरु आदि पर्वतों में लवणोद आदि समुद्रों में तथा देवारण्य आदि वनों में सर्व मङ्गल स्वरूप उस उमा के साथ प्रतिदिन रमण करता हुआ पृथिवी पर घूमने लगा । जटा रूप मुकुट से विभूषित, बैल पर बैठा एवं भस्म रमाये हुए लोगों से यह कहता था कि मैं तीन जगत का स्वामी हूँ, कर्ता हूँ, हर्ता हूँ, शिव हूँ, स्वयंभू हूँ, शंभु हूँ, ईश्वर हूँ, हर हूँ, शंकर हूँ, सिद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, त्रिपुरारि हूँ, त्रिलोचन हूँ, प्रकृति से शुद्ध हूँ, सर्वज्ञ हूँ, उमापति हूँ, भव हूँ, ईश हूँ, ईशान हूँ, मृड हूँ, मृत्युञ्जय हूँ, श्री कण्ठ हूँ, वामदेव हूँ, महादेव हूँ, व्योमकेश हूँ । इत्यादि सब मेरे ही नाम हैं शिव मैं ही हूँ, और दूसरा नहीं है । उस मायावी ने विजयार्थ पर्वत पर बहुत दिन तक रह कर मन्त्रों से लोगों के मनको अनुरक्त किया । तदनन्तर भरत क्षेत्र में आकर उसने शैव शास्त्र प्रकट किया । उसके द्वारा दीक्षा को प्राप्त हुए बहुत से शैवाचार्य होगये । उसके गुणोंको देखकर बहुत से गण आ मिले । उन सब से घिरा, अस्खलित प्रताप का धारक, निरन्तर उमाके प्रेम से अनुराग रखने वाला । एवं विषय सुखका उपभोग करता हुआ वह रुद्र बारह वर्ष तक पृथिवी में शत्रु रहित हो घूमता रहा । उसके प्रताप को देखकर सभी विद्याधर अत्यन्त भयभीत होगये । उन विद्याधरों ने विचार किया कि यह महाविद्याधरों से अत्यन्त बलवान् है अतः हम सबको मारकर निश्चित ही दोनों श्रेणियों को ले लेगा । जब तक यह हम लोगोंको नहीं मारता है तब तक किसे उपाय से इस दुष्ट को मारा जाय ?

लोकं चिन्ताकुलं दृष्ट्वा मात्रा गिरिकर्णिकानाम्भ्या निजसुतोमा भेदं पृष्ठापुत्रि उमे ! मम जामातुर्विद्याः कदाचिदपि अवशा भवन्ति न वेत, उमा प्राह—मातंगिरिकर्णिके ! यदायं मया सह सुरतसुखमनुभवति तदा सुरतकाले विद्या अस्य न स्फुरन्ति । इत्युपदेशं लब्ध्वा । गन्धारदेशे दुरण्डनगरे वनप्रदेशे सुरतमारुढः, तैर्विद्याधरैः कान्तासहितस्य शिरश्चिच्छिदे । तस्मिन् हते तद्विद्याभिर्देश उपद्रव्योद्भासितः । गृहे गृहे कृतचौरः प्रविष्टः जीवधनं मुष्णाति । तन्नगरस्य राजा विश्वसेनेन नन्दिषेणो मुनिः पृष्टः । भगवन् ! भारिकोपसर्गस्य कः प्रत्ययः । मुनिरुवाच । रुद्रनामा विद्याधरस्तव नगरे विद्यानामक्षमापणं कुर्वाणो भारितस्तनोपसर्गो वर्तते । तर्हि स्वामिन् ! उपसर्गविनाशः कथं भविष्यति ? तल्लिंगं छित्त्वा उमोपस्थे स्थापयित्वा यदि पूजयन्ति भवंतस्तदा विद्या उपशाम्यन्ति । उत्पात उपशाम्यतीति तद्भ्रुत्वा विश्वसेनस्तत्र गत्वा सर्वोऽपि जनपदो व्याहृतः । इष्टकाभिरुच्चां मंचिकां कृत्वा तल्लिंगं छित्त्वा तदुपरि धृत्वा लल्लिंगोपरि सुरतसुखक्षोणिं तदुपरि धृत्वा तन्मध्ये ऊर्ध्वमणि—शिवलिंगं स्थापयित्वा जलेन प्रक्षाल्य परिमलबहुलेन

लोगों को चिन्ताकुल देख माता गिरिकर्णिका ने अपनी पुत्री उमा से पूछा कि बेटी उमे ! हमारे जामाता की विद्याएं कभी अनाधीन होती हैं या नहीं ? उमा ने कहा—माता गिरिकर्णिके ! जब यह हमारे साथ संभोग सुखका अनुभव करता है तब संभोग काल में इसे विद्याएं स्फुरित नहीं रहती । गिरिकर्णिका माता इस उपदेश को प्राप्त हुई तदनन्तर गन्धार देश सम्बन्धी दुरण्ड नगर के वन प्रदेश में जब वह संभोग कर रहा था तब उन विद्याधरों ने स्त्री सहित उसका शिर काट डाला । रुद्र के मरने पर उसकी विद्याओं ने उपद्रव कर उस देशको ऊजड़ कर दिया । घर घर में यम प्रविष्ट होकर लोगों के प्राण रूपी धनको चुराने लगा । उस नगर के राजा विश्वसेन ने नन्दिषेण मुनि से पूछा कि भगवन् ! इस भारी रोग के उपसर्ग का कारण क्या है ? मुनि बोले—रुद्र नामका विद्याधर तुम्हारे नगर में विद्याओं से क्षमा याचना नहीं कर सका उसके पहले ही उसे मार डाला गया इसी कारण उपसर्ग हो रहा है । राजा ने फिर पूछा कि स्वामिन् ! उपसर्ग का विनाश किस तरह होगा । इसके उत्तर में मुनि ने कहा कि यदि आप लोग उसका लिङ्ग काट कर तथा पार्वती की योनि में रख कर पूजा करेंगे तो विद्याएं शान्त हो जावेंगी । “उपद्रव शान्त होता है” यह सुनकर राजा विश्वसेन ने वहां जाकर देशके सब लोगों से उक्त बात कही । लोगों ने ईंटों का ऊंचा चबूतरा बनाकर उस पर काटकर शिवका लिङ्ग रखवा उस लिङ्ग पर योनि की स्थापना की और उसके मध्य में खड़ा मणिमय शिव लिङ्ग रखकर जलसे उसका प्रक्षालन किया चन्दन का विर्लपन लगाया,

चन्दनेन विलिप्य पुष्पाक्षतादिभिलोकै राजाज्ञया पूजयित्वा 'तदिन्द्रियोर्नमस्कारः कृतः तदा विद्याभिः क्षमा कृता, लोकस्थोपसर्गस्य विनाशो जातः । तद्दिनमारभ्य प्रहृतलज्जं लोकस्थेश्वरं लिंगं पूज्यं जानमित्य-
ज्ञानिभिलोकैः श्रीमद्भगवद्दर्हत्परमेश्वरं परित्यज्य स एव देवः परमात्मीकृतः ।

इति मोक्षप्राभृते रुद्रोत्पत्युपाख्यानं जिनमुद्रापरिभ्रष्टत्वसूचकं समाप्तम् ।

जिणमुद्दं सिद्धिसुहं हवेइ नियमेण जिणवरुद्दिट्ठा ।

सिदिणे वि ण रुच्चइ पुण जीवा अचल्लंति भवगहणे ॥ ४७ ॥

जिनमुद्रा सिद्धसुखं भवति नियमेन जिनवरोद्दिष्टा ।

स्वप्नेपि न रोचते पुनः जीवा तिष्ठन्ति भवगहने ॥

जिणमुद्दं सिद्धिसुहं जिनमुद्रा सिद्धिसुख आत्मोपलब्धिलक्षणमुक्तिसुखं—सिद्धिसुखयोगाज्जिन-
मुद्रैव सिद्धिसुखमुपचर्यते । हवेइ भवति । नियमेण जिणवरुद्दिट्ठा नियमेन निश्चयेन, कथंभूता जिनमुद्रा ?
जिनवरोद्दिष्टा केवलिप्रतिपादिता । तल्लक्षणं पूर्वमेवोक्तं वर्तते । सिदिणे विणरुच्चइ पुणः सा जिनमुद्रा
जीवस्य स्वप्नेऽपि निद्राथामपि न रोचते । रुचधातोः प्रयोगे चतुर्थी प्रोक्ता “यस्मै दिप्सा रोचते धारयते वा
तत्संप्रदानं” इति वचनान् संप्रदाने चतुर्थी तदयुक्तं, कस्मादिति चेत् ? यदा रोचते तदा संप्रदानं यदा तु न

पुष्प तथा अक्षत आदि से पूजा की इस प्रकार राजा की आज्ञा से लोगों ने उमा और रुद्र दोनों की इन्द्रियों को नमस्कार किया । उसी समय विद्याओं ने क्षमा कर दी और लोगों का उपसर्ग नष्ट होगया । उसी दिन से लेकर लज्जा को नष्ट करने वाला शिवलिङ्ग लोगोंका पूज्य होगया तथा अज्ञानी लोगों ने श्रीमान् भगवान् अरहन्त परमेश्वर को छोड़ कर उस देव को ही परमात्मा मान लिया ।

इस प्रकार मोक्ष प्राभृत में जिन मुद्रा से भ्रष्टता को सूचित करने वाला रुद्रोत्पत्ति का कथानक समाप्त हुआ ।

गाथार्थ—जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा कही हुई जिनमुद्रा नियम से सिद्धि सुख रूप है । जिन जीवों को यह जिनमुद्रा स्वप्नमें भी नहीं रुचती वे संसार रूप वनमें रहते हैं ॥४७॥

विशेषार्थ—यहां कारण में कार्य का उपचार कर जिनमुद्रा को ही सिद्धि सुख रूप कहा है । विना जिनमुद्रा-दिगम्बर वेष धारण किये मोक्ष की प्राप्ति होना संभव नहीं है । जिनमुद्रा का यथार्थ रूप केवली भगवान् ने प्रतिपादित किया है । जिन जीवों को यह जिनमुद्रा साक्षात् तो दूर रही स्वप्न में भी नहीं रुचती वे इस संसार रूप भटवी में ही विद्यमान रहते हैं । लौका आदि लोग वाग २ भावचारित्र, २ की ही रट लगाते हैं

रोचते तदा षष्ठीप्रयोग एव । स्वप्नेऽपि न रोचते पुनर्जीवस्येति सम्बन्धः । जीवा अञ्जंति भवगहणे येन कारणेन जिनमुद्रा न रोचते भावचारित्रं भावचारित्रमिति लौकादिभिराश्रेय्यते तेनैव कारणेन जीवास्तिष्ठन्ति भवगहने संसारवने । रुद्रादिवत्षष्टजिनमुद्रा नरकादौ पतन्ति ।

परमपय भायंतो जोई मुच्चेइ मलदलोहेण ।

एादियदि एव कम्मं णिदिट्ठं जिणवरिदेहि ॥ ४८ ॥

परमात्मानं ध्यायन् योगी मुच्यते मलदलोभेन ।

नाद्रियते नवं कर्म निर्दिष्टं जिनवरेन्द्रैः ॥

परमपय भायंतो परमात्मानं निजात्मस्वरूपं ध्यायन् । जोई मुच्चेइ मलदलोहेण योगी ध्यानवान् मुनिमुच्यते परिह्रियते, केन ? मलदलोभेन मलं पापं ददातीति मलदः स चासौ लोभो धनाकांक्षा तेन मलदलोभेन । एादियदि एव कम्मं लोभरहितो मुनिर्ना यते न बध्नाति, नवं कर्म अभिनव पापं, पूर्वोपार्जितं तु स्वयमेव क्षीयते । णिदिट्ठं जिणवरिदेहि निर्दिष्टं कथितं, जिनवरेन्द्रैः 'जिनवरा एव इन्द्रास्त्रिभुवनप्रभवस्तैर्जिनवरेन्द्रैः सर्वज्ञबीतरागैरिति शेषः ।

होऊण दिट्ठचरित्तो दिट्ठसम्मत्तेण भावियमईओ ।

भायंतो अप्पाणं परमपयं पावए जोई ॥ ४९ ॥

भूत्वा दृढचरित्रः दृढसम्यक्त्वेन भावितमतिः ।

ध्यायन्नात्मानं परमपदं प्राप्नोति योगी ॥

परन्तु भाव चारित्र के अनुसार जिस जिनमुद्रा की आवश्यकता है उसे स्वप्न में भी अच्छा नहीं समझते—आदर की दृष्टि से नहीं देखते तब सिद्धि की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? जो जीव जिनमुद्रा से भृष्ट होजाते हैं वे रुद्रादि के समान नरक आदि कगतियों में पड़ते हैं

गाथार्थ—परमात्मा का ध्यान करने वाला योगी पाप दायक लोभ से मुक्त होजाता है और नवीन कर्म बन्धको नहीं करता ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा है ॥४८॥

विशेषार्थ—परमात्मा-निज आत्म स्वरूप को कहते हैं उसका ध्यान करने वाला मुनि, पाप उत्पन्न करने वाले लोभ से छूट जाता है लोभ रहित मनुष्य नवीन कर्मबन्ध को नहीं करता है किन्तु उसके पूर्वोपार्जित कर्म स्वयं क्षीण होजाते हैं ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा है ॥ ४९ ॥

गाथार्थ—योगी-ध्यानस्थ मुनि, दृढ चारित्र का धारक तथा दृढ सम्यक्त्व से वामित हृदय होकर आत्मा का ध्यान करता हुआ परम पदको प्राप्त होता है ॥४९॥

होऊण दिट्ठचरित्तो दृढचरित्रोऽर्चलित्चारित्रो भूत्वा । दिट्ठसम्यक्तेण भाविमईओ दृढसम्यक्त्वेन
चलमलिननाराहृतसम्यग्दर्शनेन भावितमतिस्तु वासितमनाः । भायंतो अप्पाणं ज्ञानबलेन ध्यायन्नात्मानं ।
परमपथं पावए जोई परमपदं केवलज्ञानं निर्वाणं च प्राप्नोति, योगी भेदज्ञानवान् मुनिः ।

चरणं हवइ सधम्मो धम्मो सो हवइ अप्पसमभावो ।

सो रागरोसरहिओ जीवस्स अणएणपरिणामो ॥ ५० ॥

चरणं भवति स्वधर्मः धर्मः स भवति आत्मसमभावः ।

स रागरोषरहितः जीवस्य अनन्यपरिणामः ॥

चरणं हवइ सधम्मो चरणं चारित्र भवति स्वधर्म आत्मस्वरूपं । धम्मो सो हवइ अप्पसमभावो
धर्मो भवति, कांऽसौ ? स एव यः स्वधर्म आत्मस्वरूपं, स धर्मः कथंभूतः ? अप्पसमभावो—आत्मसम-
भाव आत्मसु सर्वजीवेषु समभावः समतापरिणामः, यादृशो मोक्षस्थाने सिद्धो वर्तते तादृश एव समात्मा
शुद्धबुद्धैकस्वभावः सिद्धपरमेश्वरसमानः यादृशोऽहं केवलज्ञान स्वभावस्तादृश एव सर्वोऽपि जीवराशिश्च
भेदो न कर्तव्यः । सो रागरोसरहिओ जीवस्स अणएणपरिणामो स आत्मसमभावः कथंभूतस्तस्य लक्षणं
निरूपयन्ति भगवन्तः—स आत्मसमभावो रागरोषरहितो भवति यं प्रति प्रीतिलक्षणं रागं करोमि सोऽप्य-

विशेषार्थ—जो दृढ चारित्र है अर्थात् चारित्रसे कभी विचलित नहीं होता और दृढ
सम्यक्त्वसे अर्थात् चल मलिनता आदि दोषोंसे रहित सम्यग्दर्शनसे जिसकी बुद्धि सुसंस्कारित
है ऐसा योगी आत्मा का ध्यान करता हुआ परमपद—केवलज्ञान और निर्वाण को
प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥

गार्थ—चारित्र आत्मा का धर्म है, अर्थात् चारित्र आत्मा के धर्म को कहते हैं,
धर्म आत्माका समभाव है अर्थात् आत्माके समभाव को धर्म कहते हैं, और समभाव राग
द्वेष से रहित जीवका अभिन्न परिणाम है अर्थात् रागद्वेष से रहित जीवके अभिन्न परि-
णामको समभाव कहते हैं ॥ ५० ॥

विशेषार्थ—चारित्र स्वधर्म है—आत्मा का स्वरूप है, आत्मस्वरूप जो धर्म है वह
आत्म समभाव है अर्थात् सब जीवों में समता भाव रूप है । मोक्ष-स्थान में जिसप्रकार
सिद्ध परमेष्ठी विद्यमान हैं उसी प्रकार शुद्ध बुद्धैक स्वभाव वाला मेरा आत्मा है । जिस
प्रकार मैं केवलज्ञान स्वभाव वाला हूँ उसी प्रकार समस्त जीव राशि केवलज्ञान स्वभाव
वाली है शुद्धनय से इनमें शक्तिकी अपेक्षा भेद नहीं करना चाहिये । आत्म समभाव राग-
द्वेष से रहित है अर्थात् जिसके प्रति प्रीतिरूप राग करता हूँ वह भी मैं ही हूँ और जिसके

हमेव, यं प्रति अप्रीतिलक्षणं द्वेषं करोमि सोऽप्यहमेव तेन रागरोषरहितो जीवस्यात्मनोऽनन्यपरिणाम एकलोलीभावः समत्वमेव परमचारित्रं ज्ञातव्यमिति । तथा चोक्तं—

जीवा जिणवर जो मुणइ जिणवर जीव मुणइ ।

सो समभावपरिणामो लहु णिव्वाणु लहेइ ॥ १ ॥

जह फलिहमणि विमुद्धां परदव्वजुदो हवेह अणणं सो ।

तह रागादिविजुत्तो जीवो हवादि हु अणणविहो ॥ ५१ ॥

यथा स्फटिकमणिः विशुद्धः परद्रव्ययुतो भवति अन्यः सः ।

तथा रागादिवियुक्तः जीवो भवति स्फुटमन्यान्यविधः ॥

जह फलिहमणि विमुद्धो यथा येन प्रकारेण स्फटिकमणिः स्वभावेन विशुद्धो निर्मलो वर्तते ।

प्रति प्रीति रूप द्वेष करता हूँ वह भी मैं ही हूँ इसलिये रागद्वेष से रहित जीवका जो अनन्य परिणाम—एक लोलीभाव रूप समता परिणाम है वही परम चारित्र है ऐसा जानना चाहिये । जैसा कि कहा है—

जीवा जिणवर—जो जीवोंको जिनेन्द्र तथा जिनेन्द्रका जीव जानता है वह समभाव में स्थित है तथा समभाव में स्थित योगी शीघ्र ही निर्वाण का प्राप्त होता है ।

[इस गाथा का भाव प्रवचनसार के—

चारित्रं खलु धम्मो धम्मो जो सो सम्मोत्ति निहिद्धो ।

मोहक्खोह विहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ।

गाथाके समान जान पड़ता है अर्थात् निश्चय से चारित्र का अर्थ धर्म है, धर्मका अर्थ सम परिणाम है और समपरिणाम का अर्थ रागद्वेष से रहित आत्माका अभिन्न परिणाम है परन्तु संस्कृत टीकाकार ने दूसरा ही भाव प्रदर्शित किया है जो ऊपर स्पष्ट किया गया है ।]

गाथार्थ—जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वभावसे विशुद्ध अर्थात् निर्मल है परन्तु परद्रव्य से संयुक्त होकर वह अन्य रूप हो जाता है उसी प्रकार यह जीव भी स्वभावसे विशुद्ध है—अर्थात् वीतराग है परन्तु रागादि विशिष्ट कारणों से युक्त होने पर स्पष्ट ही अन्य रूप हो जाता है ॥ ५१ ॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार स्वभावसे स्वच्छ स्फटिक मणि जपापुष्प आदि के सम्बन्ध से लाल पीला आदि अन्य रूप हो जाता है उसी प्रकार स्वभाव से स्वच्छ—वीतराग जीव रागादि के द्वारा विशिष्टरूप से युक्त होकर अन्य अन्य प्रकार का हो जाता है अर्थात्

परद्वजुदो हवेइ अणं सो परद्रव्येण जपापुष्पादिना युतः, अणं—^१अन्याऽन्यादृशो भवति । तह रागादि विजुत्तो तथा तेनैव स्फटिकमणिप्रकारेण रागादिभिर्विशेषेण युक्तः स्थादिरागयुतो रागादिमान् भवति । जीवो हवदि हु अणणविहो जीव आत्मा भवति हु—स्फुटं अन्यान्यविधाऽपरापरप्रकारो भवति—स्त्री-भिर्योगे रागवान् भवति शत्रुभिर्योगे द्वेषवान् भवति पुत्रादिभिर्योगे मोहवान् भवतीति तात्पर्यार्थः ।

देव गुरुम्मि य भत्तो साहम्मि य संजदेसु अणुरत्तो ।

सम्मत्तमुव्वहंतो भाणरओ होइ जोई सो ॥ ५२ ॥

देवे गुरौ च भक्तः साधर्मिके च संयतेषु अनुरक्तः ।

सम्यक्त्वमुद्वहन् ध्यानरतः भवति योगी सः ॥

देव गुरुम्मि य भत्तो देवे गुरौ च भक्ता विनयपरः । साहम्मि य संजदेसु अणुरत्तो साधर्मिकेषु समान-धर्मेषु, जैनेषु संयतेषु महामुनिषु, अनुरक्ताऽकृत्रिमस्नेहवान् वात्सल्यपरः । सम्मत्तमुव्वहंतो सम्यक्त्वं सम्य-ग्दर्शनमुद्वहन् मूर्धनि स्थापयन् । भाणरओ होइ जोई सो एवं विशेषणत्रयविशिष्टा योगी अष्टाङ्गयोगनिपुणो मुनिर्ध्यानरतो भवति ध्यानानुरागो भवति सः । विपरीतस्य ध्यानं न रावत इत्यर्थः । तथा चोक्तं -

त्रियोंके योग में रागी शत्रुओंके योग में द्वेषी और पुत्रादि के योग में मोही हो जाता है ।

(यहां गाथा का एक भाव यह भी समझ में आता है कि जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वभाव से विशुद्ध है परन्तु पर पदार्थ के सम्बन्ध से वह अन्य रूप हो जाता है उसी प्रकार यह जीव स्वभाव से रागादि विद्युक्त है अर्थात् रागद्वेष आदि विकार भावों से रहित है परन्तु परद्रव्य अर्थात् कम नोकम रूप पर पदार्थों के संयोग से अन्यान्य प्रकार हो जाता है । इस अर्थमें विद्युक्त शब्दके प्रचलित अर्थको बदल कर 'विशेषेण युक्ती विद्युक्तः' अर्थात् साहृतः' ऐसी जो क्लृष्ट कल्पना करनी पड़ती उससे बचाव हो जाता है ।

गाथार्थ—जो देव और गुरु का भक्त है, सहधर्मी भाई तथा संयमी जीवोंका अनु-रागी है तथा सम्यक्त्व को ऊपर उठाकर धारण करता है अर्थात् अत्यन्त आदरसे धारण करता ऐसा योगी ही ध्यान में तत्पर होता है ॥ ५२ ॥

विशेषार्थ—यहां कै ग मुनि ध्यानमें तत्पर होता है इसका वर्णन करते हुए आचार्य लिखते हैं कि जो देव-अग्रहंत, सिद्ध और गुरु-आचार्य उपाध्याय साधुका भक्त है अर्थात् उनकी विनय करने में तत्पर रहता है, सहधर्मी-जैनों में तथा संयम के धारक महामुनियों में अनुरक्त रहता है अर्थात् अकृत्रिम स्नेह से युक्त हो वात्सल्य भाव प्रकट करता है और

सर्वपापास्रवे क्षीणे ध्याने भवति भावना ।
पापोहतवृत्तीनां ध्यानवार्तापि दुर्लभा ॥ १ ॥

अन्यच्च—

स्वयूथ्यान् प्रति सद्भावसनाथापेतकैतवा ।
प्रतिपत्तिर्यथायोग्यं वात्सल्यमभिलप्यते ॥ २ ॥

उग्रतवेण्णणाणी जं कम्मं खवदि भवहि बहुएहि ।

तं णाणी तिहिं गुत्तो खवेइ अंतोमुहूत्तेण ॥ ५३ ॥

उग्रतपसाऽज्ञानी यत्कर्म क्षपते भवैर्बहुकैः ।

तज्ज्ञानी त्रिभिर्गुप्तैः क्षपयति अन्तर्मुहूर्तेन ॥

उग्रतवेण्ण उग्रतपसा तीव्रतपसा कृत्वा । अण्णाणी अज्ञानो मुनिः आत्मभावनाविवर्जितस्तम्बी ।
जं कम्मं खवदि भवहि बहुएहि यत्कर्म पापकर्म क्षपते भवैर्बहुकैः काटिभवैः शतकोटिभवैः सहस्रकोटिभवैः
लक्षकोटिभवैः कोटिकोटिभवैश्चेत्यादिभिः । तं णाणी तिहिं गुत्तो तत्कर्म ज्ञानी आत्मभावनापरः सूरिः तिहिं
गुत्तो—त्रिभिर्गुप्तो मनोवचनकायगुप्तिसहितः खवेइ अंतोमुहूर्तेण क्षपयति क्षयमानयति- क्षयति काले ?
अन्तर्मुहूर्तेन । कोऽसावन्तर्मुहूर्त इति चेत् ?—

सम्यक्त्व को शिर पर धारण करना है अर्थात् बड़े आदर से उसकी आराधना करता है
ऐसा योगी—अष्टाङ्गयोग में निपुण मुनि ही ध्यान में रत होता है इससे विपरीत पुरुष
को ध्यान नहीं रुचता है । जैसा कि कहा है—

सर्वपापास्रवे—जब समस्त पापोंका आस्रव क्षीण हो जाता है तभी ध्यान की
भावना होती है । जिनकी वृत्ति पापसे उपहन हो रही है ऐसे पुरुषों को ध्यान की वात
करना भी दुर्लभ है ॥ १ ॥ और भी कहा है—

स्वयूथ्यान्—अपने सह धर्मी भाईयों के प्रति उत्तम भावसे सहित तथा कपट से
रहित यथायोग्य आदर प्रकट करना वात्सल्य कहलाता है ॥ २ ॥

गाथार्थ—अज्ञानी जीव उग्रतपश्चरण के द्वारा जिस कर्मको अनेक भवोंमें खिपा
पाता है उसे तीन गुप्तियोंसे सुरक्षित रहने वाला ज्ञानी जीव अन्तर्मुहूर्त में खिपा देता है ।

विशेषार्थ—आत्म भावनासे रहित अज्ञानी मुनि तीव्र तपके द्वारा जिस कर्म को
करोड़—सौकरोड़—हजार करोड़—लाख करोड़ अथवा कोटि कोटि भवोंके द्वारा नष्ट कर
पाता है उस कर्मको आत्म भावना में तत्पर रहने वाला ज्ञानी मुनि मनो गुप्ति वचनगुप्ति

१-आवलि असंख्यसमया संख्येज्जावलिहि होइ उस्सासो ।

सत्तुस्सासो थोओ सत्तत्थोओ लवो भणिओ ॥ १ ॥

अट्टत्तीसद्वलवा नाली दो नालिया मुहुत्तं तु ।

समज्झं तं भियणं अंतमुहुत्तं अण्येयविहं ॥ २ ॥

इति गाथाद्वयार्थतत्क्रमेण आवल्या उपरि एकः समयोऽधिको भवति सोऽन्तमुहूर्तो जघन्यः कथ्यते । एवं व्याधिसमयवृद्ध्या समयद्वयहीनोऽन्तमुहूर्त उत्कृष्टः कथ्यते । मध्येऽसंख्यातभेदा अन्तमुहूर्तस्य ज्ञातव्याः । तपु कस्मिन्दन्तमुहूर्ते ज्ञानी कर्म क्षपयात । एकंन समयेन हीनो मुहूर्तो भिन्नमुहूर्त उच्यते इति भावः ।

सुभजोगेण सुभावं परदब्बे कुणइ रागदो साहू ।

सो तेण दू अएणाणी णाणी एत्तो दू विवरीदो ॥ ५४ ॥

शुभयोगेन सुभावं परद्रव्ये करोति रागतः साधुः ।

स तेन तु अज्ञानी ज्ञानी एतस्माद्विपरीतः ॥

और काय गुप्ति से सुरक्षित होता हुआ अन्तमुहूर्त में नष्ट कर देता है ।

प्रश्न—अन्तमुहूर्त क्या है ?

उत्तर—प्रसख्यात समय को एक आवलि होती है, संख्यात आवलियों का एक उच्छ्वास होता है, सात उच्छ्वास का एक स्तोक होता है, सात स्तोकों का एक लव कहा गया है । साढे अड़तीस तव को एक नाडी होती है, दो नाड़ियों का एक मुहूर्त होता है । एक समय कम एक मुहूर्त का भिन्न मुहूर्त कहते हैं । अन्तमुहूर्त अनेक प्रकार का होता है ।

इन दो गाथाओं में कहे हुए क्रमसे आवली के ऊपर एक समय अधिक होने पर जघन्य अन्तमुहूर्त कहलाता है । इस प्रकार दो तीन आदि समय बढ़ाते बढ़ाते जब मुहूर्त में दो समय कम रह जाते ह तब वह उत्कृष्ट अन्तमुहूर्त कहलाता है । बीच में अन्तमुहूर्त के असख्यात भेद जानना चाहिये । इनमें से किसी भी अन्तमुहूर्त में ज्ञानी जीव कर्मोंका नष्ट कर देता है । एक समय से कम मुहूर्त को भिन्न मुहूर्त कहते हैं ॥ ५३ ॥

आगे ज्ञानी और अज्ञानी मुनिका लक्षण प्रकट करते हैं—

गाथा—जो साधु शुभ पदार्थ के सयोग स रागवश परद्रव्य में प्रीतिभाव करता है वह अज्ञानी है और इससे जो विपरीत है वह ज्ञानी है ॥ ५४ ॥

शुभजोगेण सुभावं शुभस्य मनोज्ञपदार्थस्येष्टवनितादेः योगेन संयोगेन मेलनेनोपढौकनेनाग्रत आग-
तेन सुभावं—शोभनं प्रीतिलक्षणं भावं परिणामं । परद्वये कुण्ड रागदो साहू परद्वये आत्मनो भिन्ने
वस्तुनि इष्टवनितादौ, करोति विदधाति सुभावमिति सम्बन्धः, रागतः प्रेमपरिणामात् । कः कर्ता, साधु-
वेषधारी मुनिः पुष्पदन्तवत् । तथा चाक्तं—

^१अलकवलयरम्यं भूलतानर्तकान्तं नवनयनविलासं चारुगण्डस्थलं च ।

मधुरवचनगर्भं भेरबिम्बाधरायाः पुरत इव समास्ते तन्मुखं मे प्रियायाः ॥ १ ॥

कर्णावितंसमुखमण्डनकण्ठभूषावक्षोजपत्रजघनाभरणानि रागात् ।

पादेष्वलक्तकरसेन च चर्चनानि कुर्वन्ति ये प्रणयिनीषु त एव धन्याः ॥ २ ॥

लीलाविलासविलसचयनोत्पलायाः स्फारस्मरोत्तरलिताधरपल्लवायाः ।

उत्तुंगपीवरपयोधरमंडलायास्तस्या मया सह कदा ननु संगमः स्यात् ॥ ३ ॥

विशेषार्थ—इष्ट स्त्री आदि शुभ पदार्थ के योग से—मिलने, पासमें आने अथवा आगे आने आदि के कारण जो साधु रागके वशीभूत हो उसमें प्रीति रूप परिणाम करता है तथा उपलभ्यमान से अनिष्ट पदार्थ के योग से द्वेष वश अप्रीति रूप परिणाम करता है वह पुष्पदन्त (पुष्पडाल) के समान मात्र वेषको धारण करने वाला अज्ञानी साधु है और इससे विपरीत लक्षणों वाला साधु ज्ञानी साधु है अज्ञानी साधु निरन्तर विषय सामग्री का चिन्तन करता है । जैसा कि कहा है—

अलकवल्य—जो धुंधराले वालोंसे सुन्दर हैं भ्रकुटी रूपलता के नृत्य से मनांहर हैं, नेत्रोंके नये नये विलास से सहित हैं, सुन्दर कपोलों से सुशोभित हैं और मीठे २ वचनों से युक्त हैं ऐसा, मन्दमुसकान से युक्त बिम्बफलके समान लाललाल ओंठों वाली प्रिया का वह मुख ऐसा जान पड़ता है मानों मेरे सामने ही स्थित हो ॥१॥

कर्णावितंस—जो पुरुष रागवश स्त्रियों के कानों में आभूषण पहिनाना, मुखको सुसज्जित करना, गले में आभूषण बांधना, स्तनों पर पत्र रचना करना नितम्ब पर मेखला कसना तथा पैरों में महावर से चर्चण करना आदि करते हैं वे ही धन्य हैं—भाग्यशाली हैं ॥ २ ॥

लीलाविलास—जिसके नेत्र रूपी नील कमल लीला से सुशोभित हो रहे हैं, जिसका अधर पल्लव अत्यधिक कामकी बाधा से चुञ्चल हो रहा है और जिसका स्तन मण्डल उन्नत तथा स्थूल है उस प्रिया का मेरे साथ संगम कब होगा ॥ ३ ॥

किंच—

चित्रालेखनकर्मभिर्भनसिजव्यापारास्मृतैर्गाढाभ्यासपुरःस्थितप्रियतमापादप्रणामक्रमैः ।

स्वप्ने संगमविप्रयोगविषयप्रीत्यप्रमोदागमैरित्थं वेषमुनिर्दिनानि गमयत्युत्कण्ठितः कान्ते ॥ १ ॥

इत्यादिसुदतीचिन्तनेनाज्ञानी मूढः कथ्यते । एषाणी एतो दु विवरीदोज्ञानी निर्मोहा मुनिः एतस्मादुक्तलक्षणात् साधोर्विपरीतः शुभवस्तुयोगे सति रागं न करोतीति तात्पर्यार्थः ।

आसवहेद् य तहा भावं मोक्षस्वस कारणं हवदि ।

सो तेण दु अण्णाणी आदसहावस्स विवरीदो ॥ ५५ ॥

आसवहेतुश्च तथा भावो मोक्षस्य कारणं भवति ।

स तेन तु अज्ञानी आत्मस्वभावात् विपरीतः ॥

आसवहेद् य तहा आसवहेतुश्च तथा यथेष्टवनितादिविषये राग आसवहेतुर्भवति तथा निर्विकल्प समाधिं विना मोक्षस्यापि रागः कर्मास्रवहेतुर्भवति । सो तेण दु अण्णाणी स साधुर्मोक्षेऽपि रागभाव कुर्वाणः तेन कारणेन पुण्यकर्मबन्धहेतुत्वादज्ञानी भवति—मूढः स्यात् आदसहावस्स विवरीदो आत्मस्वभावान्निर्विकल्पसमाधिलक्षणात्मध्यानरूपाद्विपरीतः । तथा चोक्तमेकत्वसत्तयां—

और भी कहा है—

चित्रालेखन—वह वेषधारी मुनि कभी प्रियतमा का चित्र बनाने बैठता था पर कामको सारपूर्ण व्यापार अर्थात् संभोग के स्मरण से उसे बीच में ही भूल जाता था । कभी प्रगाढ संस्कार के कारण उसे प्रियतमा सामने बैठी दिखती थी और वह उसके चरणों में प्रणाम करता था । कभी स्वप्नमें संगम होनेसे प्रसन्न हो उठता था और वियोग से दुखी हो जाता था इस प्रकार वेषको धारण करने वाला वह मुनि उत्कण्ठित होकर वन में दिन व्यतीत करता था ॥ १ ॥

गाथार्थ—जिस प्रकार इष्ट विषय का राग कर्मास्रव का हेतु है उसी प्रकार मोक्ष विषयक राग भी कर्मास्रव का हेतु है और इसी रागभाव के कारण यह जीव अज्ञानी तथा आत्म स्वभाव से विपरीत होता है ॥ ५५ ॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार इष्ट वनिता आदि विषय का राग कर्मास्रवका कारण होता है उसी प्रकार निर्विकल्प समाधि के विना मोक्ष का भी राग कर्मास्रव का हेतु होता है । मोक्ष विषयक रागभाव कर्मक्षय का कारण न होकर पुण्य कर्म बन्धका कारण होता है अतः उस रागभाव के कारण यह जीव अज्ञानी अर्थात् निर्विकल्प समाधि रूप आत्म स्वभाव से विपरीत होता है ।

स्पृहा मोक्षेऽपि मोहोत्था तन्निषेधाय जायते ।

अन्यन्मै तत्कथं शान्ताः स्पृहयन्ति मुमुक्षवः ।

जो कम्मजादमइआं सहावणाणस्य खंडदूसयरो ।

सो तेण दु अएणाणी जिणसासण दूसगो भणितो ॥ ५६ ॥

यः कर्मज्ञातमर्तिकः स्वभावज्ञानाय खण्डदूषणकरः ।

स तेन तु अज्ञानी जिनशासनदूषको भणितः ।

जैसा कि एकत्व सप्तति में कहा गया है—

स्पृहा—जब मोह से उत्पन्न हुई मोक्षकी इच्छा भी मोक्षके निषेध के लिये होती है तब शान्त मुमुक्षु जन अन्य पदार्थ की इच्छा कैसे कर सकते हैं ?

[रागभाव मात्र बन्धका कारण है अतः वह राग चाहे इष्ट विषय सम्बन्धी हो चाहे मोक्ष सम्बन्धी । यह जुदो है कि इष्ट विषय सम्बन्धी राग पाप कर्मके बन्धका कारण है और मोक्ष का राग पुण्य बन्धका कारण है । चन्दन यद्यपि ठण्डा होता है तथापि उसमें लगी आग जलाने का ही काम करती है । जो इस राग भावको उपादेय मानता है वह अज्ञानी है तथा आत्म स्वभाव से विपरीत है । यह कथन कर्म बन्धन की अपेक्षा जानना चाहिये वैसे दोनों रागों में तारतम्य बहुत है विषय सम्बन्धी राग ससार का ही कारण है परन्तु मोक्ष सम्बन्धी राग परम्परा से मोक्षका भी कारण है ।

इस गाथा में 'जहा' शब्द नहीं है तथा 'मोक्खस्स' के साथ 'कारण' शब्द प्रथमान्त पृथक् दिया हुआ है इसलिये एक अर्थ यह भी समझ में आता है—

“भान ही आसव का हेतु है भाव ही मोक्षका कारण है और उस भाव से ही यह जीव अज्ञानी तथा आत्म स्वभाव से विपरीत होता है ।”

भावार्थ—शुभ-अशुभ रागरूप भाव कमस्रवका हेतु है, निर्विकल्प समाधि रूप भाव मोक्षका कारण है तथा मोह रूप भावके कारण यह जीव अज्ञानी तथा निर्विकल्प-समाधि रूप आत्मस्वभाव से च्युत होता है ।

गाथार्थ—कर्म जन्य मतिज्ञान को धारण करने वाला जो जीव स्वभाव ज्ञान-बेवल ज्ञान का खण्डन करता है अथवा उसमें दोष लगाता है वह अपने इस कार्य से अज्ञानी तथा जिनधर्म का दूषक कहा गया है ॥ ५६ ॥

विशेषार्थ—जो पुरुष ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न पांच इन्द्रियों और

जो कर्मजादमइओ यः पुमान् कर्मजातमतिक इन्द्रियानिन्द्रियाणि खलु कर्मजातानि तदुत्पन्नमति-
लेशसंयुक्तः । सहावणाणस्स खंडदूसयरो स्वभावज्ञानस्यात्मात्थज्ञानस्य केवलज्ञानस्य दूसयरो—दोषदायकः ।
आत्मनः खल्वतीन्द्रियज्ञानं नास्ति चतुरादीन्द्रियजनितमेव ज्ञानं वतते इत्येवं स्वभावज्ञानस्य दूषणकरो
भवति, अतीन्द्रियज्ञानं न मन्यते । खंडदूसयरो—खण्डज्ञानेन दूषणकरः कश्चिन्मिथ्यादृष्टिः । सो तेण दु
अणणाणी स पुमान् तेन तु दूषणदानेन अज्ञानी जातव्यो ज्ञानियो ज्ञेयो वेदितव्य इति यावत् । स कथंभूतः,
जिणसासणदूसगो भण्णदो जिनशासनस्याहृतमतस्य दूषको दोषभाषको भणितः—स नरकदुखं प्राप्स्यति ।
तथा चोक्तं पुष्पदन्तेन महाकविना काव्यपिशाचखण्डकव्यपरनामद्वयेन—

सव्वणहु अण्णिदिओ णाणमउ जो मइमूदु न पत्तियइ ।

सो णिदिउ पंचिदियणिउ वैतरणिहि पाणिउ पियइ ॥ १ ॥

णाणं चरित्तहीणं दंसणहीणं तवेहि संजुत्तं ।

अणणेसु भावरहियं लिगगहणेण किं सोक्खं ॥ ५७ ॥

ज्ञानं चारित्रहीनं दर्शनहीनं तपोभिः संयुक्तम् ।

अन्येषु भावरहितं लिङ्गग्रहणेन किं सौख्यम् ॥

मनके निमित्त से होनेवाले अल्पतम मति ज्ञानसे युक्त होकर भी आत्मोत्थ—स्वभावभूत
केवलज्ञान को दोष देता है अर्थात् कहता है कि आत्मा के अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है चक्षु-
रादि इन्द्रियों से होनेवाला ज्ञान ही है अतीन्द्रिय ज्ञानको नहीं मानता है तथा अपने खण्ड-
ज्ञानसे दूषण लगाता है उसे उस दूषण के देनेसे अज्ञानी जानना चाहिये । ऐसा पुरुष जिन
शासक का दूषक कहा गया है तथा उसके फल स्वरूप वह नरकको प्राप्त करता है ।
जैसाकि काव्य पिशाच और खण्डकवि इन दो दूसरे नामों को धारण करने वाले महाकवि
पुष्पदन्त ने कहा है—

सव्वणहु—‘सर्वज्ञ अतीन्द्रिय तथा केवल ज्ञानमय है’ ऐसा जो मूढमति श्रद्धान नहीं
करता है वह निन्दित है, पञ्चेन्द्रियों के विषयों में निरत है तथा वैतरणी नदी का पानी
पीता है अर्थात् मरकर नरक जाता है ।

माथार्थ—चारित्र रहित ज्ञान सुख करनेवाला नहीं है, सम्यग्दर्शन से रहित तपों
से युक्त कर्म सुख करने वाला नहीं है, तथा लूह आवश्यक आदि अन्य कार्यों में भी भाव
रहित प्रवृत्ति सुख करने वाली नहीं है फिर मात्र लिङ्ग ग्रहण करनेसे क्या सुख मिल
जायगा ?

विशेषार्थ—चारित्र के बिना ज्ञान कार्यकारी नहीं है, सम्यग्दर्शन से रहित तप-

शाणं चरित्तहीणं ज्ञानं चरित्रहीनं सौख्यकरं न भवतीति सम्बन्धः । दंसणहीणं तवेहि संजुत्तं दर्शनहीनं सम्यग्दर्शनरत्नरहितं तपोभिः संयुक्तं कर्म सौख्यकरं न भवतीति सम्बन्धः । अण्णोसु भावरहियं अन्येषु षडावश्यकदिपु भावरहेतुं कर्म । लिंगगहणोणं किं सोक्खं लिंगग्रहणेन वेपमात्रेण आत्मभावना-रहितेन कर्मणा किं सौख्यं भवति—अपितु सर्वकर्मक्षयलक्षणं मोक्षसुखं न भवतीति भावार्थः ।

अच्चेयणं पि चेदा जो मण्णइ सो हवेइ अण्णणी ।

सो पुण्ण णाणी भण्णिओ जो मण्णइ चेत्यणे चेदा ॥ ५८ ॥

अचेतनमपि चेतयितारं यो मन्यते स भवति अज्ञानी ।

स पुन ज्ञानी भणितः यो मन्यते चेतने चेतयितारम् ।

अच्चेयणं पि चेदा जो मण्णइ सो हवेइ अण्णणी चेतयितारमात्मानं यः पुमान् कापिलमतानुसारी अचेतनमात्मानं मन्यते स पुमान् अज्ञानी ज्ञानवर्जिता मूर्खो भवेत् । सो पुण्ण णाणी भण्णिओ स पुमान् पुनर्ज्ञानी भणितः । स कः ? जो मण्णइ चेत्यणे चेदा यः पुमान् चेतने चेतनद्रव्ये चेतयितारमात्मानं मन्यते ।
उक्तं च—

श्चरण कार्यकारी नहीं है इसी तरह छह आवश्यक आदि में भाव रहित प्रवृत्ति भी कार्यकारी नहीं है फिर आत्म भावना से रहित वेष मात्र से क्या सुख हो सकता है ? अर्थात् उसमें सर्वकर्म क्षय रूप मोक्ष सुख प्राप्त नहीं हो सकता है ॥५७॥

[इस गाथा का एक भाव यह भी हो सकता है—हे साधो ! तेरा ज्ञान यथार्थ चारित्र्य से रहित है तेरा तपश्चरण सम्यग्दर्शन से रहित है तथा तेरा अन्य कार्य भी भाव से रहित है अतः तुझे लिङ्ग ग्रहण से—मात्र वेष धारण में क्या सुख प्राप्त हो सकता है ? अर्थात् कुछ नहीं ।]

गाथार्थ—जो अचेतन को भी चेतयिता मानता है वह अज्ञानी है और जो चेतन को चेतयिता मानता है वह ज्ञानी कहा गया है ॥ ५८ ॥

विशेषार्थ—सांख्य मतका अनुसरण करने वाला जो पुरुष चेतयिता अर्थात् आत्मा को अचेतन अर्थात् ज्ञान से शून्य मानता है वह अज्ञानी है और जो चेतन द्रव्य में चेतयिता—आत्मा को मानता है वह ज्ञानी है ।

भावार्थ—सांख्यों का कहना है कि पुरुष तो उदासीन चेतना स्वरूप है नित्य है और ज्ञान प्रधान का धर्म है । इस मत में पुरुष कूँ उदासीन चेतना स्वरूप माना सो ज्ञान विना जड़ ही हुआ । ज्ञानके विना चेतन किस प्रकार हो सकता है ? ज्ञानको प्रधान का धर्म माना और प्रधान को जड़ माना तब अचेतन में चेतना मानने से अज्ञानी ही हुआ । नैयायिक और वैशेषिक गुण गुणी में सर्वथा भेद मानते हैं इसलिये इनके मतसे

स यदा दुःखत्रयोपतप्तचेतास्तद्विघातकहेतुजिज्ञासोत्सेकितविवेकस्रोताः स्फाटिकाश्मानमिवानन्दा-
त्मानमप्यात्मानं सुखदुःखमोहावहपरिवर्तैर्महदहंकारविवर्तैश्च क्लुषयन्त्याः सत्त्वरजःसाम्यावस्थापरनाम-
वत्याः सनातनव्यापिगुणाधिकृतः प्रकृतेः स्वरूपमवगच्छति तदायामयगोलकानलतुल्यवर्गस्य बाधबद्धहुधान-
कसंसर्गस्थ सति विसर्गे सकलज्ञानज्ञयसम्बन्धवैकल्यं कैवल्यमवलम्बते तदा दृष्टुः स्वरूपेऽवस्थानं मुक्ति-
रिति कापिलाः विवदन्तः प्रतिवक्तव्याः—

कपिलो यदि बांध्यति विस्मिचति सुरगुरुगीर्णुं फेक्षे पतति ।

चेतन्यं बाह्यप्राह्यरहितमुपयोगि कस्य ऽवद तत्र विदित ॥ १ ॥

चेतना गुण जीवसे पृथक् है और चेतना गुण के पृथक् रहने से जीव अचेतन सिद्ध होता है अतः अचेतन को चेतन मानने के अज्ञानी दशा है । इसी प्रकार भूतवाती चार्वाक पृथिवी जल अग्नि और वायु के संयोग से चेतना की उत्पत्ति मानते हैं सां भूत तो जड़ हैं उनसे चेतना किस प्रकार उत्पन्न हो सकती है ? इसलिये अन्यमत वादियों का कथन अज्ञान से भरा हुआ है । यथार्थ में जीव द्रव्य ज्ञान गुण से तन्मय है इनमें गुण गुणी भाव अवश्य है परन्तु प्रदेश भेद नहीं है । ज्ञानगुण से तन्मय होनेके कारण जीव द्रव्य चेतन कहलाता है इसलिये चेतन को चेतन कहना अचेतन को अचेतन कहना चेतन को अचेतन नहीं कहना और अचेतन को चेतन नहीं कहना ज्ञानी जीवकी पहिचान है—

सांख्यों के यहां मुक्ति का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है—

स यदा तु—शारीरिक मानसिक और आधि भौतिक इन तीन प्रकार के दुःखों

से इस जीवका चित्त निखार संतप्त रहता है परन्तु उन दुःखों के विघात के कारणों की जिज्ञासा से जब इसके विवेक का स्रोत प्रस्फुटित होता है तब यह स्फटिक के समान स्वच्छ आनन्द रूप आत्मा को सुख दुःख तथा मोह क परिवर्तनों और महत् तथा अहंकार की विवर्तों से क्लुषित करने वाली सत्त्व और रजोगुण को साम्यवस्था रूप दूसरे नाम से युक्त प्रकृति के स्वरूप को समझ लेता है तब लोहे के गालों में जिस प्रकार अग्निका सम्बन्ध तन्मयके समान जान पड़ता है उसी प्रकार ज्ञानके साथ आत्मा का तन्मय सम्बन्ध होनेसे आत्मा ज्ञानमय जान पड़ता है परन्तु जब वह पर पदार्थों का सम्बन्ध यहां तक कि ज्ञान ज्ञेय सम्बन्धो समस्त विकल्प भी विलीन हाजाता है और पुरुष कैवल्य अर्थात् मात्र अपने आपका अवलम्बन करने लगता है तब दृष्टा पुरुष जो अपने स्वरूपमें अवस्थित रह ॥ है उसे मुक्ति कहते हैं इस प्रकार विवाद करते हुए सांख्योंके प्रति यों कहना चाहिये—

तवरहियं जं णायं णायविजुत्तो तवो वि अकयत्थो ।

तम्हा णायतवेणं संजुत्तो लहइ णिव्वाणं ॥ ५६ ॥

तपोरहितं यत् ज्ञानं ज्ञानवियुक्तं तपोऽपि अकृतार्थं ।

तस्मात् ज्ञानतपसा संयुक्तः लभते निर्वाणम् ॥

तवरहियं जं णायं तपोरहितं यज्ज्ञानं तदकृताथर्मात् सम्बन्धः । णायविजुत्तो तवो वि अकयत्थो ज्ञानवियुक्तं ज्ञानरहितं अज्ञानं तपोऽपि अकृतार्थं मोक्षं न साधयाते । तस्मात् णायतवेणं संजुत्तो लहइ णिव्वाणं तस्मात्कारणात् ज्ञानतपसा ज्ञानं च तपश्च ज्ञानतपः समाहारो द्वन्द्वस्तेन ज्ञानतपसा । अथवा ज्ञानेनोपलक्षितं तपो ज्ञानतपस्तेन तथोक्तेन संयुक्तो मुनिलभत निर्वाणं सर्वकर्मक्षयलक्षणं मोक्षमित्यर्थः ।

तथा चोक्तं—

मान्यं ज्ञानं तपोऽहीनं ज्ञानहानं तपोऽहितं ।

द्वाभ्यां युक्तः स देवः स्याद् द्विहीनो गणपूरणः ॥ १ ॥

कपिलो—कपिल यदि अचेतन प्रधान में ज्ञान मानता है तो वह भी चार्वाकों के वचन जाल में फंसता है, अर्थात् जिस प्रकार चार्वाक अचेतन भूत चतुष्टक से चेतन की उत्पत्ति मानता है उसी प्रकार सांख्य का भी अचेतन प्रधान से चेतन की उत्पत्ति इसके उत्तर में यदि सांख्य कहता है कि मैं चैतन्य को तो मानता हूं परन्तु उसे बाह्य पदार्थों के ग्रहण से विमुख मानता हूं । इसके उत्तर में कहना यह है कि हे प्रख्यात पुरुष ! बाह्य पदार्थों के ग्रहण से विमुख चैतन्य किसके उपयोग आता है तुम्हो बताओ ।

गार्थ—जो ज्ञान तपसे रहित है वह व्यर्थ है और जो तप ज्ञानसे रहित है वह भी व्यर्थ है, इसलिये ज्ञान और तपसे युक्त पुरुष ही निर्वाण को प्राप्त होता है ॥५९॥

विशेषार्थ—तप रहित ज्ञान अकार्य कारी है, और ज्ञान रहित तप भी अकार्य कारी है अर्थात् मोक्षका साधक नहीं है इसलिये ज्ञान और तप अथवा ज्ञान से उपलक्षित तप से सहित मुनि ही सर्व कर्मरूप रूप मोक्षको प्राप्त होता है । जैसा कि कहा है—

मान्यं—तपसे अहीन अर्थात् सहित ज्ञान ही मान्य है—आदरणीय है और ज्ञान से हीन तप अहित है—कर्म बन्ध का कारण होनेसे अहित कारी है । जो मुनि ज्ञान और तप दोनोंसे युक्त है वह देव होजाता है अर्थात् घटि चतुष्टक का क्षय कर अरहन्त बन जाता है और जो दोनों से रहित है वह मात्र संघ की पूर्ति करता है अर्थात् संघ को संख्या बढ़ाता है आत्मकल्याण नहीं करता है ॥१॥

ध्रुवसिद्धी तित्थयरो चउष्णजुदो करेइ तवयरणं ।

णाऊण ध्रुवं कुज्जा तवयरणं णाणजुत्तो वि ॥ ६० ॥

ध्रुवसिद्धिस्तीर्थकरः चतुष्कज्ञानयुतः करोति तपश्चरणम् ।

ज्ञात्वा ध्रुवं कुर्यात् तपश्चरणं ज्ञानयुक्तोपि ॥

ध्रुवसिद्धी तित्थयरो ध्रुवमिद्विरवशं मोक्षगामी, कोऽमौ ? तीर्थकरः तीर्थकरपरमदेवः । चउष्ण-
जुदो करेइ तवयरणं दीक्षानन्तरमेवोत्पन्नमनःपर्ययज्ञानः तथापि तपश्चरणं त्रिरात्रादिकं तपश्चरणं करोति ।
णाऊण ध्रुवं कुज्जा तवयरणं णाणजुत्तो वि इति ज्ञात्वा, ध्रुवमिति निश्चयेन, कुर्याद्विद्व्यान्, किं तत् ?
तपश्चरणं ज्ञानयुक्तोऽपि । अहं सकलशास्त्रप्रवीणः किं समोपवासादिना तपश्चरणेनेति न वाच्यमिति
भावः । उक्तं च—

उपवासहो एकहो फलेण संबोहयपरिवारु ।

णायदत्तु दिवि देव हुउ पुणरवि णायकुमारु ॥ १ ॥

तें कारणि जिय पइभणमि करि उपवासआसु ।

जाम्ब ण देहकुडिल्लयहि दुक्कइ मरणहुं यसु ॥ २ ॥

यदज्ञानेन जीवेन कृतं पापं सुदारुणं ।

उपवासेन तत्सर्वं दहत्यग्निखिन्धनं ॥ १ ॥

गाथार्थ—जो ध्रुव सिद्धि है—अर्थात् जिन्हें अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होना है तथा जो चार ज्ञानों से सहित हैं ऐसे तीर्थकर भगवान् भी तपश्चरण करते हैं ऐसा जानकर ज्ञान युक्त पुरुष को तपश्चरण करना चाहिये ॥६०॥

विशेषार्थ—यद्यपि तीर्थकर भगवान् नियम से मोक्षगामी है तथा दीक्षा लेते ही मनःपर्यय ज्ञानके भी उत्पन्न होजाने से चार ज्ञानके धारी हैं तथापि वे वेला तेला आदि उपवास करते है ऐसा जानकर ज्ञानी पुरुष को भी तपश्चरण करना चाहिये । यह नहीं विचारना चाहिये कि मैं तो सकल शास्त्रों में प्रवीण हूं मुझे उपवास आदि तपश्चरण करने से क्या प्रयोजन है । कहा भी है—

उपवासहो—एक उपवास के फलसे परिवार को संबोधित करने वाला नागदत्त स्वर्ग में देव हुआ और फिर नागकुमार हुआ ॥१॥

तेंकारणि—इसलिये हे जीव ! मैं कहता हूं कि जब तक शरीर रूपी कुटी पर मरण रूपी अग्नि का आक्रमण नहीं होता है तब तक उपवास का अभ्यास कर ॥२॥

यदज्ञानेन—इस जीवने अज्ञान वश जो भयंकर पाप किया है उपवास से वह सब उस

तथा चोक्तं प्रभाचन्द्रेण तार्किकलोकाशिरीमणिना—

उपवासफलेन भजंति नरा सुवनत्रयज्ञातमहाविभवान् ।
 खलु कर्ममलप्रलयादचिरादत्रामरकेवलसिद्धिसुखं ॥ १ ॥
 १-होइ वणिज्जुण पोट्टलिहिं उववासे णउ धम्म ।
 एउ अहाणउ सो चवइ जसु कउ भारत कम्म ॥ १ ॥
 २-पोट्टलियहि मणिमोति यहं धणु कित्ताइवि ण जाइ ।
 वोरिहि भरिय वलइइइं तं णाहि जोक्खाइ ॥
 आत्मशुद्धिरियं प्रोक्ता तपसैव विचक्षणैः ।
 किमग्निना विना शुद्धिरस्ति कांचनशोधने ॥ १ ॥
 बाहरलिंगेण जुदो अब्भंतरलिंगरहिदपरियम्भो ।
 सो सगचरित्तभट्टो मोक्खपहविणासगो साहू ॥ ६१ ॥

प्रकार जल जाता है जिस प्रकार कि अग्नि से ईंधन ॥३॥

ऐसा ही तार्किकजनों के शिरोमणि प्रभाचन्द्र ने कहा है—

उपवासफलेन—उपवास के फलसे मनुष्य तीनों लोकों में उत्पन्न होने वाले महान् वैभवों को प्राप्त होते हैं और कर्म रूपी मल को नष्ट कर निश्चय से शीघ्र ही अजर अमर पद केवल ज्ञान और मोक्ष के सुखको प्राप्त होते हैं ॥१॥

होइवणिज्जु—पोटली (कपड़े की छोटी सी गठरी) से वाणिज्य नहीं हो सकता और उपवास करने से धर्म नहीं हो सकता ऐसा अहाना (लोकोक्ति) वही कहता है जिसके कर्म भारी हैं ।

पोट्टलियहिं—मणि और मोतियों की पोटली (गठरी) का धन कितना है कहा नहीं जाता । वह धन बाँरों से भरे हुए बैलों से नहीं जोखा जा सकता—नहीं तोला जा सकता क्योंकि अतुल है ।

आत्मशुद्धि—यह आत्म शुद्धि तपसे ही हो सकती है ऐसा विद्वानों ने कहा है । क्या सुवर्ण के शोधने में अग्नि के बिना शुद्धि हो सकती है ? अर्थात् नहीं ।

गाथार्थ—जो साधु बाह्य लिङ्ग से तो सहित है परन्तु जिसके शरीर का संस्कार (प्रवर्तन) आभ्यन्तर लिङ्ग से रहित है वह आत्म चारित्र्य से अष्ट है तथा मोक्षमार्ग का नाश करने वाला है ॥६१॥

बहिर्लिङ्गेन युतो अभ्यन्तरलिङ्गरहितपरिकर्मा ।

स स्वकचरित्रभ्रष्टः मोक्षपथविनाशकः साधुः ।

बाहिरलिङ्गेण जुदो बहिर्लिङ्गेन युतो नग्नमुद्रासहितः । अभ्यन्तरलिङ्गरहिपरिग्रहो अभ्यन्तरलिङ्गरहितपरिकर्मा आत्मस्वरूपभावनारहितं परिकर्म अंगसंस्कारो ग्रन्थ सोऽभ्यन्तरलिङ्गरहितपरिकर्मा । सो सगचरित्रभट्टो स साधु स्वकचरित्रभ्रष्टः । मोक्षपथविनाशको साह मोक्षपथविनाशकः साधुः स साधर्मोक्षमार्गविध्वंसको ज्ञातव्यो ज्ञानीयो ज्ञेयः । इति भावं ज्ञात्वा निजशुद्धबुद्धैकस्वभावे आत्मतत्त्वं नित्यं भावना कर्तव्या साधोः ।

सुहेण भाविदं णाणं दुहे जादे विणस्सदि ।

तम्हा जहावलं जोई अप्पा दुक्खेहि भावए ॥ ६२ ॥

सुखेन भावितं ज्ञानं दुःखे जाते विनश्यति ।

तस्माद् यथाबलं योगी आत्मानं दुःखैः भावयेत् ॥

सुहेण भाविदं णाणं सुखेन नित्यभोजनादिना भावितं वासितं ज्ञानं आत्मा । दुहे जादे विणस्सदि दुःखे जाते सति भोजनादरे प्राप्तौ सत्यां विनश्यति आत्मभावनाप्रच्युतो भवति । तम्हा जहा बलं जोई तस्मात्कारणाद्यथाबलं निजशक्त्यनुसारेण योगी मुनिः । अप्पा दुक्खेहि भावए आत्मानं दुःखैरनेकतपः-क्लेशैः भावयेद्वासयेत् दुःखाभ्यासं कुर्यादित्यर्थः ।

विशेषार्थ—बाह्य लिङ्ग अर्थात् नग्न मुद्रा से सहित होनेपर भी जिन्के शरीर की प्रवृत्ति आभ्यन्तर लिङ्ग से रहित है अर्थात् आभ्यन्तर स्वरूप की भावना से शून्य है वह साधु आत्म चरित्र से भ्रष्ट है तथा मोक्ष मार्ग का विध्वंस करने वाला है ऐसा जानकर साधुको शुद्धबुद्धैक स्वभाव से युक्त निज आत्म तत्त्व की भावना करना चाहिये ।

[मोक्षमार्ग के प्रवर्तन के लिये बाह्य लिङ्ग को निर्दोष प्रवृत्ति तथा तदनुरूप आत्म तत्त्व की भावना और रागादि विकारों के अभाव की आवश्यकता है जिस साधु में उक्त बातों की कमी है वह यथार्थ चरित्र से रहित है तथा अपनी प्रवृत्तिसे मोक्षमार्ग को दूषित करने वाला है ।]

गाथार्थ—सुख से वासित ज्ञान दुःख उत्पन्न होनेपर नष्ट होजाता है इसलिये योगी को यथाशक्ति आत्माको दुःख से वासित करना चाहिये ॥६२॥

विशेषार्थ—नित्य प्रति भोजन करना आदि सुखिया स्वभाव से जो ज्ञानका अर्जन होता है वह भोजनादि की अप्राप्ति जन्म दुःख के उपस्थित होनेपर नष्ट होजाता है । अथवा ज्ञान का अर्थ आत्मा है जो आत्मा सुखसे वासित है वह दुःख के उत्पन्न होनेपर आत्म भावना से च्युत होजाता है इसलिये योगी को चाहिये कि वह निज शक्तिके

आहारासण्णिहाजयं च काऊण जिणवरमण्ण ।

आयव्वो शियअप्पा णाऊणं गुरुपसाएण ॥ ६३ ॥

आहारासननिद्राजयं च कृत्वा जिनवरमतेन ।

ध्यातव्यो निजात्मा ज्ञात्वा गुरुप्रसादेन ॥

आहारासण्णिहा जयं च काऊण जिणवरमण्ण आहारासननिद्राजयं च कृत्वा जिनवरमतेन, शनैः शनैः आहारोऽलः क्रियते । शनः शनैरासनं पद्मासनं उद्भासनं चाभ्यस्यते । शनैः शनैः निद्रापि स्तोका स्तोका क्रियते एकस्मिन्नेव पार्श्वे पार्श्वपरिवर्तनं न क्रियते । एवं सति सर्वोऽप्याहारस्त्यक्तुं शक्यते आसनं च कदाचिदपि त्यक्तुं २ (न) शक्यते । निद्रापि कदाचिदप्यक्तुं शक्यते । अभ्यासात् किं न भवति ? तस्मादेवकारणात्केवलिभिः कदाचिदपि न भुज्यते । पद्मासन एव वर्षाणां दृष्टैरपि स्थायनं, निद्राजयेनाप्रमत्तभूयते, स्वप्नो न दृश्यते । एवं जिनवरमतेन वृषभभ्वामिबीरचन्द्रशासनं नुशील्यते । आयव्वो शियअप्पा ध्यातव्यो निज आत्मा । णाऊणं गुरुपसाएण आत्मानमष्टाङ्गं यागं] च ज्ञात्वा गुरुप्रसादेन निर्प्रन्थाचार्यवर्यस्य कारुण्येन । गुरुप्रसादं विना “द्रष्टव्यो वा रेऽयमात्मा श्रोतव्योऽनुमन्तव्यो अनुसार अनेक ता सम्बन्धी दुःखों से आत्मा को वासित करे अर्थात् दुःख सहन करने का अभ्यास करे ॥ ६२ ।

माथार्थ—आहार आसन और निद्रा को जीतकर जिनेन्द्र देवके मतानुसार गुरुओं के प्रसाद से निज आत्मा को जानना चाहिये और जानकर उसीका ध्यान करना चाहिये ।

शेषार्थ—जिनेन्द्र देवके मतानुसार पहले धीरे २ आहार अल्प किया जाता है । धीरे धीरे पद्मासन और खड्गासन का अभ्यास किया जाता है तथा धीरे २ निद्रा भी कम कम की जाती है एक ही करवट से शयन करनेका अभ्यास किया जाता है करवट नहीं बदली जाती । इस तरह अभ्यास होते २ सभी आहार का त्याग किया जा सकता है । आसन का कभी भी त्याग नहीं किया जा सकता निद्रा भी कभी विलकुल छोड़ी जा सकती है । अभ्यास से क्या नहीं होता ? इसी कारण केवली कभी भोजन नहीं करते । पद्मासन से ही हजारों वर्ष स्थित रहे आते हैं । निद्रा जीतने से अप्रमत्त रहा जाता है अर्थात् प्रमाद का अभाव होता है, स्वप्न नहीं दिखाई देता । इस तरह जिनेन्द्र देवके मतानुसार अभ्यास किया जाता है साधुको चाहिये कि वह गुरुओं के प्रसाद से अर्थात् निर्प्रन्थाचार्यवर्य की करुणा से आत्मा को तथा अष्टाङ्ग योग को जानकर उसका ध्यान करे । गुरुप्रसाद के विना आत्मा का ज्ञान होना संभव नहीं है । ‘द्रष्टव्यो वारेऽयमात्मा श्रोत-

निदिध्यासितव्य” इति ब्रुवद्भिरपि वेदान्तवादिभिर्निवृत्तैः केनापि जनेन याज्ञवल्क्यादिना न प्राप्त इति भावार्थः ।

अप्या चरित्तवंतो दंसणणाणेण संजुदो अप्पा ।

सो भायव्वो णिच्चं णाऊणं गुरुपसाएण ॥ ६४ ॥

आत्मा चारित्रवान् दर्शनज्ञानेन संयुत आत्मा ।

स ध्यातव्यो नित्यं ज्ञात्वा गुरुप्रसादेन ॥

अप्या चरित्तवंतो आत्मा चारित्रवान् वर्तते आत्मात्मानमेवानुतिष्ठतीति कारणात् यस्य मुने-
श्चारित्र्ये प्रीतिरस्ति स आत्मानमेवाश्रयत्विति भावार्थः । दंसणणाणेण संजुदो अप्पा दर्शनेन ज्ञानेन च
संयुतः संयुक्तः, कोऽमौ ? आत्मा जीवतत्वं, अत्रापि स एव भावार्थः—यस्य मुनेर्दर्शने प्रेम वर्तते ज्ञाने
वानुरागोऽस्ति स मुनिरात्मानमेवाश्रयतु तद्द्वयमपि तत्रैव वर्तते यस्मात् । सो भायव्वो णिच्चं स आत्मा
ध्यातव्यो नित्यं सर्वकालं । रत्नानां त्रयस्थोपायभूतस्यात्मलाभे मोक्षलाभे वा प्रीतिमत इत्यर्थः । णाऊणं
गुरुपसाएण गुरोर्निर्ग्रन्थाचार्यस्य शिक्षादीक्षाचारवाचनादेशच कर्तुः प्रसादेन कारुण्येन । अयं वस्तुस्वभावो
वर्तते यदाचार्यप्रसन्नतयात्मलाभो भवति तद्विराधने मत्स्यात्मा न स्फुटीभवति । तथा चोक्तं—

गुणेषु ये दोषमनीषयान्धा दोषान् गुणीकर्तुं मथेशते ये ।

श्रोतुं कवीनां वचनं न तेऽर्हाः सरस्वतीद्रोहिषु कोऽधिकारः ॥ १ ॥

व्योऽनमन्तव्यो निदिध्यासितव्य’—निश्चय से आत्मा दृष्टवा, श्रोतव्य, अनुमन्तव्य और
निदिध्यासितव्य है इस प्रकार गृह जंजाल से निवृत्त वेदान्त वादी कहते अवश्य है परन्तु
याज्ञवल्क्य आदि कोई भी उसे प्राप्त नहीं कर सका ॥६३॥

गाथार्थ—आत्मा चारित्र से सहित है, आत्मा दर्शन और ज्ञानसे युक्त है इसप्रकार
गुरु के प्रसाद से जानकर उसका नित्य ही ध्यान करना चाहिये ॥६४॥

विशेषार्थ—आत्मा चारित्रवान् है इसलिये जिस मुनिकी चारित्रमें प्रीति है वह आत्माका
ही आश्रय करे । आत्मा दर्शन और ज्ञान से सहित है इसलिये जिस मुनिका दर्शन और
ज्ञान में अनुराग है वह आत्मा का आश्रय करे । गुरुका अर्थ निर्ग्रन्थाचार्य है उसके प्रसाद
से आत्मा को जानकर उसका निरन्तर ध्यान करना चाहिये । यह वस्तु का स्वभाव है कि
जिस आचार्य की प्रसन्नता से आत्म लाभ होता है उसकी विराधना आज्ञाभङ्ग करने पर
आत्मा अच्छी तरह स्पष्ट नहीं होती । जैसा कि कहा है—

गुणेषु ये—जो गुणों में दोष बुद्धि से अन्धे हैं अर्थात् गुणों को दोष सिद्ध करते हैं
और दोषों को गुण सिद्ध करने की सामर्थ्य रखते हैं वे कवियों के वचन सुनने के योग्य
नहीं हैं । सरस्वती द्रोहियों का अधिकार ही क्या है ?

अथवा गुरुणां पंचतयानां परमेष्ठिनां प्रसादादात्मा प्रभुर्लभ्यते । तेषां प्रसादं विना आत्मप्रभुर्न प्राप्यत इत्यर्थः । यथा राजानं द्रष्टुकामः कश्चित् पुमान् तत्सामन्तकादीन् पूर्वं पश्यति ते तु राजानं मेलयन्ति, तानन्तरेण तत्र प्रवेष्टुमपि न लभ्यते इति कारणान् पूर्वं पंचदेवताः प्रसादनीया आत्मलाभमिच्छन्ता योगिनेति भावार्थः ।

दुःखेण गज्जइ अप्पा अप्पा गाऊण भावणा दुःखं ,

भावियसहावपुरिसो विसएसु विरच्चए दुःखं ॥ ६५ ॥

दुःखेन ज्ञायते आत्मा आत्मानं ज्ञात्वा भावना दुःखम् ।

भावितस्वभावपुरुषो विषयेषु विरज्यति दुःखम् ॥

दुःखं गज्जइ अप्पा दुःखेन महता कष्टेन तावदात्मा ज्ञायते आत्मास्तीति बुद्धिरुत्पद्यते । अप्पा गाऊण भावणा दुःखं यद्यात्मास्तीति ज्ञातं तदा तस्मिन्नात्मनि भावना वामनाऽहर्निशचित्तनं तद्गुणस्मरणादिकं दुःखं दुःखप्राप्यं भवति । भावियसहावपुरिसो विसएसु विरच्चए दुःखं भावितस्वभावः पुरुष आत्मभावनासाहितोऽपि सूरिः यद्विषयेषु वनिताजनस्तनजप्रभवदनजोचनादिविलोचनं तद्वार्तालापगोष्ठीषु शरीरस्पर्शनादिसुखेषु विरज्यति तत्सुखं हालाहलविषास्वदनवज्जानानि तदतोऽत्र दुःखं दुष्करमीति तात्पर्यार्थः ।

ताम ग गज्जइ अप्पा विसएसु गारो पवड्डए जाम ।

विसए विरत्तचित्तो जोई जाणेइ अप्पाणं ॥ ६६ ॥

अथवा गुरु से पञ्च परमेष्ठियों का ग्रहण करना चाहिये उन्हीं के प्रसाद से आत्मा रूपी प्रभुका लाभ होता है अर्थात् उनके प्रसादके विना आत्मा रूपी प्रभुकी प्राप्ति नहीं होती । जिस प्रकार राजाके दर्शनकी इच्छा करने वाला कोई पुरुष पहले उनके सामन्त आदि से मिलता है क्योंकि वे उसे राजा से मिला देते हैं उनके विना वहां प्रवेश भी प्राप्त नहीं होता इसलिये आत्मलाभ के इच्छुक मुनिको पहले पञ्चपरमेष्ठियों को प्रसन्न करना चाहिये ॥६४॥

गाथार्थ—प्रथम तो आत्मा दुःख से जानी जाती है, फिर जान कर उसकी भावना दुःख से होती है फिर आत्म स्वभाव की भावना करने वाला पुरुष दुःख से विषयों में विरक्त होता है ॥६५॥

विशेषार्थ—प्रथम तो 'मैं आत्मा हूँ' इस प्रकार की बुद्धि हो बड़े दुःख से उत्पन्न होती है तदनन्तर आत्मा हूँ इस प्रकार का ज्ञान भी यदि होजाता है तो उस आत्मा की निरन्तर भावना करना—रातदिन उसी के गुणोंका स्मरण आदि करना दुःख है—दुष्प्राप्य है तदनन्तर यदि आत्मा की भावना भी होती है तो स्त्री आदि विषयों से विरक्त होना दुःख है—दुष्प्राप्य है ॥६५॥

तावत् न ज्ञायते आत्मा विषयेषु नरः प्रवर्तते यावत् ।

विषये विरक्तचित्तः योगी जानाति आत्मानम् ॥

ताम एण एज्जइ अप्पा तावत्कालमात्मा न जायते । तावत्किंयन् ? विसएसु णरो पवट्टए जाम यावत्कालं विषयेषु पूर्वोक्तलक्षणेषु नरो जीवः प्रवर्तते व्याप्रियते । विसए विरक्तचित्तो विषये पूर्वोक्तलक्षणं विरक्तचित्तो निवृत्तचेता यती । जोई जाणैइ अप्पायां योगी ध्यानवान् पुमान् महामुनिरात्मानं जानाति प्रत्यक्षतया पश्यति ।

अप्पा एणउण णरा केई सम्भावभावपम्भट्टा ।

हिंडंति चाउरंगं विसएसु विमोहिया मूढा ॥ ६७ ॥

आत्मानं ज्ञात्वा नराः केचित्सद्भावप्रभ्रष्टाः ।

हिएडन्ते चातुरङ्गं विषयेषु विमोहिता मूढाः ॥

अप्पा एणउण णरा आत्मानं ज्ञात्वा आत्मास्तीति सम्यग्विज्ञाय नरा बहिरात्मजीवाः । केई सम्भावपम्भट्टा केचित् सद्भावप्रभ्रष्टाः केचित् विवक्षिताः सन् समीचिनो भावः सद्भावः निजात्मभावना तस्मात्प्रभ्रष्टा निजशुद्धबुद्धैस्वभावात्मभावनाप्रच्युता विषयसुखतुर्भावनासु रता इत्यर्थः । हिंडंति चाउरंगं हिएडन्ते परिभ्रमन्ति पर्यटनं कुर्वन्ति चाउरंगं—चतुरंगं भवं चातुरंगं चतुर्गतिः संसारसंसारणं यथा भवत्येवं । विसएसु विमोहिया मूढा विषयेषु पञ्चेन्द्रियाथेषु स्पर्शरसगन्धवर्णशब्देषु विमोहिता लोभं गताः, ते च विषया अनादिकाले जीवेनास्वादिताः, आत्मोत्थस्वार्थिनं सुख कदाचिदपि न प्राप्ताः । तथा चोक्तं—

गाथार्थ—जब तक मनुष्य विषयों में प्रवृत्ति करता है तब तक आत्मा नहीं जानी जाती अर्थात् आत्म ज्ञान नहीं होता । विषयों से विरक्त चित्त योगी ही आत्मा को जानता है ॥ ६६ ॥

विशेषार्थ—तब तक आत्मा नहीं जानी जाती जब तक की मनुष्य विषयों में प्रवृत्ति होता रहता है । यथार्थ म विषयों से विरक्त चित्त योगी ही अर्थात् महामुनि ही आत्मा को जानता है ॥ ६६ ॥

गाथार्थ—आत्मा को जानकर भी कितने ही लोग सद्भाव की भावना से—निजात्म भावना से भ्रष्ट होकर विषयों में मोहित होते हुए चतुर्गति रूग्ण संसार में भटकते रहते हैं ।

विशेषार्थ—कितने ही बहिरात्मा जीव किसी तरह आत्मा को जान भी लेते हैं परन्तु शुद्ध-बुद्धक स्वभाव आत्मा की भावना से भ्रष्ट होकर पञ्चेन्द्रियों के स्पर्श रसगन्ध वर्ण और शब्द रूप विषयों में लुभाजाते हैं और उसके फल स्वरूप चतुरङ्ग-चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं । इस जीवने पञ्चेन्द्रियों के विषय अनादि कालसे

अदृष्टं किं किमस्पृष्टं किमनाघातमश्रुतं ।
 किमनास्वादितं येन पुनर्नवमिवेक्ष्यते ॥ १ ॥
 भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान्मया सर्वेऽपि पुद्गलाः ।
 उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञम्य का स्पृहा ॥ २ ॥

विषयेषु विमोहिता ये ते मूढा अज्ञानिना बहिरात्मान इत्यथः । तेन बहिरात्मभावं परित्य-
 ज्यात्मभावना कर्तव्या ।

जे पुण विषयविरक्ता अप्पा णाऊण भावणासहिता ।
 छंडंति चाउरंगं तवगुणजुत्ता ण सदेहो ॥ ६८ ॥
 ये पुनः विषयविरक्ता आत्मानं ज्ञात्वा भावनासहिताः ।
 त्यजन्ति चानुरङ्गं तपोगुणयुक्ता न सन्देहः ॥

जे पुण विषयविरक्ता ये पुनरासन्नभव्यजीवा विषयेभ्यो विरक्ताः पराङ्मुखा विषयेषूपपन्नविष-
 भावनाः । अप्पा णाऊण भावणासहिता आत्मानं ज्ञात्वा आत्मभावनासहिता भवन्ति । छंडंति चाउरंगं

प्राप्त किये परन्तु आत्मोत्थ स्वाधीन सुख कभी भी प्राप्त नहीं किया है । जैसा कि कहा है—

अदृष्टं—इन विषयों में ऐसा कौन विषय है जिसे इस जीवने पहले न देखा हो,
 न छुआ हो, न सूँघा हो, न सुना हो, न चखा हो, जिससे कि वह नवीन के समान
 दिखाई देता है ॥ १ ॥

भुक्तोज्झिता—मेरे द्वारा सभी पुद्गल वार वार भोगकर छोड़े गये हैं फिर आज
 मुझ ज्ञानी की जूठन की तरह उन विषयों में मोह वश इच्छा करना क्या है ?

जो जीव विषयों में मोहित है वे मूढ हैं,—अज्ञानी हैं, बहिरात्मा है, अतः बहि-
 रात्मभाव को छोड़कर आत्म भावना करना चाहिये ॥ ६७ ॥

गाथार्थ—और जो विषयोंसे विरक्त होते हुए आत्मा को जानकर उसको भावना
 से सहित रहते हैं वे तप रूपी गुण अथवा तप और मूलगुणों से युक्त होकर चतुरङ्ग
 संसार को छोड़ते हैं ॥ ६८ ॥

विशेषार्थ—जो निकट भव्य जीव विषयों को विषके समान देखते हुए उनसे विरक्त
 रहते हैं तथा आत्मा को जानकर सदा उसके शुद्धबुद्धिक स्वभाव की भावना रखते हैं वे
 तप रूप गुण अथवा बारह तप और अट्ठाईस मूलगुण तथा अनेक भेदोंसे युक्त उत्तर गुणों
 से सहित होते हुए चतुर्गति रूप संसार का त्याग करते हैं इसमें संशय नहीं है । जैसा कि
 महात्मा गौतम ने कहा है—

ते पुरुषास्त्यजन्ति, किं ? चातुरंगं संसारं । तवगुणश्रुता एव संदेहो तप एव गुणस्तपोगुणस्तेन युक्ताः ।
अथवा तपो द्वादशभेदं गुणा अष्टाविंशतिर्मूलगुणा उत्तरगुणाश्च बहुभेदास्तैर्युक्ताः संसारं त्यजन्ति अत्र
सन्देहो नास्ति संशयो न कतेव्यः । उक्तं च गौतमेना महर्षिणा—

वदसमिदिदियरोधो लोचावस्तयमचेलमणहाणं ।

खिदिसयणमदंतवणं ठिदिभोयणमेगभत्तां च ॥ १ ॥

एदं खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरेहि पणत्ता ।

एत्थ पमादकदादो अइचारादो नियत्तो हं ॥ २ ॥

परमाणुप्रमाणं वा परद्रव्ये रति हवेदि मोहादो ।

सो मूढो अण्णाणी आदसहावस्स विवरीदो ॥ ६६ ॥

परमाणुप्रमाणं वा परद्रव्ये रति भवति मोहात् ।

स मूढोऽज्ञानी आत्मस्वभावाद्विपरीतः ॥ ६६ ॥

परमाणुप्रमाणं वा परमाणुप्रमाणं वा । परद्रव्ये रति हवेदि मोहादो परद्रव्ये रतिर्भवति मोहाद्-
ज्ञानात् परमाणुमात्रापि रतिर्मोहादज्ञानाद्भवति, किमुच्यते बन्धी रतिः ? महती रतिस्तु अज्ञानाद्भवत्येव ।
सो मूढो अण्णाणी यस्य परद्रव्ये स्थादिविषये रतिर्भवति स मुनिमूढः तस्यैव पर्यायोऽज्ञानीति । आदसहा-
वस्स विवरीदो स मुनिरात्मस्वभावाद्विपरीतः परद्रव्यरत इत्युच्यते बहिरात्मा बध्यत इति भावार्थः । एवं
ज्ञात्वा परमात्मानं परित्यज्य परद्रव्ये रतिर्न कर्तव्येति तात्पर्यार्थः ।

वदसमिदिदिय—पांच महाव्रत, पांच समिति, पांच इन्द्रियदमन, केशलोचन, छह
आवश्यकोंका पालन, वस्त्र त्याग, स्नान त्याग, और एकवार खड़े २ भोजन करना ये
मुनियों के अट्टाईस मूलगुण जिनेन्द्र भगवान् ने कहे हैं । इनमें प्रमादके कारण लगे हुए
अतिचारों से मैं निवृत्त हुआ हूं ॥६८॥

गाथार्थ—जिसकी अज्ञान वश पर द्रव्यमें परमाणु प्रमाण भी रति है वह मूढ है,
अज्ञानी है, और आत्मस्वभाव से विपरीत है ॥६९॥

विशेषार्थ—परद्रव्य विषयक रति अज्ञान के कारण होती है । जब कि परमाणु
प्रमाण रति भी अज्ञान के कारण होती है तब अधिक रति तो अज्ञान से होती ही है ।
जिस साधु की स्त्री आदि परद्रव्य में रति है वह साधु मूढ है, उसीका दूसरा नाम अज्ञानी

१—परमाणु मितयं पि तु रागा दोलं तु विजादे जस्त । ए वि सो आणादि अण्णाणं तु तत्प्राप्तं यत्ति वि २०१
अण्णाण मयासंतो अण्णयं चापि सो अयासंतो । एव हेवि जन्म दिट्ठो जीवा जीवे अयासंतो ॥२०२॥ सबयसारे

अप्या भायंताणं दंशणसुद्धीण दिढचरित्ताणं ।

होदि ध्रुवं णिव्वाणं विसंसेसु विरत्तचित्ताणं ॥ ७० ॥

आत्मानं ध्यायतां दर्शनशुद्धीनां दृढचारित्राणाम् ।

भवति ध्रुवं निर्वाणं विषयेषु विरक्तचित्तानाम् ॥

अप्या भायंताणं आत्मानं ध्यायतां मुनीनां । दंशणसुद्धीण दिढचरित्ताणं दर्शनस्य शुद्धिर्नैर्मल्यं
चलमलिनत्वरहितसम्यक्त्वानां चर्मजलघृततैलभूतनाशनादिपिङ्गतां शरीरमात्रदर्शनेन परगृहेषु कृतादिदो
षरहिताशनमश्नतां दर्शनशुद्धिमतां, दृढचारित्राणां ब्रह्मचर्यप्रत्याख्यानदिदृढचारित्राणां । होदि ध्रुवं णिव्वाणं
भवति ध्रुवमिति निश्चयेन निर्वाणं मोक्षो भवति । विसंसेसु विरत्तचित्ताणं विषयेषु इष्टवन्तितालिङ्गनादिषु
विरक्तचित्तानां विषयान् विषं मन्यमानानामिति संक्षेपतोऽर्थो ज्ञातव्यो ज्ञानीयो ज्ञेय इति ।

जेण रागे परं द्रव्यं संसारस्स ।ह कारणं ।

तेणावि जोइणां णिच्चं कुज्जा अप्पे सभावणा ॥ ७१ ॥

येन रागे परे द्रव्ये संसारस्य हि कारणम् ।

तेनापि योगो नित्यं कुर्यादात्मनि स्वभावनाम् ॥

है, ऐसा साधु आत्मस्वभाव से विपरीत है परद्रव्य में रत रहने वाला साधु बहिरात्मा कहा जाता है । ऐसा जान परमात्माको छाड़कर परद्रव्यमें रति नहीं करना चाहिये ॥६९॥

गाथार्थ—जो आत्माका ध्यान करते हैं, जिनके सम्यग्दर्शन की शुद्धि विद्यमान है, जो दृढचारित्र के धारक हैं तथा जिनका चित्त विषयों से विरक्त है ऐसे पुरुषों को निश्चित ही निर्वाण प्राप्त होता है ॥७०॥

विशेषार्थ—जो मुनि आत्माका ध्यान करते हैं, जिनके सम्यग्दर्शन की निर्मलता है अर्थात् जिनका सम्यक्त्व चलमलिनत्व आदि दोषों से रहित है जो चमड़े के पात्र में रखे हुए जल घी तेल तथा हींग आदिका परित्याग करते हैं, जो शरीर मात्र दिखाकर दूसरों के घरों में कृतादि दोषों से रहित आहार ग्रहण करते हैं, जो ब्रह्मचर्य तथा प्रत्याख्यान आदि दृढ चारित्र से युक्त हैं तथा इन्द्र-इन्द्री आदि पञ्चेन्द्रियों के विषयों में विरक्त चित्त हैं अर्थात् विषयोंका विषय समान मानते हैं उन मुनियों का निश्चय से निर्वाण मोक्ष प्राप्त होता है ॥७०॥

गाथार्थ—जिस स्त्री आदि पर्याय से परद्रव्य में राग होनेपर वह राग संसारका कारण होता है योगी उसी पर्यायसे निरन्तर आत्मा में आत्मा भावना करता है ॥७१॥

विशेषार्थ—साधारण मनुष्य के स्त्री आदि पर्याय के कारण परद्रव्य में जो राग

जेषु रागे परे द्रव्येन वनितादिना पर्यायेण. रागं सति राग उत्पद्यते, परकीये द्रव्ये आत्मनो भिन्ने वस्तुनि । संसारस्य हि कारणं स रागः कथंभूतः, संसारस्य भवभ्रमणस्य, हि निश्चयेन. कारणं हेतुः । तेणापि न केवलं आत्मनि आत्मभावनां कुर्यात् किन्तु तेनार्पाष्ट वनितादिना । जाइणो यांगी । नित्य-सर्व-कालं । अप्ये आत्मनि । स्वभावनां आत्मभावनां कुर्यात् । कथमिति चेन ? इयमिष्टवनिता अनन्तकेवल-ज्ञानमयी वर्तते यथा ममात्मानन्तकेवलज्ञानमयो वर्तते । इयमहं च द्वावपि केवलज्ञानिनौ वर्तवहे । तेन इयमप्यात्मा ममेति को नाम पुरुषवर्तते येन सह स्नेहं करोमि । तथा चापनिषद्—

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विज्ञानतः ।

तत्र को मोहः कश्चोक्त एकत्वमनुपश्यतः ॥ १ ॥

सिदाए य पमसांए दुक्खे य सुहएमु य ।

सत्तूणं चेव वंधूणं चारित्तं समभावदो ॥ ७२ ॥

भाव होता है वह उसके संसार का कारण बन जाता है परन्तु यांगी—वीतरागी मुनिके उसी स्त्री आदि पर पर्याय से निरन्तर आत्मा में आत्म भावना उत्पन्न होती है जो कि मोक्षका कारण बनती है । भावार्थ—साधारण मनुष्य स्त्रीको देखकर उसमें राग करता है जिससे उसके संसार की वृद्धि होती है परन्तु योगी-ज्ञानी मनुष्य स्त्री को देखकर विचार करता है कि जिस प्रकार मेरी आत्मा अनन्त केवल ज्ञानमय है उसी प्रकार इस स्त्री की आत्मा भी अनन्त केवल ज्ञानमयी है । यह स्त्री और मैं—दोनों ही केवल ज्ञानमय है । इस कारण यह स्त्री भी मेरी आत्मा है मुझसे पृथक् इसमें है ही क्या ? जिससे स्नेह करूँ उगनिषद् में भी ऐसा कहा है—

यस्मिन्—जिस एकत्व के प्राप्त होनेपर ज्ञानी जीवके समस्त भूत आत्मस्वरूप ही हाजाते हैं उस एकत्व भावको मैं प्राप्त हो चुका हूँ अतः मुझे मोह क्या है ? और शोक क्या है ? अर्थात् एकत्व के प्राप्त होनेपर आत्मा के राग और द्वेष दोनों नष्ट हो जाते हैं ।

[पं० जयचन्द्र जी ने अपनी वचनिका में “जेणारागो परे दब्बे” ऐसा पाठ स्वीकृत कर यह अर्थ प्रकट किया है—चूँकि पर द्रव्य सम्बन्धी राग संसारका कारण है इस लिये योगी को निरन्तर आत्मा में ही आत्म भावना करना चाहिये । परन्तु इस अर्थ में ‘तेणापि-तेनापि’ यहाँ तेन शब्दके साथ दिये हुए अपि शब्दकी निरर्थकता सिद्ध होती है ।

गाथार्थ—निन्दा और प्रशंसा, दुःख और सुख, तथा शत्रु और मित्र में समभाव से ही चारित्र्य होता है ॥७३॥

निन्दायां च प्रशंसायां दुःखे च सुखेषु च ।

शत्रूणां चैव बन्धूनां चारित्रं समभावतः ॥

अत्रिदाए य पसंसाए निन्दायां प्रशंसायां च ममभावतश्चारित्रं भवतीति सम्बन्धः । दुःखे य सुह
एसु य दुःखे च सुखके च समागतं पितृपुत्राङ्गः । सत्तूण चैव बन्धूण शत्रूणां चैव बन्धूनां समायोगे इत्युप-
स्कारः । चारित्रं समभावदो ममभावतः ममतापरिणामे मति चारित्रं भवतीति निर्विकल्पसमाधिरूपं यथा-
ख्यातं चारित्रं भवतीति भावार्थः ।

चरियावरिया वदसमिदिवज्जिया सुद्धभावपञ्चमट्टा ।

केई जंपंति णरा ण हु कालो भाणजोयस्स ॥ ७३ ॥

चर्यावरिका व्रतसमितिर्वजिता शुद्धभावप्रभ्रष्टाः ।

केचित् जल्पन्ति नराः न हि कालो ध्यानयोगस्य ॥

चरियावरियाचर्यायाश्चारित्रस्य आवरिका आवरणं येषां ते चर्यावरिकाः चारित्रमोहनीयकर्मयुक्ताः
वदसमिदिवज्जिया व्रतसमितिर्वजिता व्रतरहिताः समितिहीनाश्च । सुद्धभावपञ्चमट्टा शुद्धभावप्रभ्रष्टा रागद्वेष
मोहादिभिः परिणामैः कश्च लीकृता आत्मध्यानहीनाः । केई जंपंति णरा वंचिद्वाहगात्मानो नराः पुरुषा

विशेषार्थ—मोह अर्थात् मिथ्यात्व और लोभ अर्थात् रागद्वेष के अभाव को सम
भाव कहते हैं । इस समभाव के प्रकट होनेपर मुनिके दृष्ट अतिष्ठ पदार्थोंके मिलने पर
हर्ष विषाद उत्पन्न नहीं होता यही भाव हृदयंगत कर आचार्य महाराज कहते हैं कि निन्दा
और प्रशंसा में समभाव रखने से चारित्र होता है, दुःख और सुख के प्राप्त होनेपर सम-
भाव रखने से चारित्र होता है और शत्रुओं तथा बन्धुओं के संयोग होनेपर समभाव रखने
से चारित्र होता है । यहां चारित्र पद से निर्विकल्प समाधि रूप यथाख्यान चारित्र का
ग्रहण करना चाहिये ॥७२॥

आगे कोई कहते हैं कि यह ध्यानके योग्य समय नहीं है सो इसका निराकरण करते हैं—

माथार्थ—जो चात्रि को आवरण करने वाले चारित्र मोहनीय कर्म से युक्त हैं,
व्रत और समिति से रहित हैं तथा शुद्धस्वभाव से च्युत हैं ऐसे कितने ही मनुष्य कहते हैं
कि यह ध्यान रूप योगका समय नहीं है अर्थात् इस समय ध्यान नहीं होसकता ॥७३॥

विशेषार्थ—योग के आठ अङ्ग हैं—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
धारणा, ध्यान और समाधि । इन आठ अङ्गों में से ध्यान योग का सातवाँ अङ्ग है कुछ
लोग कहते हैं कि यह पञ्चम काल ध्यान के योग्य नहीं है अर्थात् इस समय ध्यान नहीं
हो सकता है । परन्तु ऐसा कहने वाले हैं कौन ? जो चारित्र मोहनीय कर्मके उदयसे युक्त

जल्पन्ति ब्रवन्ति । किं जल्पन्ति ? एष ह्यु कालो भाणजोयस्स ध्यानयोगस्य अष्टाङ्गयोगमध्ये सप्तमो योगो ध्यानयोगस्तस्य कालोऽवसरो न वर्तते । कथं ? हि—स्फुटं । के तं अष्टाङ्गयोगाः—

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानप्रमाधयः । इति ।

सम्मत्तणाणरहिओ अभव्वजीवो हु मोक्खपरिमुक्को ।

संसारसुहे सुरदो एण हु कालो भणइ भाणस्स ॥ ७४ ॥

सम्यक्त्वज्ञानरहितः अभव्यजीवो हि मोक्षपरिमुक्तः ।

संसारसुखे सुरतः न हि कालो भणति ध्यानस्य ॥

सम्मत्तणाणरहिओ सम्यक्त्वरहितो मिथ्यादृष्टिः, ज्ञानरहितोऽज्ञानो मूढजीवो बहिरात्मा । अभव्यजीवो हु मोक्षपरिमुक्को अभव्यजीवो रतत्रयस्यायोग्यो लौकिको मोक्षपरिमुक्तः तस्य कदाचिदपि कर्मयो न भविष्यति म न सेत्स्यति कंवट्कमुद्गवत् । संसारसुहे सुरदो संसारसुखे वनितायोनिमथनसुखे, सुरतः सुष्ठु अतिशयेन रतः तत्परः । एष ह्यु कालो भणइ भाणस्स एव दोषदुष्टो भणति व्रतं, किं भणति ? ध्यानस्य कालो न भवति । कथं ? हि—स्फुटं ।

पंचसु महव्वदेसु य पंचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु ।

जो मूढो अण्णाणी एण हु कालो भणइ भाणस्स ॥ ७५ ॥

हैं, जा ब्रतों और समितियों से रहित हैं, तथा जो राग, द्वेष और मोह रूप परिणामों से कलुषित होनेके कारण शुद्धभाव से भ्रष्ट हैं—आत्मध्यान से विमुक्त हैं । ऐसे जीव अपनी पुरुषार्थ हीनता को छिपाने के लिये कहते हैं कि यह ध्यान के योग्य समय नहीं है ॥७४॥

गागे और भी इसी बातको स्पष्ट करते हैं—

गाथार्थ—जो सम्यक्त्व तथा सम्यग्ज्ञान से रहित है, जिसे कभी मोक्ष होना नहीं है, तथा जो संसार सम्बन्धी सुख में अत्यन्त रत है ऐसा अभव्य जीव ही कहता है कि यह ध्यान का समय नहीं है अर्थात् इस समय ध्यान नहीं हो सकता ॥७४॥

विशेषार्थ—मोक्ष की योग्यता से रहित, संसार सुख में आसक्त मिथ्यादृष्टि एवं मिथ्याज्ञानी अभव्य जीव ही ऐसा कहते हैं कि यह ध्यानका काल नहीं है—इस समय ध्यान नहीं हो सकता परन्तु सम्यग्दृष्टि, सम्यग्ज्ञानी, मोक्ष प्राप्ति की योग्यता रखने वाले और संसार सुख से विरक्त रहने वाले पुरुष ऐसा नहीं कहते कि यह ध्यान का काल नहीं है ।

गाथार्थ—जो पांच महाव्रतों, पांच समितियों तथा तीन गुणितियों के विषय में मूढ है तथा अज्ञानी है वही कहता है कि यह ध्यान का काल नहीं है अर्थात् इस समय ध्यान नहीं हो सकता ॥७५॥

पञ्चसु महाव्रतेषु य पञ्चसु समितिषु तिसृषु गुप्तिषु ।

यो मूढः ज्ञानी न हि कालो भणति ध्यानस्य ॥

पञ्चसु महव्रतेषु य पञ्चसु महाव्रतेषु च प्राणातिपातमृषावादभूतैर्न्यमैथुनपरिग्रहसर्वथापरित्यागो महाव्रतमुच्यते एतेषु पञ्चसु महाव्रतेषु यो मूढश्चारित्रमाहबलवत्तरः । चकारादणव्रतानामपि अप्रतिपालको रात्रिभोजननियमरहितः चर्मजलघृततैलरामठाभ्वादन^१रतः पञ्चसु समिदीषु तीसु गुप्तीषु इर्यासमांतः—कर-चतुष्टयं मार्गमवलोक्य गमनं, भाषासमितिः—आगमाविरुद्धापणं, एषणासमांतः—पूर्वोक्तषट्चत्वारिंशदोषरहिताहारग्रहणं, आदाननिक्षेपणसमितिः—ज्ञानोपकरणशौचापकरणानां पूर्व हृष्टा पश्चान्मयूरपिच्छैः प्रतिलेख्य ग्रहणं विसर्जनं च आदाननिक्षेपणसमितिः, प्रतिष्ठापनासमितिः—मलमूत्रशरीरादिवस्या विरु-द्धनिर्जन्तुप्रदेशे विसर्जनं एतासु पञ्चसु समितिषु यो मूढो निर्विवेकः । तिसृषु गुप्तिषु मनोगुप्तिवाग्गुप्तिका-यगुप्तिषु । जो मूढो अण्णाणी यः पुमान् मूढा निर्विवेकाऽज्ञानी जिनसूत्रबहिर्भूतः । ए ह कालो भणइ आणस्स न विद्यं इ—स्फुटं, कोऽसौ ? कालोऽवसरः, ध्यानस्य सप्तमयोगस्य, एवं भणति व्रते ।

भरहे दुस्समकालं धम्मज्झाणं हवेइ साहुस्स ।

तं अण्णसहावठिदे ण ह मण्णइ सो वि अण्णाणी ॥ ७६ ॥

विशेषार्थ—हिंसा, भूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह इन पांच पापोंका सर्वथा त्याग करना महाव्रत है । ये अहिंसा महाव्रत आदिके भेदसे पांच हैं जो इन पांचों महाव्रतोंमें मूढ है अर्थात् अत्यन्त बलवान् चारित्र मोहके उदय से जो महाव्रत धारण करने में असमर्थ है । चकार से यह भी सूचित होता है कि जो अण्व्रतों का भी पालन नहीं करता है, रात्रि भोजन के त्यागका जिसके नियम नहीं है तथा चमड़े के पात्र में रखे हुए जल, घी तैल और हींग के खाने में जो आसक्त है । चार हाथ प्रमाण मार्ग देखकर चलना ईया समिति है, आगम के अविरुद्ध वचन बोलना भाषा समिति है, पूर्वोक्त छयालीस दोषोंसे रहित आहार ग्रहण करना एषणा समिति हैं, ज्ञान तथा शौच के उपकरणों को पहले देखकर पीछे मयूर की पिछी से परिमार्ज क उठाना रखना आदान निक्षेपण समिति है, तथा मलमूत्रादि का लोकसे अविरुद्ध एवं जीव रहित स्थान में छोड़ना प्रतिष्ठापन समिति है । जो इन पाँचों समितियों में मूढ है अर्थात् विवेक से शून्य है । तथा जो मनो गुप्ति वचन गुप्ति और कायगुप्ति के पालन करने में मूढ है साथ ही अज्ञानी अर्थात् जिनागम से बहिर्भूत है वही ऐसा कहता है कि यह ध्यान का समय नहीं है । इसके विपरीत जो पांच महाव्रत, पांच समिति तथा तीन गुप्तिओंका पालन करने वाला और जिनागमका पाठी—सम्यग्ज्ञानी है वह वह ऐसा नहीं कहता कि यह ध्यानका समय नहीं है ॥ ७५ ॥

भरते दुःषमकाले धर्म्यध्यानं भवति साधोः ।

तदात्मस्वभावस्थिते न हि मन्यते सोऽपि अज्ञानी ॥

भरहे दुस्समकाले भरहे—भरतक्षेत्रे भारतवर्षे. दुःषमे काले पञ्चमकाले कलिकालापरनाम्नि काले । धर्म-
ज्झाणं हवेइ साहुस्स धर्मध्यानं भवति साधोर्दिग्गम्बरम्य मुनेः । तं अप्पसहावठिदे तद्धर्मध्यानं आत्मस्वभाव-
स्थिते आत्मभावनातन्मये मुनौ भवति । एण ह भएणइ सो विं अएणाणी न मन्यंतं नाङ्गीकरांति सोऽपि
पुनान् पापीयान् अज्ञानी जिनसूत्रबाह्यः ।

अज्ज वि तिरयणमुद्धा अप्पा भाएवि लहहि इंदत्तं ।

लोयंतिदेवत्तं तत्थ चुआ णिवुदि जंति ॥ ७७ ॥

अद्यापि तिरस्त्रशुद्धा आत्मानं ध्यात्वा लभन्ते इन्द्रत्वम् ।

लौकान्तिकदेवत्वं ततः च्युत्वा निर्वाणं गन्ति ॥

अज्ज वि तिरयणमुद्धा अद्यापि पञ्चमकालोत्पन्नाः समनस्काः पञ्चेन्द्रिया उत्तमकुलादिनामग्रीप्राप्ता वैरा-
ग्येण गृहीतदीक्षास्त्रिरस्त्रशुद्धाः सम्यक्त्वज्ञानचारत्रनिर्मला वर्तन्ते एव, ये कथयन्ति महाव्रतिनां न विद्यन्ते
ते नास्तिका जिनसूत्रबाह्या ते ज्ञातव्याः आसन्न भव्याः किं कुर्वन्ति ? अप्पा भाएवि लहहि इंदत्तं आत्मानं
ध्यात्वा भावायत्वा लभन्ते इन्द्रत्वं शक्रपदं । न केवलमिन्द्रत्वं लभन्ते लोयंतिदेवतां केचिदल्पश्रुता अपि

गाथार्थ—भरत क्षेत्रमें, दुःषमनामक पञ्चम काल में मुनि के धर्म्यध्यान होता है
तथा वह धर्म्यध्यान आत्म स्वभाव में स्थित साधु के होता है ऐसा जो नहीं मानता वह
अज्ञानी है ॥ ७६ ॥

विशेषार्थ—भरत क्षेत्र में क्रम क्रम से उत्सर्पिणी और अपसर्पिणी के छह कालों
का परिवर्तन होता रहता है । इस समय यहां दुःषमा नामका अपसर्पिणी का पांचवां
काल चल रहा है यह ठीक है कि इस समय यहां मोक्षमार्ग का प्रचलन नहीं है अर्थात्
इस काल का उत्पन्न हुआ मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता तथापि धर्म्यध्यान का
निषेध नहीं है जो मुनि इस समय को आत्म भावना से तन्मय है उसे धर्म्यध्यान हो
सकता है ऐसा जो नहीं मानता है वह पुरुष पापी, अज्ञानी तथा जिनागम के ज्ञान से
रहित है ॥ ७६ ॥

गाथार्थ—आज भी रत्नत्रयसे शुद्धता को प्राप्त हुए मनुष्य आत्मा का ध्यान कर
इन्द्र पद तथा लौकान्तिक देवोंके पदको प्राप्त होते हैं और वहां से च्युत होकर निर्वाणको
प्राप्त होते हैं ॥ ७७ ॥

विशेषार्थ—आज भी पञ्चम काल में उत्पन्न सैनी पञ्चेन्द्रिय जीव उत्तम कुल

साधव आत्मभावनावलेन लौकान्तिकत्वं लभन्ते पञ्चमस्वर्गस्यान्ते पर्यन्तप्रदेशेषु तेषां विमानानि सन्ति, तत्र भवा लौकान्तिकाः सुरमुनयश्च कथ्यन्ते, ते स्वर्गे स्थिता अपि ब्रह्मचर्यं प्रतिपालयन्ति—स्त्रीरहिता भवन्ति, तीर्थंकरसम्बोधनकाले मत्स्यनोकमागच्छन्ति अथवा स्वस्थानमेवावतिष्ठन्ते ।

चतुर्लक्षाः सहस्राणि सप्त चैव शताष्टकं ।

विंशतिर्भलिता एते बुधैर्लौकान्तिका मताः ॥ १ ॥

“सारस्वत्यादित्यबन्धरुणगर्दतोयतुषिताव्याधारिष्ठाश्च” इति तेषां अष्टौ जातयः । तथा तेषां षोडशजातयश्च वर्तन्ते । सारस्वतादित्यान्तरे अग्न्याभसूर्याभाः । आदित्यवह्निर्मध्यं चन्द्राभसत्याभाः । बन्धरुणान्तरे श्रेयस्करक्षेमकराः । अरुणगर्दतोयमध्यं वृषभोष्ट्रकामचराः । गर्दतोयतुषितान्तरे निर्वाणरजोदिगन्तरक्षिताः । तुषिताव्यावाधमध्यं आत्मारक्षितसर्वरक्षिताः । अव्याधारिष्ठान्तरे मरुद्वसवः । अरिष्टसारस्वतान्तरे अश्वावश्वाः । तत्थुआ णिवुदि जंति तस्माच्छ्रुता निवृत्तिं निर्वाणं यागन्ति गच्छन्ति सर्वेऽपि पूर्वधारिण एकं गर्भवासं गृहीत्वा मोक्षं प्राप्नुवन्ति ।

आदि सामग्री को प्राप्त होकर वैराग्य वश दीक्षा धारण करते हैं तथा रत्नत्रय से शुद्ध रहते हैं अर्थात् निर्दोष सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य के धारक रहते ही हैं । जो कहते हैं कि इस समय महाव्रती नहीं है वे नास्तिक हैं उन्हें जिन शासन से बाह्य जानना चाहिये । रत्नत्रय की शुद्धता को प्राप्त हुए निकट भव्य जीव आज भी इस पंचम कालके समय भी इन्द्रपद का प्राप्त होते हैं । न केवल इन्द्रत्व पदको ही प्राप्त होते हैं किन्तु कितने ही मुनि अल्पश्रुत के ज्ञाता होकर भी आत्म भावना के बल से लौकान्तिक देवोंका पद प्राप्त करते हैं । पञ्चम स्वर्ग के अन्त में अन्तिम प्रदेशों में लौकान्तिक देवों के विमान हैं उनमें उत्पन्न होने से वे लौकान्तिक कहलाते हैं इन्हें सुरमुनि—देवर्षि भी कहते हैं वे स्वर्ग में स्थित रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं—स्त्री से रहित होते हैं और तीर्थंकरों का सम्बोधन के समय मनुष्य लोक में आते हैं अन्यथा अपने स्थान में ही स्थित रहते हैं ।

चतुर्लक्षा—विद्वानों ने समस्त लौकान्तिक देवोंका प्रमाण चार लाख सात हजार आठसौ बीस माना है । “सारस्वता दित्य ब्रह्मरुण गर्दतोय तुषिता व्याधारिष्ठाश्च” तत्त्वार्थ सूत्रके इस सूत्रमें उनको आठ जातियां बतलाई गई हैं । अथवा उनकी सोलह जातियां भी होती हैं सारस्वत और आदित्य के मध्य में अग्न्याभ और सूर्याभ रहते हैं । आदित्य और वह्निके मध्यमें चन्द्रमा तथा सत्याभमें रहते हैं । वह्नि और अरुणके बीच में श्रेयस्कर तथा क्षेमकर रहते हैं । अरुण और गर्दतोय के मध्य में वृषभोष्ट्र और कामचर रहते हैं । गर्दतोय और तुषित के बीचमें निर्वाणरज और दिगन्त रक्षित रहते हैं । तुषित

जे पावमोहियमई लिंगं घेतूण जिखवरिदाणं ।

पावं कुणंति पावा ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥ ७८ ॥

ये पापमोहितमतयः लिङ्गं गृहीत्वा जिनवरेन्द्राणाम् ।

पापं कुर्वन्ति पापाः ते त्यक्त्वा मोक्षमार्गं ॥

जे पावमोहियमई ये मुनयः पापमोहितमतयः पापेन ब्रह्मचर्यभंगप्रत्याख्यानभंजनादिना मोहिता लोभं प्रापताः पापमोहितमतयः । लिंगं घेतूण जिखवरिदाणं लिंगं चिन्हं मुद्रां नग्नत्वं वस्त्रमाश्रयेतल्लक्षत्वं च चक्रवर्तिलिंगं, घेतूण गृहीत्वा धृत्वा, जिनवरन्द्राणां तीर्थकरपरमदेवानां । पावं कुणंति पावा पापं ब्रह्मचर्यभंगादिकं कुर्वन्ति पापाः पापमूर्तयः पापरूपाः । ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ते जिनलिंगोपजीविनः त्यक्त्वा पतिता मोक्षमार्गादित्यर्थः । उक्तं च—

अन्यलिङ्गकृत पापं जिनलिङ्गेन मुच्यते ।

जिनलिङ्गकृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति ॥ १ ॥

जे पंचचेलसत्ता गंथग्गाहीय जायणासीला ।

आधाकम्मम्मि रया ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि ॥ ७९ ॥

और अव्यावाध के मध्य में आत्म रक्षित और सर्व रक्षित रहते हैं । अव्यावाध्य और अरिष्ट के मध्य में मरुद् तथा वसु रहते हैं । तथा अरिष्ट और सरस्वन के मध्यमें अश्व और विश्व रहते हैं । ये लौकान्तिक देव वहां से च्युत होकर नियम से निर्वाण को प्राप्त होते हैं । सभी पूर्वके धारी हांते हैं और एक गर्भवास ग्रहण कर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं ।

भावार्थ—जो पाप से मोहित बुद्धि मनुष्य, जिनेन्द्र देवका लिङ्ग धारण कर पाप करते हैं वे पापी मोक्ष मार्ग से पतित हैं ॥७८॥

विशेषार्थ—जो ब्रह्मचर्य भङ्ग तथा प्रत्याख्यान भङ्ग आदि पापोंसे मोहित बुद्धि होकर जिनेन्द्र देवका लिङ्ग अर्थात् नग्न दिगम्बर मुद्रा और चक्रवर्ती का पद अर्थात् वस्त्रमात्र परिग्रह के धारक क्षुल्लक का पद ग्रहण करके भी पाप करते हैं ब्रह्मचर्य भङ्ग आदि पाप कर बैठते हैं वे पापी हैं तथा मोक्षमार्ग से पतित हैं । जैसा कि कहा है—

अन्यलिङ्ग—अन्य लिङ्गसे किया पाप जिनलिङ्ग से छूटता है और जिनलिङ्ग के द्वारा किया हुआ पाप वज्रलेप होता है ॥७८॥

गाथार्थ—जो पांच प्रकार के वस्त्रों में आसक्त हैं, परिग्रह को ग्रहण करने करते हैं, याचना करते हैं तथा अद्यः कर्म—निम्न कर्म में रत हैं वे मुनि मोक्षमार्ग से पतित हैं ।

ये पञ्चचेलसक्ताः ग्रन्थप्राहिणः याचनाशीलाः ।

अधःकर्मणि रताः ते त्यक्ताः मोक्षमार्गे ॥

जे पञ्चचेलसक्ता ये मुनयः पञ्चचेलसक्ताः पञ्चविधवस्त्रलंपटा अण्डज-बुण्डज-वल्कज-चर्मज-रोमज-पञ्चप्रकारवस्त्रेष्वन्यतमं वस्त्रप्रकारं परिदधत्युपदधति च । गन्धगाहीय जायणासीला ग्रन्थप्राहिणो अरिक्व-स्वीकारिणः, याचनाशीलाः स्वभावेन याच्नापरा जिनमुद्रां प्रदर्श्य धनं याचन्ते मातरं प्रदर्श्य भाटीं गृह-णन्ति तत्समानाः । आधाकम्ममि रथा आधाकर्मणि अधःकर्मणि निन्द्यकर्मणि उपविश्य भोजनं कारयित्वा भुञ्जते ये तेऽधःकर्मरता इत्युच्यन्ते । ते यत्ता मोक्खमग्गमि ते मुनयस्स्यक्ताः पतिता मोक्षमार्गादिति भावार्थः

निगगथमोहमुक्का बावीहपरीसहा जियकसाया ।

पावारंभविमुक्का ते गहिया मोक्खमग्गमि ॥ ८० ॥

निर्ग्रन्थ मोहमुक्ता द्वाविंशतिपरीषहा जितकषायाः ।

पापारम्भविमुक्ताः ते गृहीता मोक्षमार्गे ॥

निगगथमोहमुक्का निर्ग्रन्थाः परिग्रहरहिताः, मोहमुक्ताः पुत्रमित्रकलत्रादिस्नेहरहिताः । बावीस-परीसहा द्वाविंशतिपरीषहा द्वाविंशतिपरीषहसहनशीलाः । जियकसाया क्रोधमानमायालोभकषायरहिताः । पावारंभविमुक्का पापारंभेभ्यो विमुक्ता रहिता हिंसादिपञ्चपातकविहोनाः सेवाकृषिवाणिज्यादिप्राणातिपात-हेतुभूतारम्भरहिताः । ते गहिया मोक्खमग्गमि ते गृहीता अङ्गीकृता, मोक्षमार्गे रत्नत्रयलक्षणे ।

विशेषार्थ—अण्डज, बुण्डज, वल्कज, चर्मज, और रोमज के भेदसे वस्त्रके पांच भेद हैं । जो मुनि इन पांच प्रकार के वस्त्रों में से किसी एक वस्त्र में आसक्त हैं, किसी काज से धन स्वीकृत करते हैं, याचना करना जिनका स्वभाव पड़ गया है और जो अधःकर्म में निन्द्यकर्म में रत हैं वे मुनि मोक्षमार्ग से त्यक्त हैं छूटे हुए हैं अर्थात् पतित हैं । जो मुनि जिन मुद्राको दिखाकर धन की याचना करते हैं वे माता को दिखा कर भाड़ा ग्रहण करने वालों के समान हैं ॥७६॥

भावार्थ—जो परिग्रह से रहित हैं पुत्र मित्र स्त्री आदि के स्नेह से रहित हैं, बाईस परीषहों का सहन करने वाले हैं, कषायों को जोतने वाले हैं तथा पाप और आरम्भ से दूर हैं वे मोक्षमार्ग में अङ्गीकृत हैं ॥८०॥

विशेषार्थ—जो निर्ग्रन्थ हैं अर्थात् परिग्रह से रहित हैं, मोहयुक्त हैं अर्थात् पुत्र मित्र तथा स्त्री आदि के स्नेह से रहित हैं, जिन परीषह हैं अर्थात् क्षुधा तृषा आदि बाईस परीषहों को सहन करने वाले हैं, जिनकषाय हैं अर्थात् क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय

उद्धमज्जलोए केई मज्झं ए अहयमेगागी ।

इय भावणाए जोई पावन्ति हु मासयं मोक्खं ॥ ८१ ॥

ऊर्ध्वाधोमध्यलोके केचित् मम न अहकमेकाकी ।

इति भावनया योगिनः प्राप्नुवन्ति हि शाश्वतं सौख्यम् ॥

उद्धमज्जलोए ऊर्ध्वलांकऽधालोकं मध्यलोकं । केई मज्झं ए अहयमेगागी केचिज्जीवा मम न वर्तन्ते, अहकं अहं एकाकी एक एव वर्ते । इय भावणाए जोई इति भावनया यागिनो मुनयः । पावन्तिहु मासयं सोक्खं प्राप्नुवन्ति लभन्ते हु—स्फुटं शाश्वतं सौख्यं अविनश्वरं परमानर्वाणसुख । ठाण इति पाठे शाश्वतं अविनश्वरं स्थानं मोक्षं प्राप्नुवन्तीति सम्बन्धः ।

देवगुरूणं भक्ता णिव्वेयपरंपरा विचितता ।

आणरया सुचरित्ता ते गहिया मोक्खमग्गम्मि ॥ ८२ ॥

देवगुरूणां भक्ताः निर्वेदपरम्परां विचिन्तयन्तः ।

ध्यानरताः सुचरित्राः ते गृहीता मोक्षमार्गं ॥

को जीतने वाले हैं, और पापारम्भ विमुक्त हैं अर्थात् हिंसादि पापों और सेवा कृषि आदि आरम्भों से रहित है वे मोक्षमार्ग में गृहीत है अर्थात् उन्हें मोक्षमार्ग में प्रविष्ट माना गया है ॥ ८० ॥

गाथार्थ—‘ऊर्ध्व मध्य और अधोलोक में कोई जीव मेरे नहीं हैं मैं अकेला ही हूँ’ इस प्रकार की भावना से योगी शाश्वत-अविनाशी सुखको प्राप्त होते हैं ॥ ८१ ॥

विशेषार्थ—ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में कोई भी जीव मेरे नहीं हैं—मेरा किसी के साथ स्वामित्व नहीं है मैं अकेला ही हूँ—मेरे प्रति किसीका स्वामित्व नहीं है... इस प्रकार की भावना से योगी शाश्वत सुख—अविनश्वर परम निर्वाण सुखको प्राप्त होते हैं । ‘मासयं सोक्खं’ के बदले कहीं ‘मासयं ठाणं’ पाठ है उसका अर्थ अविनाशी मोक्षस्थान को प्राप्त होते हैं ऐसा समझना चाहिये ॥ ८१ ॥

गाथार्थ—जो देव और गुरुके भक्त हैं, वैराग्य की परम्परा का विचार करते रहते हैं, ध्यान में तत्पर रहते हैं तथा शोभन-निर्दोष आचार का पालन करते हैं वे मोक्षमार्ग में अङ्गीकृत हैं ॥ ८२ ॥

विशेषार्थ—जो अठारह दोषों से रहित, इन्द्रादि के द्वारा पूजित, पञ्चकल्याणका को प्राप्त आठ महाप्रातिहार्यों से शोभित संसार समुद्र से पार करनेवाले, भव्य रूपा

देवगुरुणां भक्ता देवानामष्टादशदोषरहितानामिन्द्रादिपूजितानां पञ्चकल्याणप्राप्तानां अष्टमहाप्राति-
हार्यशोभितानां संसारसमुद्रनिस्तारकाणां भव्यकमलबोधमार्तण्डानामित्याद्यनन्तगुणगरिष्ठानामर्हद्देवानां
तथा गुरुणां निर्ग्रन्थाचार्यवर्याणां शास्त्रममहपारगाणां सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रपवित्रगात्राणां स्त्रीविवर्जि-
नानां विवाहादिपापारम्भविवर्जितानां क्षत्रद्विजवैश्यश्रवणवृषभगजवर्करादिर्जीवानाममारकाणां मधुलिप्त
वनिताभगानास्वादकानां मौत्रामगिमद्यानामपायकानां गावधं कृत्वा संवत्सरे मातृमगिन्यादिभोगालम्पटानां
भव्यजीवसंबोधने मातृपितृवृद्धितोषदेशकानां पापघटाप्राहकाणां, कृष्यादिसावयकर्मरहितानां प्रासुकपरगृ-
हयोग्यभोजनभोजकानां अवर्णलोपकानामचिह्नश्रृङ्गप्रहणमार्गाणां इत्यादिगुणगणगरिष्ठानां जगदिष्ठानां
गुरुणां ये भक्ताः पावपंकजमधुलिहः देवगुरुणां भक्ता इत्युच्यन्ते शिवेयपरंपरा विचिंतता निर्वेदः
संसारशरीरभो गविरागता तस्य परंपरा नानाविधोपदेशस्तां विशेषेण चिन्तयन्तः पर्यालोचयन्तः नरकादि-
गतिगर्तपातिपातकमयभीतमूर्तयः । आश्रया सुचरित्ता ध्याने धर्म्यशुक्लध्यानद्वये रतास्तत्पराः, सुचारित्राः
शोभनाचाराः । ते गृहिया मोक्षगमि ते भव्यवरपुण्डरीका गृहीता अङ्गीकृता मोक्षमार्ग इति ।

शिच्छयण्यस्स एवं अप्पा अप्पम्मि अप्पणे सुग्दो ।

सो होदि हु सुचरित्तो जोई सो लहइ शिव्वाणं ॥ ८३ ॥

कमलों को विकसित करने के लिये सूर्य तथा इन्हें आदि लेकर अनन्त गुणों से अतिशय
श्रेष्ठ अर्हन्त देवका और निर्ग्रन्थ आचार्यों में श्रेष्ठ, शास्त्र समुद्र के पारगामी, सम्यग्दर्शन
सम्पन्न एवं सम्यक्चारित्रसे पवित्र शरीर, स्त्री से रहित, विवाह आदि पापके आरम्भों
से रहित क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, घोड़ा, बैल, हाथी तथा बकरा आदि जीवों को
नहीं मारने वाले, मधुसे लिप्त स्त्री के भगका स्वाद नहीं लेनेवाले, मौत्रामगि नामक यज्ञ
में मदिरा को नहीं पीने वाले, गोवध करके संवत्सर नामक यज्ञ में माता बाहिन आदि के
भोग में अलम्पट, भव्यजीवों के संबोधन करने में माता पिता के समान हितका उपदेश
देनेवाले, पाप समूह को ग्रहण नहीं करने वाले खेती आदि पाप कार्यों से रहित, दूसरों के
घरमें योग्य प्रासुक आहार का भोजन करने वाले, ब्राह्मणादि वर्णोंका लोप नहीं करने
वाले, जूठे भोजन को ग्रहण करने के मार्ग से रहित, इत्यादि गुणोंके समूह से श्रेष्ठ तथा
जगत् के लिये इष्ट गुरुओं के भक्त हैं—उनके चरण कमलों में अमर बनकर रहते हैं जो
संसार शरीर और भोगों से विरागता रूप निर्वेद की परम्परा का विशेष रूप से विचार
करते हैं, जो नरकादि गति रूप गर्त में गिराने वाले पापों से भयभीत रहते हैं, धर्म्यध्यान
और शुक्लध्यान में तत्पर रहते हैं तथा सुचारित्र हैं अर्थात् निर्दोष आचार का पालन
करते हैं वे श्रेष्ठ भव्य जीव मोक्षमार्ग में अङ्गीकृत हैं अर्थात् मोक्षमार्ग में विचरण करने
वाले हैं ॥ ८२ ॥

निश्चयनयस्यैवं आत्माऽऽत्मनि आत्मने सुरतः ।

स भवति हि सुचारित्रः योगी स लभते निर्वाणम् ॥

शिञ्जयण्यस्य एवं निश्चयनस्यैवमभिप्रायः । एवं कथमिति चेत् ? अप्या अप्यग्नि अप्यणो सुरदो आत्मा कर्ता, आत्मन्यधिष्णुभूते आत्मने आत्मार्थमिति सप्रदानं तादर्थ्यवतुर्थी, सुष्ठु अतिशयेनालौकिकप्रकारेण रतः तन्मयीभूत एकलोलीभावं गतः । सो होदि हु सुचरित्तो स आत्मा भवति, कथंभूतो भवति सुचारित्रः 'निश्चयचारित्रः' । जोई सो लहइ शिञ्ज्याणं योगी ध्यानवान् पुमान् लभते प्राप्नोति, किं तत् ? निर्वाणं परमसुखं मोक्षमिति, अथवा योगीशो योगिनां ध्यानिनामीशः स्वामी निर्वाणं लभते इति सम्बन्धः

पुरिसायारो अप्पा जोई वरणाणदसणसमग्गो ।

जो भायादि सो जो जोई पावहरो भवदि शिद्धंदा ॥ ८४ ॥

पुरुषाकार आत्मा योगी वरज्ञानदर्शनसमयः ।

यो ध्यायति स योगी पापहरो भवति निर्द्वन्द्वः ॥

पुरिसायारो अप्पा पुरुषस्य नरम्याकार आकृतिर्यस्य स पुरुषाकारः, एवं गुण विशिष्टः कः ?

माथार्थ—निश्चय का ऐसा अभिप्राय है कि जो आत्मा २ के लिये आत्मा में तन्मयीभाव को प्राप्त है वही सुचारित्र—उत्तम चारित्र है । इस चारित्र को धारण करने वाला योगी निर्वाण को प्राप्त होता है ॥८३॥

विशेषार्थ—निश्चय नयके अनुसार सम्यक् चारित्रका स्वरूप २ निरूपण करते हुए कहा गया है कि जो आत्मा २ के लिये आत्मा में सुख है अर्थात् अलौकिक प्रकार से तन्मयी भावको प्राप्त है वह आत्मा सुचारित्र—निश्चय चारित्र । निश्चयनय गुणगुणी के भेदको भी स्वीकृत नहीं करता इसलिये यहां आत्मा और चारित्र में गुणी तथा गुण का भेद न कर आत्मा के लिये ही सुचारित्र कह दिया है । जिसे योगी को ऐसा सुचारित्र प्राप्त होगया है वह नियम से निर्वाण को प्राप्त करता है अथवा 'जोई सो' की संस्कृत छाया 'योगीशः' है इस पक्ष में अर्थ होता है कि वह निश्चय चारित्र का धारक योगीश निर्वाण को प्राप्त होता है ॥८३॥

माथार्थ—पुरुषाकार अर्थात् मनुष्य शरीर में स्थित जो आत्मा, योगी बनकर उत्कृष्ट ज्ञान और दर्शन से पूर्ण होता हुआ आत्मा का ध्यान करता है, वह पापों को हरने वाला तथा निर्द्वन्द्व होता है ॥८४॥

विशेषार्थ—यद्यपि जीवत्व सामान्य की अपेक्षा चारों गतिके जीव समान है परन्तु मोक्षका अधिकारी वही जीव है जो वर्तमान में मनुष्याकार परिणामन कर रहा है । इसी

आत्मा चेतनस्वभावो जीवन्तं, जोई वरणाणदंसणसमग्गो योगी मुनिः, इत्यनेन गृहस्थस्य मोक्षं ब्रूवाणाः त्रितपटाः प्रत्युक्ता भवन्ति । वरज्ञानदर्शनसमग्रः केवलज्ञानकेवलदर्शनपरिपूर्णः । इत्यनेनाचेतन्य-मात्मानं मन्थमानाः कपिलाः शुनका इव निराकृताः । सो भायदि सो जोई एवं गुणविशिष्टमात्मानं यो मुनिर्ध्यायति स योगी ध्यानी भवति । अन्यश्चार्वाको नास्तिको योगिनामा । एवं स्थाने मतान्तराश्रयेण व्याख्यानं कर्तव्यमिति भावः । पापहरो भवति सिद्धिदो पापहर्गोऽष्टषष्टिप्रकृतिविच्छेदको भवति घातिसंघात-घातकः स्यात्, निर्द्वन्द्वः समवसरणागतपरस्परविरोधिजः तु कलहनिषेधक इत्यर्थः ।

एयं जिणेहि कहियं सवणाणं सावयाण पुण पुणसु ।

संसारविणासयरं सिद्धियरं कारणं परमं ॥ ८५ ॥

एतत् जिनैः कथितं श्रवणानां श्रावकाणां पुनः पुनः ।

संसारविनाशकरं सिद्धिकरं कारणं परमम् ॥

एयं जिणेहि कहियं एतद्धातिसंघातघातनादिकं फल आत्मध्यानस्य, जिनैः सर्वज्ञैः कथितं प्रमाणभूत-वचनैः प्रतिपादितं । सवणाणं सावयाण पुण पुणसु श्रवणानां दिगम्बराणां महामुन्यपरसंज्ञानामृषीणामिति, न केवलं श्रवणानां श्रावकाणां सदृष्टानामुपासकानां च यत्नस्तदीक्षायोग्या ध्यानाधिकारिणो देशव्रताः

प्रकार मनुष्यत्व सामान्य की अपेक्षा गृहस्थ और योगी समान है परन्तु मोक्षका अधिकारी योगी ही है गृहस्थ नहीं है । इस कथन से 'गृहस्थ को मोक्ष होना है' ऐसा कथन करने वाले श्वेताम्बरों का निराकरण होजाता है । यद्यपि योगित्व सामान्य की अपेक्षा योगी और अरहन्त भगवान् समान हैं तथापि मोक्षके अधिकारी वही योगी है जो उत्कृष्ट ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण है अर्थात् अरहन्त अवस्था को प्राप्त है । इस कथन से आत्माको अचेतन मानने वाले सांख्यों का निराकरण होजाता है । इस प्रकार की विशेषताओं से युक्त होकर जो योगी अर्थात् ध्यानी बनता है वह पापहर अर्थात् त्रेशठ प्रकृतियों का क्षय करने वाला होता है तथा निर्द्वन्द्व होता है अर्थात् समवसरण में आगत परस्पर विरोधी जीवोंकी कलह को दूर करने वाला होता है ॥८४॥

गाथार्थ—इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा बार बार कहे हुए वचन मुनियों तथा श्रावकों के संसार को नष्ट करने वाले तथा सिद्धि को प्राप्त कराने वाले उत्कृष्ट कारण स्वरूप हैं ॥८५॥

विशेषार्थ—घातिकर्मों के समूह को नष्ट करना आदि आत्मध्यान का फल है ऐसा जिनेन्द्र सर्वज्ञ देवने प्रमाण भूत वचनों द्वारा महामुनि इस दूसरे नामको धारण करने वाले दिगम्बर ऋषियों तथा सम्यग्दृष्टि श्रावकों के लिये बार बार कहा है । मुनि दीक्षा की

सन्त आत्मभावनापराः संसारविरक्तचित्ता आरक्तगृहीतचौरवत् गृहपरित्यागपरिहारमनसः षोडशान्य-
तमस्वर्गगामिनः । पुनः पुनः भणितं तत्त्वज्ञानविज्ञानार्थं च । संसारविण्णासयरं सर्वज्ञवीतरागवचनमिदं
कथंभूतं ? संसारविनाशकरं मोक्षप्रदायकं । सिद्धिरं आत्मोपलब्धिकरं । कारणं हेतुभूतं । परमं उत्कृष्टं
उपदेशानामुपदेशोत्तमं ।

गहिऊण य सम्मत्तं सुनिम्मलं सुरगिरीव निक्कपं ।

तं भाणे भाइज्जइ सावय दुक्खक्खयट्ठाए ॥ ८६ ॥

गृहीत्वा च सम्यक्त्वं सुनिर्मलं सुरगिरिव निष्कम्पम् ।

तद् ध्याने ध्यायते श्रावक ! दुःखक्षयार्थे ॥

गहिऊण य सम्मत्तं गृहीत्वा च सम्यक्त्वं सम्यग्दर्शनं तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणं । सुनिम्मलं सुरगिरीव
निक्कपं सुनिम्मलं—सुष्ठु आतशयेन निर्मलं निरतिचारं शंकाकांक्षाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवलक्ष-
णातिचाररहितं । सुरगिरिवन्मेरुपर्वत इव निष्कम्पं चलमलिनस्वरहितं । तं भाणे भाइज्जइ तज्जितवचनं

योग्यता रखने वाले गृहस्थ भी ध्यान के अधिकारी है । क्योंकि आत्मा की भावना में
तत्पर रहने वाले गृहस्थ भी देशव्रती होने हुए संसार से विरक्त चित्त रहते हैं । कोतवाल
के द्वारा पकड़े हुए चोर के समान वे अपने गृहस्थाश्रम का गर्हा करते हैं गृह छोड़ने की
इच्छा रखते हैं ऐसे श्रावक भी मर कर सोलह सर्गों में से किसी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं ।
सर्वज्ञ वीतराग देवका यह वचन संसार का विनाश करने वाला है तथा आत्मा की उप-
लब्धि करने का श्रेष्ठ कारण है । ८५॥

गाथार्थ—हे श्रावक ! अत्यन्त निमल और मेरुपर्वत के समान निश्चल सम्यग्-
दर्शन को ग्रहण कर दुःखोंका क्षय करने के लिये ध्यान में उसका ध्यान किया जाता
है ॥ ८६ ॥

विशेषार्थ—श्रावक का वाच्यार्थ सम्यग्दृष्टि उपासक है अथवा 'श्रावयति धर्म'
'जो धर्म सुनावे वह श्रावक है' इस व्युत्पत्ति के अनुसार मुनि अर्थ भी हो सकता है अतः
दोनों को सम्बोधन करते हुए आचार्य कहते हैं कि हे सम्यग्दृष्टि उपासक अथवा हे मुने !
चतुर्गति भ्रमण रूप दुःख का क्षय करने के लिये अत्यन्त निमल अर्थात् शंका कांक्षा,
विचिकित्सा, अन्यदृष्टि प्रशंसा, और अन्यदृष्टि संस्तव इन पांच अतिचारों से रहित तथा
मेरु पर्वत के समान अत्यन्त निष्कम्प अर्थात् चल मलिन आदि दोषों से रहित सम्यग्-
दर्शन को ग्रहण कर ध्यान के समय अर्थात् धर्म्यध्यान के काल में अथवा दान, पूजन,
स्नान, महापुराणादि शास्त्रों के श्रवण, सामायिक, जिन यात्रा तथा प्रतिष्ठा आदि के

सम्यक्त्वं वा ध्याने धर्म्यध्यानावसरे दानपूजादिस्तवनमहापुराणादिशास्त्रश्रवणसामायिकजिनयात्राप्रतिष्ठा-
दिप्रस्तावे ध्यायते मुहुर्मुहुश्चिन्तयते भावयते । सावय दुस्त्वक्त्वयद्वाए हे श्रावक सम्यग्दृष्ट्युपासक ! हे मुने !
अ, श्रावयति धर्ममिति श्रावक इति व्युत्पत्तेः, दुःखक्षयार्थे ।

सम्मत्तं जो भायदि सम्माइट्ठी हवेइ सो जीवो ।

सम्मत्तपरिणदो उण खवेइ दुट्ठकम्माणि ॥ ८७ ॥

सम्यक्त्वं यो ध्यायति सम्यग्दृष्टिः भवति स जीवः ।

सम्यक्त्वपरिणतः पुनः क्षयति दुष्टाष्टकर्मणि ॥

सम्मत्तं जो भायदि सम्यक्त्वमनर्थमार्णक्यं यो जीवो ध्यायति चिन्तयति पुनः पुनर्भावयति ।
सम्माइट्ठी हवेइ सो जीवो सम्यग्दृष्टिर्भवति स आसन्नभव्यजीवः । सम्मत्तपरिणदो उण सम्यक्त्वरत्नपरिणतः
सम्यग्दर्शनमयीभूतः पुनः । किं भवति ? खवेइ दुट्ठकम्माणि क्षिपते विनाशयति दुष्टानि दुःखदायीनि
अष्टकर्मणि ज्ञानावरणादीनि ।

किं बहुणा भणिएणं जे सिद्धा नरवरा गए काले ।

सिज्झिहहि जे वि भविया तं जाणह सम्ममाहप्पं ॥ ८८ ॥

अवसर पर वार वार उसीका ध्यान किया जाता है । दान पूजा आदिके समय सम्यक्त्व
के वार २ ध्यान करने की प्रेरणा देनेका अभिप्राय यह है कि इन सबका तू भोगोपभोग
प्राप्ति के निमित्त तो नहीं कर रहा है क्योंकि इन सबके करते हुए मिथ्यादृष्टि जीवका
अभिप्राय भोगोपभोग की प्राप्ति का रहता है और उसके इस अभिप्राय के कारण उसको
यह सब क्रियाएं बन्धका कारण होती हैं परन्तु सम्यग्दृष्टि जीव इन सबको करते हुए
आत्मा के क्षायक भावकों ही प्राप्त करनेका अभिप्राय रखता है अतः बन्धका अभाव होकर
दुःखका क्षय होता है ॥८६॥

गाथार्थ—जो जीव सम्यक्त्व का ध्यान करता है वह सम्यग्दृष्टि होजाता है और
सम्यक्त्व रूप परिणत हुआ जीव दुष्ट आठ कर्मोंका क्षय करता है ॥८७॥

विशेषार्थ—सम्यक्त्व अमूल्य मार्णिक्य के समान है जो जीव निरन्तर इसका ध्यान
करता है वह निकट भव्य जीव सम्यग्दृष्टि बन जाता है और सम्यक्त्व रूप परिणत हुआ
जीव दुःखदायी अष्टकर्मों को नष्ट कर देता है । कर्मक्षय का प्रारम्भ सम्यग्दर्शन से ही
होता है अतः पूर्ण प्रयत्न से सर्व प्रथम उसे ही प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये ॥८७॥

गाथार्थ—अधिक कहने से क्या ? अतीत काल में जितने श्रेष्ठ पुरुष सिद्ध हुए हैं
और भविष्यकाल में जितने सिद्ध होंगे उस सबको तुम सम्यग्दर्शनका ही माहात्म्य जानो ।

किं बहुना भणितेन ये सिद्धा नरवरा गते काले ।

सेत्स्यन्ति येऽपि भव्याः तज्जानीत सम्यक्त्वमाहात्म्यं ॥

किं बहुणा भणिएणं किं बहुना भणितेन किं प्रचुरेण जल्पितेन न किमपीत्याक्षेपः । जे सिद्धा नरवरा गए काले ये किंचित्सिद्धा मुक्तिं गता मोक्षं प्राप्ताः, नरवराः भव्यवरपुण्डरीका भरतसगररामपाण्डवाद्यः, तत्सर्वं सम्यक्त्वमाहात्म्यं जानीत यूयमिति सम्बन्धः, गते काले अतीने काले । सिद्धिहहि जे वि भविया सेत्स्यन्ति भविष्यति काले सिद्धिं यास्यन्ति मोक्षं प्राप्स्यति येऽपि भव्याः । तं जाणह सममाह्वयं तज्जानीत सम्यक्त्वस्य माहात्म्यं प्रभावं ।

ते धरणा सुकयत्था ते सूरा ते वि पंडिया मणुया ।

सम्मत्तं सिद्धियरं सिवणे वि ण मइलियं जेहि ॥ ८८ ॥

ते धन्याः सुकृतार्थाः ते शूराः तेषु पण्डिता मनुजा ।

सम्यक्त्वं सिद्धिकरं स्वप्ने नपि मलिनितं यैः ॥

ते धरणा सुकयत्था ते पुरुषा धन्याः पुण्यवन्तः, ते पुरुषाः सुकृतार्थाः सुष्ठु अतिशयेन कृतार्थाः कृतकृत्याः साधितचतुःपुरुषार्थाः । ते सूरा ते वि पंडिया मणुया ते पुरुषाः शूराः सुभटाः पापकर्मशत्रुविध्वंसकत्वात्, त पुरुषाः पण्डिताः विद्वांसस्तार्किका अपि मनुजा मानवा अपि सन्तो देवा इत्यर्थः । सम्मत्तं सिद्धियरं सिवणे वि ण मइलियं जेहि सम्यक्त्वं सम्यग्दर्शनं, स्वप्नेऽपि निद्रायां, अपिशब्दाज्जाग्रदवस्थायामपि, यैः पुरुषैः, सम्यक्त्वं सम्यग्दर्शनं न मलिनिकृतं निरतिचारं प्रतिपालितं । कथंभूतं सम्यक्त्वं.

विशेषार्थः—वार वार सम्यक्त्व के माहात्म्य का वर्णन करते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि अधिक कहनेसे क्या प्रयोजन है ? अतीत काल में जितने भरत, सगर, राम तथा पाण्डव आदि श्रेष्ठ भव्यजोत्र मोक्षकों प्राप्त हुए हैं और भविष्य काल में जो मोक्षको प्राप्त करेंगे वह सम्यग्दर्शन का ही माहात्म्य है ऐसा जानना चाहिये ॥८८॥

गाथार्थः—वे ही मनुष्य धन्य हैं, वे ही कृत कृत्य हैं, वे ही शूरवीर हैं, और वे ही पण्डित हैं जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त कराने वाले सम्यक्त्व को स्वप्न में भी मलिन नहीं किया है ॥८९॥

विशेषार्थः—यह सम्यग्दर्शन ही सिद्धि अर्थात् स्वात्मोपलब्धि रूप मोक्षको प्राप्त कराने वाला है इसकी प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है इसे पाकर जिन्होंने जाग्रत अवस्था की तो बात ही जुदी है स्वप्न में भी कभी मलिन नहीं किया है अतिचारों से दूषित नहीं किया है वे ही पुरुष धन्य हैं—पुण्यवान् हैं, वे ही अतिशय कुकृत्य हैं—चारों पुरुषार्थों को साधने

सिद्धियरं—सिद्धिकरं आत्मोपलब्धिलक्षणमोक्षकारकमिति ।

तं सम्मत्तं केरिसं हवदि-तं जहा—तत्सम्यक्त्व कीदृशं भवति तद्यथा —

हिंसारहिए धम्मे अट्ठारहदोसवज्जिए देवे ।

निगग्गे पावयणे सद्दहणं होइ सम्मत्तं ॥ ६० ॥

हिंसारहिते धर्मे अष्टादशदोषवर्जिते देवे ।

निर्यन्थे प्रावचने श्रद्धानं भवति सम्यक्त्वम् ॥

हिंसारहिए धम्मे हिंसाराहिते धर्मे श्रद्धानं सम्यक्त्वं भवतीति सम्बन्धः, हिंसारहितो धर्मो जैनधर्मः यत्र धर्मे ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्राश्वपशवादिको जीवो वध्यते सोऽधर्म इति तत्त्वार्थः । अट्ठारहदोसवज्जिए देवे अष्टादशदोषवर्जिते देवे श्रद्धानमिति सम्बन्धः । रुद्रः किल शृगालश्रेष्ठिनः पुत्रं भक्षितवान् तत्र क्षुधादोषः हिंसादोषश्च । ब्रह्मणः कमण्डलुग्रहणात् पिपासादोषः, जीर्णशरीरत्वात्तस्य जरादोषः । गजचर्मत्व ? कण्ठे कालत्वं रुद्रे रुग्दोषः, सूर्ये पादकुष्ठत्वाद्वरुग्दोषः । दशावतारसंयुक्तत्वात् कृष्णे जन्मदोषः वसुदेवदेवकीनन्दनत्वाच्च । त्रयाणामपि मृत्युसदभावो वेदितव्यः । नरकामुरभयान्नष्टः खलु श्रीमहादेवस्तत्र भयदोषः, ब्रह्मा दंडं धरति, रुद्रः शूलं खण्डपरशुं पिनाकं धनुश्चेत्यादिकं धत्ते, विष्णुश्चक्रं सुदर्शनं कौमोदकीं गदां चेत्या-

वाले हैं, वे ही शूरवीर हैं—पाप कर्म रूपी शत्रुओं का विध्वंस करने के लिये सुभट हैं और वे ही पण्डित हैं महाविद्वान् तार्किक हैं अथवा मनुष्य होते हुए भी देव हैं । ८९॥

वह सम्यग्दर्शन कैसा होता है ? इसका वर्णन करते हैं—

गाथार्थ—हिंसा रहित धर्म, अठारह दोषों से रहित देव, और निग्रन्थ गुरु में जो श्रद्धा है वह सम्यग्दर्शन है ॥ ९० ॥

विशेषार्थ—हिंसा रहित धर्मकी श्रद्धा करना सम्यक्त्व है । हिंसा रहित धर्म जैन धर्म है । जिस धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मनुष्य तथा अश्व आदि पशुओं का वध किया जाता है वह अधर्म है । अठारह दोषों से रहित देवका श्रद्धान करना सो सम्यक्त्व है । अठारह दोषों से रहित देव यदि कोई है तो वीतराग सर्वज्ञ देव ही है उन्हीका श्रद्धान करना सम्यक्त्व है । रुद्र ने शृगाल श्रेष्ठी के पुत्र का भक्षण किया था इसलिये उनमें क्षुधा दोष तथा हिंसा का दोष है । ब्रह्मा कमण्डलु ग्रहण करते थे इसलिये उनमें व्यासका दोष तथा जीर्ण शरीर होने से जराका दोष था रुद्र के गज चर्मत्व था अर्थात् उनके शरीर का चर्म फूलकर मोटा होगया था और कण्ठ में काला पन था इसलिये रोग नामका दोष था । सूर्य के पैर में कुष्ठ था इसलिये रोग नामका दोष था । दश अवतारों से सहित होने अथवा वसुदेव और देवकी के पुत्र होनेके कारण कृष्ण में जन्म नामका

दिकं गृह्णाति तेन त्रयाणामपि भयसद्भावो बुधरवबुद्धयते । सृष्टिकर्तृत्वसंहर्तृत्वादिकस्तत्र स्मृतो मदश्च निश्चीयते विपश्चिद्धः । रुद्रः पार्वतीमर्धाङ्गे धरति जटामध्ये गंगां चादधाति, ब्रह्मा वसिष्ठस्य पितृत्वादु-
वशीवत्त्वभवात्, विष्णुः षोडशमहस्रगोपीभञ्जते गोपनाथस्य दुहितरं च, सूर्यो रण्णादेवीं चन्द्रो रोहिणीं
च भुंक्ते तेनैते रागवन्तोऽपि ज्ञातव्याः । ब्रह्मा गजासुरं द्वेष्टि, रुद्रस्त्रिपुरदानवं भस्मयति, विष्णुः कंसकेश-
चाणूरजरासन्धान् पिनष्टि तेनैते द्वेषवन्तोऽपि ज्ञातव्याः । ब्रह्मा वसिष्ठमुखं पश्यति, रुद्रस्तु स्कन्दं निरीक्षते,
विष्णु प्रद्युम्ने स्निह्यति तेनैते मोहिनोऽपि ज्ञातव्याः । ब्रह्मणः सृष्टिचिन्ता समुत्पन्ना रुद्रस्य नरकवरदानात्
विष्णोर्जरासन्धशिशुपालादिवधे महती चिन्ता समुत्पन्ना । तेनैते चिन्तावतां पि ज्ञातव्याः ब्रह्मा उर्वशीं रमते,
रुद्रः पार्वतीं भुंक्ते, विष्णुः सत्यभामायाः क्रीडति तेनैतेषु रतिदोषोऽपि घटते । ब्रह्मा योगनिद्रां करोति, रुद्रः
कैलासे शेते गिरिशनामकत्वान्, विष्णुजलशायीति कथ्यते तेनैते प्रमीलावन्तोऽपि विज्ञेयाः निद्रादोषा

दोष था मृत्यु नामका दोष ब्रह्मा रुद्र और कृष्ण तीनोंके जानना चाहिये । नरकासुरके भयसे महादेव नष्ट हुए थे इसलिये उनके भय था । ब्रह्मा दण्ड धारण करते हैं रुद्र शूल खण्ड परशु और पिनाक नामके धनुष को धारण करते हैं, तथा विष्णु सुदर्शन चक्र, तथा कौमोदकी नामकी गदा इत्यादि शास्त्रों को धारण करते हैं इसलिये तीनों के भय का सद्भाव विद्वान् स्वतः समझते हैं । ब्रह्मा को सृष्टिकर्तृत्व का, तथा रुद्रको संहर्तृत्व आदिका गर्व है इसलिये विद्वान् उनके मद नामक दोष का निश्चय करते हैं । रुद्र पार्वती की अर्धाङ्ग में धारण किये हैं तथा गङ्गा को जटाओं में धारण करते हैं ब्रह्मा वसिष्ठ के पिता हैं तथा उर्वशी के पति हैं । विष्णु सोलह हजार गोपियोंका तथा गोपनाथ की पुत्री राधा का सेवन करते हैं । सूर्य एणादेवीका और चन्द्रमा रोहिणी देवीका उपभोग करता है इसलिये इन सबको रागो भी जानना चाहिये । ब्रह्मा गजासुर के साथ द्वेष करते हैं, रुद्र त्रिपुर दानवको भस्म करते हैं, विष्णु कंस, केश, चाणूर और जरा सन्धको पीस डालते हैं इसलिये इन सबको द्वेष से रहित भी जानना चाहिये । ब्रह्मा वसिष्ठ का मुख देखते हैं, रुद्र स्कन्द-कार्तिकेय को देखते हैं और विष्णु प्रद्युम्न पर स्नेह रखते हैं इसलिये इन्हें मोही भी जानना चाहिये । ब्रह्मा को सृष्टिकी चिन्ता उत्पन्न हुई, रुद्रको नरकासुर के वरदान से चिन्ता उत्पन्न हुई और विष्णु को जरासन्ध तथा शिशुपाल आदि को बड़ी भारी चिन्ता उत्पन्न हुई इसलिये इन्हें चिन्ता वान जानना चाहिये । ब्रह्मा उर्वशी में रमण करते हैं, रुद्र पार्वती का भोग करते हैं और विष्णु सत्य भामा आदिके साथ क्रीड़ा करते हैं इसलिये इनमें रति दोष भी घटित होता है ब्रह्मा योग निद्रा लेते हैं, रुद्र कैलास पर्वत पर सोते हैं क्योंकि गिरिश उनका नाम ही है और विष्णु जलमें शयन करते हैं इसलिये इन्हें प्रमीला

इत्यर्थः । रुद्रो नरकाय वरं दत्त्वा विषादति इत्यादि विषाददोषोऽपि संगच्छते । मैथुनादिषु स्वेदसद्भा-
 दोऽपि लोककल्पितदेवानामभ्यूहः । खेदस्तु संग्रामादौ । विस्मयस्तु रूपादिदर्शने । इत्यादि लोकरेवता-
 नामष्टादशापि दोषाश्चिन्तनीयाः । सर्वज्ञवीतरागे तु काश्चिदपि दोषो न वर्तते । उक्तं च—

रागादिदोषसद्भावां ज्ञेयोऽमीषां तदागमात् ।

असतः परदोषस्य गृहीतौ पातकं महत् ॥ १ ॥

निगगथे पावयणे निर्गन्थे प्रावचने प्रवचनान्युक्ते गुरौ । सदहणं होइ सम्मतं एतेषु धर्मदेवगुरुषु
 पदार्थेषु श्रद्धानं रुचिः अन्येषु स्ववांतान्नास्वादनवदरूचिः सम्यक्त्वं भवतीति क्रियाकारकप्रसङ्गः ।

जहजायरूवरूपं सुसंज्ञयं सव्यसंगपरिचयं ।

लिंगं ण वरावेकखं जो मणइ तस्त सम्मतं ॥ ६१ ॥

यथाज्ञातरूपं सुसंज्ञयं सर्वसंगपरित्यक्तम् ।

लिङ्गं न परापेक्षं यः मन्यते तस्य सम्यक्त्वम् ॥

जहजायरूपं यथाज्ञातरूपं मातुर्गर्भनिर्गतबालरूपं तद्वद्रूपमाकारो यस्य लिङ्गस्य तथ्याज्ञात-
 रूपं रूपं । सुसंज्ञयं सव्यसंगपरिचयं पुनः कथंभूतं लिंगं, सुसंज्ञयं सुष्ठु अतिशयवत्संयमसहितं, सव्यसंगपरित्यक्तं

अथवा निद्रा दोष से युक्त भी जानना चाहिये । रुद्र नरकासुर वरदान देकर विषाद करते
 हैं, इसलिये विषाद दोष भी संगत होता है । मैथुनादिक समय स्वेदनामका दोष भी इन
 लोक कल्पित देवोंमें समझना चाहिये । संग्राम आदि के समय खेद और रूपादि के दिखाने
 में विस्मय नामका दोष संगत होता है । इस तरह लोक कल्पित देवताओं में अठारहों
 दोषों का सद्भाव विचार लेना चाहिये परन्तु सर्वज्ञ वीतराग देवमें कोई भी दोष नहीं
 है । जैसा कि कहा है—

रागादि—इन सब लौकिक देवों में रागादि दोषों का सद्भाव उन्हीं के शास्त्रों से
 जानने योग्य है क्योंकि दूसरे के अविद्यमान दोष के ग्रहण करने में महान् पाप है ॥१॥

इसी तरह प्रवचन कर्ता निर्गन्थ गुरुका श्रद्धान करना भी सम्यग्दर्शन है । इस
 प्रकार धर्म देव गुरु तथा जीवादि पदार्थों में श्रद्धान या रुचि करना और अन्य धर्म तथा
 देवताओं में अपने द्वारा वान्त अन्न के खानेके समान अरुचिरखाना सम्यक्त्व होता है ॥९०॥

गाथार्थ—दिगम्बर मुनिका लिङ्ग (वेष) यथा ज्ञान—तत्काल उत्पन्न हुए बालक
 के समान होता है, उत्तम संयम से सहित होता है सब परिग्रह से रहित होता है और
 परकी अपेक्षा से रहित होता है—ऐसा जो मानता है उसके सम्यक्त्व होता है ॥९१॥

विशेषार्थ—जिस प्रकार माता के गर्भ से निकले हुए बालक का रूप निर्विकार

सर्वपरिग्रहरहितं शिरःकर्णकण्ठकरकटीक्रमप्रभृत्यङ्गभरणवस्त्ररहितं सर्वथा नग्नं । लिंगं एव वरावेकत्वं ईडाग्वर्धं लिंगं कथंभूतं, न परापेक्षं परापेक्षारहितं शरीरमात्रपरिग्रहं । जो मण्णइ तस्स सम्मत्तां ईदृशं लिंगं-निर्ग्रन्थवेपं यः पुमान् मन्यते साधु वक्ति तस्य सम्यक्त्वं भवति, यः सग्रन्थलिंगेन मोक्षं वक्ति स मिथ्या-दृष्टिर्ज्ञातव्य इति ।

कुच्छ्रियदेवं धम्मं कुच्छ्रियलिंगं च वंदए जो दु ।

लज्जाभयगारवदो मिच्छादिद्वी हवे सो हू ॥ ६२ ॥

कुत्सितदेवं धर्मं कुत्सितलिङ्गं च वदन्ते यस्तु ।

लज्जाभयगारवतः मिथ्यादृष्टिर्भवेत् स हू ॥

कुच्छ्रियदेवं धम्मं कुत्सितदेवं श्रीमहादेवं ब्रह्माणं नारायणं बुद्धं रविं चन्द्रमसं यज्ञं त्रिपुरभैरवीं चेत्यादिकं । कुत्सितधर्मं आलम्बनकुण्डलपशुचक्रवष्टकारसम्बन्ध शूलपाणि, भंगापातं, बन्धिप्रवेशं, भ्रमः सह गमनं सूर्याद्यग्रहस्नानं, संक्रान्तिदानं, नदीसागरादिमञ्जनं, गोयोनिस्पर्शनं, तन्मूत्रपानं, शमी, तरुपूजनं, पाप-लिंगं भुक्तिकाविलेपनं, कृष्णसारचर्मवसनं, नक्तं भोजनं धूलीदृषदुश्चयवन्दनं, रत्नपूजनं

होता है उसी प्रकार दिगम्बर मुनिका वेष निर्विकार होता है । दिगम्बर मुनिका वेष सुसंयत अर्थात् अत्यधिक संयम से युक्त होता है । सर्व परिग्रहों से रहित होता है अर्थात् शिर कान कण्ठ हाथ कमर तथा पैर आदि अङ्गों के आभूषणों और वस्त्र से रहित सर्वथा नग्न होता है तथा परकी अपेक्षा से रहित शरीर मात्र परिग्रह का धारी होता है । निर्ग्रन्थ साधु का वेष ऐसा होता है ऐसी जिसकी मान्यता है उसके सम्यक्त्व होता है जो परिग्रह सहित वेष से मोक्ष कहता है उसे मिथ्या दृष्टि जानना चाहिये ॥६१॥

गाथार्थ—जो लज्जा भय और गारव से कुत्सित देव, कुत्सित धर्म, और कुत्सित लिङ्ग को वन्दना करता है वह मिथ्या दृष्टि होता है ॥६२॥

विशेषार्थ—महादेव, ब्रह्मा, नारायण, बुद्ध, सूर्य, चन्द्रमा, यज्ञ, तथा त्रिपुर भैरवी इत्यादि को कुत्सित देव कहते हैं यज्ञकुण्ड में होमे गये पशु समूह की स्त्रीकृति से सम्बन्ध रखने वाले शूलपाणि, पर्वत आदि से कूदकर भंगा घात करना, अग्नि में प्रवेश करना, पतिके साथ गमन करना अर्थात् अग्नि में जलकर सती होना, सूर्य को अर्घ्य देना तथा ग्रहण के समय स्नान करना, संक्रान्तिके समय दान देना नदी समुन्द्र आदिमें स्नान करना, गाय की योनि का स्पर्श करना, उसका मूत्र पीना, शमी वृक्ष की पूजा करना, पीपल का आलिङ्गन करना, मिट्टी का लेप लगाना, काले मृग की चर्मका पहिनना रात्रिभोजन करना,

वाहनार्चनं, भूमिपूजनं, खड्गपूजनं, पर्वतपूजनं, घृ. मुखबीक्षणमित्यादि कुत्सितधर्मं । कुच्छिद्यलिंगं च वंदे जो दु कुत्सितलिंगं नगनाण्डकं, जटाधारिणं, पञ्चशिखं, एकदण्डन, त्रिदण्डन, शिखाधारणं, सौगतपाशुपतयोगपेत्यादि—कुत्सितलिंगं च वन्दते नमस्कोति अभिवादनं विदधाति नमो नारायणमिति वाचा प्रणमति मस्तकेन वन्दे इति प्रणनति यस्तु पुमान् । लज्जाभयगारवदो लज्जया कृत्वा भयेन च गारवेण गर्वेण च यो वन्दते । मिच्छादिद्वी हवे सो हु मिथ्यादृष्टिर्भवति सः । कथं ? ह-स्फु. ।

सपरावेक्खं लिंगं राई देवं असंजयं वंदे ।

माणइ मिच्छादिद्वी ण हु मणइ सुद्धसम्मत्तो ॥ ६३ ॥

स्वपरापेक्षं लिङ्गं रागिणं देवं असंयतं वन्दे ।

मानयति मिथ्यादृष्टिः न हि मानयति शुद्धसम्यक्त्वः ॥

सपरावेक्खं लिंगं स्वपरापेक्षं लिंगं, स्वापेक्षं ऋषिपत्नीयुतं परापेक्षं रक्तवस्त्रमृगचर्मादि सापेक्षं लिंगं वेषं । राई देवं असंजयं वंदे रागिणं देवं पावतीपति लक्ष्मीकान्तं तिलोत्तमामुखकमलमधट्टकचतुर्वक्त्रं चेत्यादिकं देवं, असंजयं वंदे—असंयतं अनेकमानुषमां । भक्षणमुख भक्तं वन्दे इति यो वक्ति । माणइ मिच्छादिद्वी मानयति मिथ्यादृष्टिः श्रद्धाति मिथ्यादृष्टि जिज्ञानामभक्तः । ण हु मणइ सुद्धसम्मत्तो न मानयति न सम्मानं ददाति कोऽसौ ? शुद्धसम्यक्त्वो निर्मलसम्यक्त्वरत्नमंडितः ।

धूली और पत्थरों के ढेर की वन्दना करना रत्नोंकी पूजा, घोड़ा आदि व हनों की पूजा करना, भूमि की पूजा करना, खड्ग की पूजा करना, पर्वत की पूजा करना तथा घी में मुख देखना आदि कुधर्म कहलाता है । नगनाण्डक, जटा धारी पञ्चशिव एकदण्डी, त्रिदण्डी, शिखाधारी सौगत, पाशुपत तथा योगप आदि वेष कुलिङ्ग कहलाते हैं । जो मनुष्य लज्जा भय अथवा गारव से इन सबको नमस्कार तथा अभिवादन आदि मन वचनकाय से करता है वह मिथ्यादृष्टि होता है ॥९२॥

गाथार्थ—स्व और पर की अपेक्षा से सहित लिङ्गको तथा रागी और असंयत देवको वन्दना करता हूं ऐसा मिथ्यादृष्टि जीव मानता है शुद्ध सम्यग्दृष्टि जीव नहीं ॥९३॥

विशेषार्थ—जो वेष स्त्री से सहित होता है वह स्वापेक्ष है तथा लाल वस्त्र और मृगचर्य आदि की अपेक्षा रखता है वह परापेक्ष है रुद्र, विष्णु तथा तिलोत्तम के मुख कमल को प्रघटित करने वाले चार मुखके धारक ब्रह्मा प्रादि रागी देव हैं तथा अनेक मनुष्यों का मांस^१ भक्षण करने वाले यक्ष आदि असंयत देव हैं इन सबको जो वन्दना

१—मांस वधिरामुख भक्षणं ।

२—जैन सिद्धान्त की अपेक्षा कोई भी देव मांसभक्षण नहीं होता यह कथा अन्य सिद्धान्त की अपेक्षा है ।

सम्माइट्टी सावय धम्मं जिणदेवदेसियं कुणदि ।

विवरीयं कुव्वंतो मिच्छादिट्ठी मुण्येयव्वो ॥ ६४ ॥

सम्यग्दृष्टिः श्रावकः धर्मं जिनदेवदेशितं करोति ।

विपरीतं कुर्वन् मिथ्यादृष्टिः ज्ञातव्यः ॥

सम्माइट्टी सावय सम्यग्दृष्टिः श्रावकः सम्यक्त्वरत्नसंशोभितो गृहस्थः । अथवा श्रावयतीति श्रावको मुनिः । अथवा हे सम्यग्दृष्टिश्रावक ! इति सम्बोधनपदं । धम्मं जिणदेवदेसियं कुणदि धर्मं दुर्गतिपातादुद्धृत्य इन्द्रचन्द्रमुनान्द्रवन्दिते पदे धरतीति धर्मस्तं । जिणदेवदेनियंजिनदेशितं श्रीमद्भगवद्दत्तसर्वज्ञवीतरागार्थितं करोति । विवरीयं कुव्वंतो विपरीतं कुर्वन् रुद्रजिमिनिकणभक्षकापिलसौगतादिभिरुपदिष्टं धर्मं कुर्वन् पुमान् । मिच्छादिट्ठी मुण्येयव्वो मिथ्यादृष्टिरिति ज्ञातव्यः ।

मिच्छादिट्ठी जो सो संसारे संसरेइ सुहरहिओ ।

जम्मजरमरणपउरे दुक्खसहस्साउले जीवां ॥ ६५ ॥

करता है मानता है अर्थात् उनकी श्रद्धा करता है वह मिथ्यादृष्टि है शुद्ध सम्यक्त्व का धारक जीव न उन्हें वन्दना करता है और न उनको श्रद्धा करता है ॥९३॥

गाथार्थ—सम्यग्दृष्टि श्रावक अथवा मुनि जिनदेवके द्वारा उपदेशित धर्मको करता है जो विपरीत धर्मको करता है उसे मिथ्यादृष्टि जानना चाहिये ॥९४॥

विशेषार्थ—प्रसिद्धि की अपेक्षा सम्यग्दृष्टि श्रावक का अर्थ सम्यक्त्व रूपी रत्नसे सुशोभित गृहस्थ है और 'श्रावयति धर्मं भव्यजोवान्' जो भव्य जीवों को धर्म श्रवण करावे इस व्युत्पत्ति के अनुसार मुनि अर्थ भी होता है । 'सावय'—श्रावक यह सम्बोधनान्त पद भी माना जा सकता है । श्रावक को संबोधित करते हुए कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं कि हे श्रावक ! जो जिनदेवके द्वारा उपदेशित धर्मको करता है वह सम्यग्दृष्टि है तथा जो इससे विपरीत धर्मको करता है उसे मिथ्यादृष्टि जानना चाहिये । जिनदेव के द्वारा उपदेशित धर्म दुर्गति के पतन से निकालकर इन्द्र चन्द्र तथा बड़े २ मुनियों के द्वारा वन्दित पद में प्राप्त करा देता है इसलिये वह धर्म है इसके विपरीत रुद्र जिपिनि कण-भक्षक, सांख्य तथा बौद्ध आदिके द्वारा उपदिष्ट धर्म कुगति पातका कारण होवे से अधर्म है ॥ ९४ ॥

गाथार्थ—जो मिथ्यादृष्टि जीव हैं वह जन्म जरा और मरण से युक्त तथा हजारों दुखों से परिपूर्ण संसार में दुखी होता हुआ भ्रमण करता रहता है ॥९५॥

मिथ्यादृष्टिः यः सः संसारे संसरति सुखरहितः ।

जन्मजरामरणप्रचुरे दुःखसहस्राकुले जीवः ॥

मिच्छादिदृष्टी जो सो मिथ्यादृष्टिर्था जीवः सः । किं करोति ? संसारे संसरेइ सुखरहिओ संसारे भवसागरे संसरति सम्यक्प्रविशति सुखरहितां दुःखसाहेतः । कथंभूत संसारे जन्मजरामरणपउरे जन्मजरामरणप्रचुरे बहुले । दुःखसहस्राउले जीवो दुःखानां सहस्रैरनन्मदुःखैराकुले परिपूर्णो कः ? जीवो मिथ्यादृष्टिप्राणीति शेषः ।

सम्म गुण मिच्छ दोषां मणेण परिभाविऊण तं कुणसु ।

जं ते मणस्स रुचइ किं बहुणा पलविण्णं तु ॥ ६६ ॥

सम्यक्त्वं गुणः मिथ्यात्वं दोषः मनसा परिभाव्य तत्कुरु ।

यत्तो मनसे रोचते किं बहुना प्रलपितेन तु ॥

सम्म गुण मिच्छ दोसां सम्यक्त्वं गुणो भवांत, मिथ्यात्वं दोषो भवति पापं स्यात् । मणेण परिभाविऊण तं कुणसु इममर्थं मनसा चित्तेन परिभाव्य सम्यग्विचार्य तत्त्वं विधेहि । तत् किं ? जं ते मणस्स रुचइ यद्द्वयोर्गुणदोषयोर्मध्ये तं तव मनसे रोचते । किं बहुणा पलविण्णं तु बहुना प्रलपितेन अनर्थकवचनेन कि—न किमपि । यदि तव मनसे गुणो रोचते तर्हि सम्यक्त्वं विधेहि उत दोषो रोचते तर्हि मिथ्यात्वं विधेहि । अर्थतस्तु सम्यक्त्वं विधेहीति सम्यगुपदेशा भगवतां श्रीकुन्दकुन्दाचार्याणां ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्व का फल बतलाते हुए श्री कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं कि जो जीव मिथ्यादृष्टि है वह सदा सुखमे रहित अर्थात् दुखी होता हुआ जन्म जरा और मरण से परिपूर्ण तथा अनन्त दुःखों से व्याप्त संसार में संसरण करता रहता है—चतुर्गति रूप संसार में सब ओर परिभ्रमण करता रहता है । इस परिभ्रमण से बचने का मूल उपाय एक सम्यग्दर्शन ही है सो हे आत्महित के अभिलाषी जन इसे धारण कर ॥९५॥

गाथार्थ—सम्यक्त्व गुण है और मिथ्यात्व दोष है ऐसा मनसे विचार कर तेरे मनके लिये जो रुचे वह कर अधिक कहने से क्या लाभ है ?

विशेषार्थ—आचार्य सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की विस्तार से चर्चा करने के वाद कहते हैं कि भाई ! अधिक कहने से क्या लाभ है ? संक्षेप में इतना ही समझ ले कि सम्यक्त्व गुण रूप है और मिथ्यात्व दोष रूप है ऐसा तू मन से विचार कर । फिर तुझे जो अच्छा लगे उसे कर । यदि सम्यक्त्व अच्छा लगता है तो सम्यक्त्व को प्राप्त कर और मिथ्यात्व अच्छा लगता है तो मिथ्यात्व को कर परन्तु मिथ्यात्व का फल दुर्गति है और सम्यक्त्व का फल सुगति है । कहां मिथ्यात्व को दोष और सम्यक्त्व को गुण रूप बता कर सम्यक्त्व की ओर ही आचार्य के लक्ष्य दिलाया है ॥९६॥

बाहिरसंगविमुक्तो ए वि मुक्तो मिच्छभाव खिगंथो ।

किं तस्स ठाणमउणं ए वि जाणदि अप्पसममावं ॥ ६७ ॥

बाह्यसंगविमुक्तः न विमुक्तः मिथ्याभावेन निर्ग्रन्थः ।

किं तस्य स्थानमौनं नापि जानाति आत्मसमभावम् ॥

बाहिरसंगविमुक्तो बहिःसंगाद्विमुक्तो रहितो नग्नवेषः । ए वि मुक्तो मिच्छभाव खिगंथो नापि मुक्त नैव मुक्तः न विमुक्तो वा मिथ्याभावेन—मिथ्यात्वदोषेण रहितो न भवति, कोऽसौ ? निग्रन्थो दिग्-म्बरवेषाजोवी जीवः । किं तस्स ठाणमउणं तस्य निग्रन्थस्य स्थानं उद्धकायोत्सर्गः कि—न किमपि, कर्म-क्षयलक्षणं मोक्षं न साधयतीत्यर्थः । तथा मौनं कि—मूकत्वमपि न किमपि, मोक्षाश्रितं कार्यं न करोती-त्यर्थः । ए वि जाणदि अप्पसममावं नापि जानीते न लभते न वेत्ति आत्मसमभावं आत्मनां जीवानां समत्वपरिणामं—सर्वे जीवाः शुद्धबुद्धैकस्वभावा इति निदान्तवचनं न जानाति ।

मूलगुणं छित्तूण य बाहिरकम्मं करेइ जो साहु ।

सो ए लहइ सिद्धिसुहं जिणलिंगविराधगो खिच्चं ॥ ६८ ॥

मूलगुणं छित्त्वा बाह्यकर्मकरोति यः साधुः ।

स न लभते सिद्धिसुखं जिनलिङ्गविराधकः नित्यम् ॥

गाथार्थ—जो साधु बाह्य परिग्रह से तो छूट गया है पण्णु मिथ्याभाव से नहीं छूटा है उसका कायोत्सर्ग के लिये खड़ा होना अथवा मौन से रहना क्या है ? अर्थात् कुछ भी नहीं है क्योंकि वह आत्मा के समभाव को तो जानता ही नहीं है ॥९७॥

विशेषार्थ—मिथ्याभाव को छोड़े बिना मात्र बाह्य परिग्रह का छोड़ना कार्यकारी नहीं है इस बातका वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि जिस निर्ग्रन्थ साधु ने—दिग्म्बर धारी मुनि ने बाह्य परिग्रह तो छोड़ दिया पण्णु मिथ्याभाव रूप घनतरङ्ग परिग्रह नहीं छोड़ा उसका खड़े होकर कायोत्सर्ग करना तथा मौन धारण करना क्या कर सकता है ? अर्थात् कुछ नहीं । उसकी यह सब प्रवृत्ति कर्मद्वय रूप मोक्षका कारण नहीं है क्योंकि वह आत्मा समभाव रूप है—रागद्वेष से रहित है यह नहीं जानता है अथवा आत्मा अर्थात् जीवों के समभाव है—सभी जीव शुद्ध बुद्धैक स्वभाव से युक्त हैं इस आगम के वाक्य को नहीं जानता है ॥९७॥

गाथार्थ—जो साधु मूलगुणों को छेद कर बाह्य कर्म करता है वह सिद्धिके सुखको वहाँ पाता वह तो निरन्तर जिन लिङ्ग की विराधना करने वाला माना गया है ॥९८॥

मूलगुणं क्षित्त्वा य मूलगुणमष्टाविंशतिभेदभिन्नं पंचमहाव्रतानि पंचसमितयः पंचेन्द्रियरोधो लोचः षडावश्यकानि अचेलत्वमस्नानं क्षितिशयनं दन्तधावनरहितत्वं उद्भमोजनं एकभक्तं इत्यष्टाविंशति-
लगुणाम्नायः । तत्र यदुक्तः स्नानाभावस्तस्यायमर्थः—

नित्यस्नानं गृहस्थस्य देवार्चनपरिग्रहे ।

यतेस्तु दुर्जनस्पर्शात् स्नानमन्यद्विगर्हितं ॥ १ ॥

तत्र यतेः रजस्वलास्पर्शं अस्थि स्पर्शं-चाण्डाल स्पर्शं शुनकगर्दभनापितयोगकपालस्पर्शं वमने विष्टोपरि पादपतने शर्गरोपरिकाकवियमोचने इत्यादिस्नानात्पत्तौ सत्यां दण्डवदुपविश्यते, श्रावकादिकरक्षात्रादिको वा जलं नामयति, सर्वांगप्रक्षालनं क्रियते, स्वयं हस्तमर्दनेनाङ्गमलं न दूरीक्रियते, स्नाने संजाते सति उपवासो गृह्यते, पंचनमस्कारशतमष्टोत्तरं कायोत्सर्गेण जप्यते एवं शुद्धिर्भवति । एवं मूलगुणं क्षित्वा । बाहिरकर्म करेड् जो साहू बद्धिः कर्म आतपनयोगादिकं यः साधुः करोति । सो ए लहइ सिद्धिसुहं स साधुः सिद्धिसुखं मोक्षसौख्यं न लभते न प्राप्नोते । जिणलिंगविराधगो शिञ्चं स साधुर्जिनस्त्रिगविराधको भवति. कथं ? नित्य सर्वकालं ।

विशेषार्थ—पांच महाव्रत, पांच सामनियां, पञ्चेन्द्रिय दमन, केशलोच, छह आवश्यक, अचेलत्व, स्नान, भूमिशयन, अदन्तधावन, खड़े २ भोजन करना और एक वार भोजन करना ये मुनियों के अट्टाईस मूल गुण हैं । इन मूल गुणों में जो स्नान नामका मूलगुण बतलाया है उसका भाव यह है—

नित्यस्नान—भगवान् की पूजा करने के लिये गृहस्थ को प्रतिदिन स्नान करना चाहिये परन्तु मुनिके दुर्जन का स्पर्श होनेपर स्नान करने की विधि है उसके लिये अन्य स्नान निन्दित है ।

दुर्जन स्पर्श का स्पष्ट भाव यह है कि यदि मुनि को रजस्वला स्त्रीका स्पर्श हो जाय, हड्डो का स्पर्श हो जाय, चाण्डाल का स्पर्श होजाय, कुत्ता, गधा, नाई अथवा कापालिकों के नर कपालका स्पर्श हो जाय, वमन अथवा विष्टा पर पैर पड़ जाय अथवा शरीर के ऊपर कौआ बीट कर दे तो स्नानका प्रसङ्ग होता है । परन्तु इस स्थिति में मुनि दण्डके समान सीधे बैठ जाते हैं और श्रावक अथवा छात्र आदिक जल डालते हैं तथा उनके सर्व शरीर का प्रक्षालन करते हैं मुनि स्वयं हाथ से मीठ कर शरीर का मैल दूर नहीं करते हैं । स्नान हो चुकने पर मुनि उपदिनका उपवास लेते हैं और खड़े होकर पञ्च नमस्कार मन्त्र की एकसौ आठ वार जाप करते हैं । इस तरह शुद्धि होती है ।

उक्त मूलगुणों को छेदकर अर्थात् उनमें दोष लगाकर जो साधु आतापन योग आदि बाह्य कार्य करता है वह सिद्धि मुक्त-मोक्ष सुखको नहीं प्राप्त करता । वह निरन्तर जिन लिङ्गों को विराधना करने वाला पाता गया है।

किं काहिदि बहिकम्मं किं काहिदि बहुविहं च खवणं च ।

किं काहिदि आदावं आदसहावस्स विवरीदो ॥ ६६ ॥

किं करिष्यति बाह्यकर्म किं करिष्यति बहुविधं च क्षमणं च ।

किं करिष्यति आतापः आत्मस्वभावाद्विपरीतः ॥

किं काहिदि बहिकम्मं किं करिष्यति—न किमपि करिष्यति, मोक्षं न करिष्यति, किं तन् ? बहिकम्मं पठनपाठनादिकं प्रतिक्रमणादिकं च । किं काहिदि बहुविहं च खवणं च किं करिष्यति—न किमपि करिष्यति, न मोक्षं दास्यति । किं तन् ? बहुविधं नानाप्रकारं क्षमणमुपवासः । किं काहिदि आदावं किं करिष्यति, न किमाप करिष्यति, कोऽसौ ? आतापः धर्मकायोत्सर्गं पूर्वोक्तः समाचारः । कथंभूतः, आदसहावस्स विवरीदो आत्मस्वभावाद्विपरीतः बाह्यवस्तुसम्मोहितमनः ।

जदि पढदि बहुसुदाणि य जदि काहिदि बहुविहे य चरित्ते ।

तं बालसुदं चरणं द्वेऽ अप्पस्स विवरीदं ॥ १०० ॥

यदि पठति श्रुतानि च यदि करिष्यति बहुविधानि चारित्राणि ।

तद्बालश्रुतं चरणं भवति आत्मनः विपरीतम् ॥

जदि पढदि बहुसुदाणि य यदि चेत्, पठति व्यक्तमुच्चारयति, बहुश्रुतानि अनेकतर्कव्याकरण-च्छन्दोऽलङ्कारसिद्धान्तसाहित्यादीनि शास्त्राणि । चकार उक्तसमुच्चयार्थं एकादशाङ्गानि दशपूर्वाणि च । जदि काहिदि बहुविहे य चरित्ते यदि चेत्, काहिदि—करिष्यति अनुष्ठास्यति, बहुविधानि चारित्राणि

गाथार्थ—जो साधु आत्मस्वभावसे विपरीत है मात्र बाह्य कर्म उसका क्या कर देगा ? नाना प्रकार का उपवासादि क्या कर देगा ? और आतापन योग क्या कर देगा ?

अर्थात् कुछ नहीं ॥१८॥

विशेषार्थ—पठन पाठन तथा प्रतिक्रमण आदि बाह्य कर्म उस साधुका क्या कर देंगे जो आत्मस्वभाव से विपरीत है । नाना प्रकार के उपवास आदि तो भी उस साधु का क्या कर देंगे जो आत्म स्वभाव से विमुख है और घाम में कायोत्सर्ग से खड़े होकर आतप योग धारण करना भी उसका क्या कर सकता है जो आत्मस्वभाव से विपरीत है । अर्थात् जिसका चित्त बाह्य वस्तुओं से सम्मोहित है ॥१९॥

गाथार्थ—यदि ऐसा मुनि अनेक शास्त्रोंको पढ़ता है तथा नाना प्रकार के चारित्र्यों का पालन करता है तो उसकी वह सब प्रवृत्ति आत्म स्वरूप से विपरीत होनेके कारण बालश्रुत और बालचारित्र कहलाती है ॥१००॥

विशेषार्थ—यदि कोई मुनि स्पष्ट उच्चारण करता है अथवा तर्क, व्याकरण, छन्द,

त्रयोदशप्रकाराणि सामायिकादीनि पञ्चविधानि वा । तं बालमुदं चरणं तत्सर्वं बालश्रुतं मूर्खशास्त्रं, बाल-
चरणं मूर्खचारित्रं । हवेइ अप्सस विवरीदं भवति बालश्रुतं बालचारित्रं भवति, कथंभूतं सत् ? आत्मनो
निजशुद्धवृद्धैस्त्वभावजीवतत्त्वाद्विपरीतं दुःखमुखमात्मभावनारहितमिति भावार्थः ।

वैराग्यपरो साधू परद्रव्यपरम्मुहो य सो होदि ।

स परमुहविरक्तो सगमुद्धसुहेसु अणुरक्तो ॥ १०१ ॥

वैराग्यपरः साधुः परद्रव्यपराङ्मुखश्च स भवति ।

संसारमुखविरक्तः स्वकशुद्धसुखेषु अनुरक्तः ॥

वैराग्यपरो साधू वैराग्यपरः साधुः संसारशरीरभोगनिर्विण्णः सम्यग्दर्शनज्ञानानामाराधकत्वात्मा-
यक आत्मतामान्वयत्वात् । परद्रव्यपरम्मुहो य सो होदि यः साधुः वैराग्यपरः स साधुः परद्रव्यपराङ्मुखो
भवति इष्टवन्तितादिविरक्तो भवति । संसारमुहविरक्तो संसारस्य सुखं कर्पूरकस्तूरीचन्दनपुष्पमालापट्टकूलसु-
वर्णमाणभौक्तिकप्रासादपल्यक्तनवधौवनयुवतिपुत्रसम्पत्तिपटसंयोगारोग्यदीर्घायुशःकीर्तिप्रभृतिकं तस्माद्विरक्तः
सगमुद्धसुहेसु अणुरक्तो पूर्वाकात्मशरीरकर्मसमुत्पन्नविश्वसुखाद्विरज्य निष्कवललवर्णखित्यास्वादवत् सुखेषु
अनन्तज्ञानादवतुष्टयेऽनुरक्तोऽनुरागवान् भवतीति भावार्थः ।

अलंकार, सिद्धान्त, और साहित्य तथा चकार से ग्यारह अङ्ग और दशपूर्वों को पढ़ता है
तथा तेरह अथवा सामायिक आदि पांच प्रकार के चारित्र को करता है तो उसका यह सब
कार्य बाल शास्त्र और बाल-चारित्र होता है क्योंकि वह मुनि आत्मस्वभाव से पराङ्मुख
है—आत्म भावना से रहित है ॥१००॥

गाथार्थ—जो साधु वैराग्य में तत्पर होता है वह परद्रव्य से पराङ्मुख रहता है ।
इसी प्रकार जो साधु संसार सुख से विरक्त होता है वह स्वकीय शुद्ध सुख में अनुरक्त
होता है ॥१०१॥

विशेषार्थ—जो साधु वैराग्यमें तत्पर है, अर्थात् संसार शरीर और भोगोंमें विरक्त
है वह इष्ट स्त्री आदि परद्रव्य से विमुख रहता है और जो कपूर, कस्तूरी, चन्दन, पुष्प-
माला, रेशमी बस्त्र, सुवर्ण, मणि, मोती, महल, पलंग, नवयौवन वती स्त्री, पुत्र, सम्पत्ति
इष्टजन संयोग, आरोग्य, दीर्घायु, तथा यशस्कीर्ति आदि संसार के सुखसे विरक्त रहता
है वह अनन्त चतुष्टय रूप अपने दुख सुख में अनुरागी होता है जिस प्रकार नमक डलीको
जिस ओर से चखा जाय उसी ओर से उसमें खारापन का स्वाद प्राप्ता है इसी प्रकार

१—पं० जयचन्द्रस्य इमां गाथां १०२ तत् नम्रवर्णं सह पठित्वा “वृत्तान् ठासुं पावह” इति कर्म किया
तत्पञ्चोक्तम् ।

गुणगणविहसियंगो हेयोपादेयणिच्छिदो साहू ।

भाणज्जयणे सुरदो सो पावइ उत्तमं ठाणं ॥ १०२ ॥

गुणगणविभूषिताङ्गः हेयोपादेयनिश्चितः साधुः ।

ध्यानाध्ययने सुरतः स प्राप्नोति उत्तमं स्थानम् ॥

गुणगणविहसियंगो गुणातां ज्ञानध्यानतपोरत्नानां गणैः समूहैर्विभूषिताङ्गः शोभितशरीरः । हेयोपादेयणिच्छिदो साहू हेयं मिथ्यात्वादिकं उपादेयं ग्रहणीयं सम्यक्त्वरत्नादिकं तत्र निश्चितं निश्चयो यस्य स हेयोपादेयनिश्चितः साधू रत्नत्रयाश्रयको मुनिः । भाणज्जयणे सुरदो ध्यानमातंरौद्रध्यानद्वयपरित्यागेन धर्म्यशुक्लध्यानद्वये रतस्तत्परस्तन्निष्ठस्तदेकतानः । सो पावइ उत्तमं ठाणं य एवंविधः साधुः स प्राप्नोति किं ? उत्तमस्थानं १भावस्थानं २शरीरलक्षणं हीनस्थानं परिहृत्य कर्मशरीरबन्धनैरहितं मोक्षं प्राप्नोति लभते सिद्धः प्रसिद्धश्च भवतीति तात्पर्यार्थः ।

णविण्हिं जं णविज्जइ भाइज्जइ भाइएहि अणवरयं ।

धुव्वंतेहि धुणिज्जइ देहत्थं किं पि तं मुणह ॥ १०३ ॥

आत्मा का किसी भी अंश—गुण की अपेक्षा अनुभव किया जाय उसी अंश से वह अनन्त ज्ञानादि रूप अनुभव में आता है ॥१०१॥

गाथार्थ—गुणों के समूह से जिसका शरीर शोभित है, जो हेय और उपादेय पदार्थों का निश्चय कर चुका है तथा ध्यान और अध्ययन में जो अच्छी तरह लीन रहता है वही साधु उत्तम स्थान को प्राप्त होता है ॥१०२॥

विशेषार्थ—ज्ञान ध्यान और तप रूपी रत्न गुण कहे जाते हैं इनके समूह से जिस साधुका शरीर सुशोभित हो रहा है । मिथ्यात्वादिक हेय—छोड़ने योग्य हैं तथा सम्यक्त्वरत्नादिक उपादेय—ग्रहण करने योग्य पदार्थ हैं इन दोनों के विषय में जो साधु दृढ़निश्चय कर चुका है तथा आर्त और रौद्र इन दोनों छोटे ध्यानों को छोड़कर धर्म्य और शुक्ल-ध्यान में तथा वीतराग सर्वज्ञ देवके द्वारा उपजात शास्त्रों के अध्ययन में जो तदेकतान हो रहा है पूर्ण रूपसे संलग्न है वह साधु उत्तम स्थान को अर्थात् शरीर रूप हीन स्थानको छोड़कर कर्म और शरीर के बन्धन से रहित मोक्षको प्राप्त होता है ॥१०२॥

गाथार्थ—दूसरों के द्वारा नमस्कृत इन्द्रादिदेव जिसे नमस्कार करते हैं, दूसरों के द्वारा ध्यान—ध्यानकिये गये तीर्थकर देव जिसका निरन्तर ध्यान करते हैं और दूसरों के

नतैः यत् नम्यते ध्यायते ध्यातैः अनवरतम् ।

स्तूयमानैः स्तूयते देहस्थं किमपि तत् मनुत ॥

एविएहिं जं एविज्जइ नतैर्देवन्द्रादिभिर्यन्नम्यते । आइज्जइ आइएहि अणवरयं ध्यायतेऽहर्निशं चिन्त्यते आइएहि—ध्यातैस्तीर्थकरपरमदेवैर्यन्मयायते अहर्निशं शुक्लध्यानार्थं सर्वकर्मक्षयार्थं तत्पदप्राप्त्यर्थं अनुचिन्त्यते । थुव्वंतैहि थुएज्जइ स्तूयमानैस्तीर्थकरपरमदेवैर्यत् स्तूयतेऽनन्तगुणोद्भावतया प्रशस्यते । देहस्थं किं पितं मुणह देहस्थं शरीरमध्ये स्थितं किमप्यपूर्वमनिर्वचनीयमासंसारमप्राप्तं तद्योगिनां प्रासदं तत्त्वं आत्मस्वरूपं मुणह—जानीत यूयं । यदुक्तं—

तिलमध्ये यथा तैलं दुग्धमध्ये यथा घृतं ।

काष्ठमध्ये यथावल्किर्देहमध्ये तथा शिवः ॥ १ ॥

शिवशब्दावाच्यमात्मतत्त्वमित्यर्थः ।

इदानीं शास्त्रस्यान्ते मंगलनिमित्तं पञ्चपरमेष्ठिपुरस्सरत्नत्रयगर्भितमात्मतत्त्वमुद्भावयन्ति भगवन्तः—

अरुहा सिद्धायरिया उज्झाया साहु पञ्चपरमेष्ठी ।

ते वि हु चिड्ढहि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥ १०४ ॥

द्वारा स्तूयमान—स्तुति किये गये तीर्थकर जिनेन्द्र भी जिसकी स्तुति करते हैं शरीर के मध्यमें स्थित उस अनिर्वचनीय आत्म तत्त्वको तुम जानो ॥१०३॥

विशेषार्थ—यहां शरीर के मध्यमें स्थित रहने वाले आत्म तत्त्वको श्री कुन्दकुन्द भगवन्त ने कोई अनिर्वचनीय तत्त्व कहा है उसकी महिमा बतलाते हुए कहा है कि उस आत्म तत्त्वको दूसरों के द्वारा नमस्कृत इद्रादिक भी नमस्कार करते हैं, दूसरे प्राणी जिनका ध्यान करते हैं ऐसे तीर्थकर भगवान् भी उसका ध्यान करते हैं तथा समस्त लोग जिनको स्तुति कर रहे हैं ऐसे तीर्थकर भी उसकी स्तुति करते हैं । हे भव्यजीवों ! उस आत्म तत्त्व को तुम जानो—उसीका मनन करो । यद्यपि वह आत्म तत्त्व तुम्हारे शरीर में ही स्थित है परन्तु आज तक तुम्हारा उस ओर लक्ष्य नहीं गया कहा गया है—

तिलमध्ये—जिस प्रकार तिल के बीच में तैल दूध के बीचमें घी और काष्ठ के बीच में अग्नि रहती है उसी प्रकार शरीर के बीचमें शिव रहता है । यहां शिवका अर्थ आत्मतत्त्व है ॥१०३॥

अब शास्त्र के अन्त में मङ्गल के निमित्त पञ्चपरमेष्ठियों के साथ साथ रत्नत्रय से गर्भित जो आत्मतत्त्व है श्री कुन्दकुन्द भगवन्त उसीका वर्णन करते हैं—

गाथार्थ—अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु ये पांच परमेष्ठी हैं

अर्हन्तः सिद्धा आचार्या उपाध्यायाः साधवः पंचपरमेष्ठिनः ।

तेऽपि हु तिष्ठन्ति आत्मनि तस्मादात्मा हु मे शरणम् ॥

अरुहा सिद्धायरिया अर्हन्तः सिद्धा आचार्याश्च । उज्झाया साहु पंचपरमेष्टी उपाध्यायाः, साधवः, एते पंचपरमेष्ठिनो देवा ममेष्टदेवताः । ते वि हु चिट्ठहि आदे तेऽपि पंचपरमेष्ठिनो देवा अपि तिष्ठन्ति, क्व ? आत्मनि निजजीवतत्वे । केवलज्ञानादिगुणविराजमानत्वात् सकलभव्यजीवसम्बोधनसमर्थत्वाच्चात्मायमर्हन् वर्तते । सर्वकर्मक्षयलक्षणमोक्षपदप्राप्तत्वात् निश्चयनयान्ममात्मायमेव सिद्धः । दीक्षाशिक्षादायकत्वात् पंचचाराचरणचारणप्रवीणत्वात् सूरिमंत्रतिलकमंत्रतन्मयत्वान्ममात्मायमेवाचार्यपदभागी वर्तते । नोपदे शकत्वात् स्वपरमतविज्ञायकत्वात् सूरिमंत्रतिलकमंत्रतन्मयत्वान्ममात्मायमेवाचार्यपदभागी वर्तते । श्रुतज्ञानोपदेशकत्वात् स्वपरमतविज्ञायकत्वात् भव्यजीवसम्बोधकत्वान्ममात्मायमेवोपाध्यायः । सम्यग्दर्शन-ज्ञानचारित्ररत्नत्रयसाधकत्वात् सर्वद्वन्द्वविमुक्तत्वात् दाक्षाशिक्षायात्राप्रतिष्ठाद्यनेकधर्मकार्यनिश्चिन्त-याऽऽत्मतत्त्वसाधकतया ममात्मायमेव सर्वसाधुवर्तते इति पंचपरमेष्ठिन आत्मनि तिष्ठन्तीति कारणात् । तस्मा आदा हू मे शरणं तस्मात्कारणादात्मा हु—स्फुटं मे मम शरणं संसारदुःखनिवारकत्वादतिमथनस-मर्थः मम शरणं गतिरिति ।

सो ये पांचों परमेष्ठो भी जिस कारण आत्मा में स्थित है उस कारण आत्मा ही मेरेलिये शरण हो ॥ १०४ ॥

विशेषार्थ—अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये पांच परमेष्ठी हमारे इष्ट देवता हैं सो ये सभी आत्मा में स्थित हैं अर्थात् आत्मा की ही परिणति रूप हैं । केवल ज्ञानादि गुणों से विराजमान होने तथा समस्त भव्यजीवोंके संबोधनमें समर्थ होनेसे मेरी यह आत्मा ही अरहत है । समस्त कर्मोंके क्षय रूप माक्षको प्राप्त होनेसे निश्चयनय की अपेक्षा मेरी आत्मा ही सिद्ध है । दीक्षा और शिक्षा के दायक होनेसे, पञ्चाचार के स्वयं आचरण तथा दूसरोंको आचरण करानेमें प्रवीण होनेसे और सूरिमन्त्र तथा तिलक मन्त्र से तन्मय होनेके कारण मेरी आत्मा ही आचार्य है । श्रुतज्ञान के उपदेशक होनेसे, स्वपर मतके ज्ञाता होनेसे तथा भव्य जीवोंके संबोधक होनेसे मेरी आत्मा ही उपाध्याय है और सम्यग् दर्शन सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक् चारित्र रूप रत्नत्रय के साधक होनेसे, सर्व प्रकार के द्वन्द्वों से रहित होनेसे, दीक्षा शिक्षा यात्रा प्रतिष्ठा आदि अनेक धर्म कार्योंकी निश्चिन्तता से तथा आत्म तत्व की साधकता से मेरी यह आत्मा ही साधु हैं । इसप्रकार पञ्चपरमेष्ठी रूप मेरी यह आत्मा ही मेरे लिये स्पष्ट रूप से शरण है—यही संसार सम्बन्धी दुःखोंका निवारक होनेसे मेरी पीड़ा को नष्ट करने में समर्थ है ॥१०४॥

सम्मतं सण्णाणं सञ्चारित्तं हि सत्तवं चेव ।

चउरो चिट्ठहि आदे तह्मा आदा हु मे सरणं ॥ १०५ ॥

सम्यक्त्वं सज्ज्ञानं सचरित्रं हि सत्तपश्चैव ।

चत्वारः तिष्ठन्ति आत्मनि तस्मादात्मा हु मे शरणम् ॥

सम्मतं सण्णाणं—सम्यक्त्वं सम्यग्दर्शनरत्नं सज्ज्ञानं समीचीनमवाधितं पूर्वापरविरोधरहितं सम्यग्ज्ञानं । सञ्चारित्तं हि सत्तवं चेव सञ्चारित्रं सम्यक्चारित्रं पापक्रियाविरमणलक्षणं परमोदासीनतास्वरूपं च सम्यक्चारित्रं, सत्तवं—समीचीनं तपः इच्छानिरोधलक्षणं चेति । चउरो चिट्ठहि आदे एते चत्वारोऽपि परमाराधनापदार्थास्तिष्ठन्ति, क तिष्ठन्ति ? आत्मनि निजशुद्धबुद्धैकस्वभावाजीवतत्वे तिष्ठन्ति । यदात्मनः श्रद्धानमात्मैव करोति, आत्मनो ज्ञातमात्मैव विधत्ते, आत्मना सहैकजालीभावमात्मैव कुरुते, आत्मैवात्मनि तपति, केवलज्ञानैश्वर्यं प्राप्नोति चतुर्भिरपि प्रकारैरात्मात्मानमेवाराधयति । तस्मादात्मा हु मे सरणं तस्मादात्मैव मम शरणमर्तिमथनसमर्थः संसारार्तिनिषेधकत्वात् आत्मैव मे गतिः, मंगलं मलगालने कर्म-मलकलङ्कनिषेधने मंगस्य सुखस्य दाने च समर्थत्वादात्मैव परमं मंगलमिति भावार्थः ।

गाथार्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक् तप ये चारों आत्मा में स्थित हैं इसलिये आत्मा ही मेरा शरण है ॥१०५॥

विशेषार्थ—सम्यक्त्व सम्यग्दर्शन रूपी रत्नको कहते हैं । समीचीन और अवाधित अर्थात् पूर्वापर विरोध से रहित जो ज्ञान है वह सम्यग्ज्ञान कहलाता है । पापक्रियाओं से विरत होना तथा परम उदासीनता को धारण करना सम्यक् चारित्र है । और इच्छा-निरोध होजाना सम्यक् तप हैं । ये चारों ही परम आराधनाएं निज शुद्ध-बुद्ध स्वभावसे युक्त आत्मा में स्थित हैं । चूंकि आत्मा ही आत्मा का श्रद्धान करती है, आत्मा ही आत्मा के ज्ञानको करती है आत्मा ही आत्मा के साथ एकलोली भाव अर्थात् तन्मयी भाव को प्राप्त होती है, आत्मा ही आत्मा में तपती है और आत्मा ही आत्मा में केवल ज्ञान रूप ऐश्वर्य को प्राप्त होती है इस तरह चारों प्रकार से आत्मा ही आत्मा की आराधना करती है इसलिये आत्मा ही मेरा शरण है—मेरी पीड़ाको नष्ट करने में समर्थ है । इस प्रकार संसार की पीड़ा का नाश करने वाली होनेसे आत्मा ही मेरी गति है—अन्तिम लक्ष्य है । आत्मा ही मङ्गल रूप है क्योंकि वही में अर्थात् पापको गलाने वाली है अथवा कर्म रूपी मलके कलंक को दूर करने वाली है अथवा आत्मा ही मंग अर्थात् सुखको देनेवाली है इसलिये आत्मा ही परम मङ्गल रूप है ॥१०५॥

एवं जिणपण्णत्तं मोक्खस्य य पाहुडं सुभत्तीए ।

जो पढइ सुणइ सो पावइ सासयं सोक्ख ॥ १०६ ॥

एवं जिनप्रज्ञप्तं मोक्षस्य च प्राभृतं सुभक्त्या ।

यः पठति शृणोति भावयति स प्राप्नोति शाश्वतं सौख्यम् ॥

एवं जिणपण्णत्तं एवममुना प्रकारेण जिनप्रज्ञप्तं सर्वज्ञबीतरागभावितं मोक्खस्स य पाहुडं सुभत्तीए मोक्षस्य परमनिर्वाणपदस्य प्राभृतं सारमिदं शास्त्रं सुष्ठु—अतिशयेन भक्त्या परमधर्मानुरागेण । जो पढइ सुणइ भावइ य आसन्नभव्या जीवः पठति जिह्वाग्रे करोति, यश्च भव्यजीवः शृणोत्याकर्णयति, यश्च मोक्षा-मिलाषुको जीवो भावयति एतच्छास्त्रं यस्मै रोचते । सो पावइ सासयं सोक्खं स जीवः परममुनीश्वरः, प्राप्नोति लभते, शाश्वतमविनश्वरं, सौख्यं निजात्मात्थं परमानन्दलक्षणं सौख्यं ।

टीकाकर्तुः प्रशस्तिः

नानाशास्त्रमहाणवैकतरणे यद्दुदिरिद्धभ्रिया । पूर्णा पुण्यकविप्रमोदजननी सारैकनौकायते ।

यत्पादाम्बुजयुग्ममाप्य मुनिभिर्भृगैरिवाप्यायते । स श्रीमान् श्रतसागरो विजयतामेनस्तमोऽहर्षतिः ॥

गाथार्थ—इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा प्रणीत इस मोक्षप्राभृत को जो उत्तम भक्ति से पढ़ता है, सुनता है और इसकी भावना करता है वह शाश्वत सुख—अविनाशी मोक्ष सुखको प्राप्त होता है ॥१०६॥

विशेषार्थ—ग्रन्थ के फलका निरूपण करते हुए श्री कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार सर्वत्र बीतराग देवके द्वारा मूलरूप से उपदिष्ट इस मोक्षप्राभृत नामक सारभूत शास्त्रको जो निकट भव्यजीव परम धर्मानुराग से पढ़ता है अर्थात् कण्ठस्थ करता है, सुनता है और मोक्ष की अभिलाषा रखता हुआ इसका चिन्तन—मनन करता है वह निज आत्मा से उत्पन्न होनेवाले परमानन्द रूप अविनाशी सुखको प्राप्त होता है ॥१०६॥

आगे संस्कृत टीकाकार अपनी प्रशस्ति लिखते हैं—

देदीप्यमान लक्ष्मी से पूर्ण तथा पुण्यशाली कवियों को आनन्द उत्पन्न करनेवाली जिनकी बुद्ध नाना शास्त्र रूपी महासागर के तैरने में सुदृढ़ नौका के समान आचरण करती है, जिनके चरण कमलों के युगल को पाकर मुनि भ्रमों के समान संतुष्ट होजाते हैं तथा जो पाप रूपी अन्धकार को नष्ट करने के लिये सूर्य हैं वे श्रीमान् श्रुतसागर मुनि विजय का प्राप्नोति ॥१॥

श्रीमत्स्वामिसमन्तभद्रममलं श्रीकुन्दकुन्दाब्धयं । यो धीमान्कलङ्कभट्टमपि च श्रीमत्प्रभेन्दुप्रभुं ॥
 विद्यानन्दमपीक्षितं कृतमनाः श्रीपूज्यपादं गुरुं । बोद्धेन श्रुतसागरं सविनयात् त्रैविद्यधीमन्तुतं ॥ २ ॥
 श्रीमल्लिभूषणागुरोर्वचनादलंभ्या । मुक्तिश्रिया सह समागममिच्छतेयं ॥
 षट्प्राभृते सकलसंशयशत्रुहन्त्री । टीका कृताऽकृन्धियां श्रुतसागरेण ॥ ३ ॥

इति श्रीपद्मनन्दिकुन्दकुन्दाचार्यवक्रग्रीवाचार्येलाचार्यगृद्धपिच्छाचार्यनामपंचकविराजितेन चतुरङ्गु-
 लाशशगमनर्दिना पूर्वविदेहपुण्डरीकिणीनगरवर्दितसीमन्धरापरनामस्वयंप्रभजिनेन तत्श्रुतज्ञानसम्बोधि-
 तभरतवर्षभयजीवेन आजितचन्द्र सूरिभट्टारकपट्टाभरणभूतेन कलिकालसर्वज्ञेन विरचिते षट्प्राभृतग्रन्थे
 सवमुनिमण्डलीमण्डितेन कलिकालगौतमस्वामिना श्रीपद्मनन्दिदेवेन्द्रकीर्ति-विद्यानन्दपट्टभट्टारकेण श्रीमल्लि-
 भूषणानुमतेन सकलविद्वज्जनसमाजसम्मानितेनोभयभाषाकविचक्रवर्तिना श्रीविद्यानन्दिगुर्वन्तेवामिना
 सूरिवर श्रीश्रुतसागरेण विरचिता मोक्षप्राभृतटीका—

परिसमाप्ता ।

षष्ठः परिच्छेदः श्रीभूयात्

श्रीमत्—जो बुद्धिमान् श्रीमान् स्वामी समन्त भद्र, निर्मल कुन्दकुन्दाचार्य, अवल-
 ङ्कभट्ट, श्री प्रभाचन्द्रस्वामी विद्यानन्द तथा श्री पूज्यपाद गुरुको देखनेकी इच्छा करता है
 अर्थात् उनकी रचनाओंका स्वाद जानना चाहता है वह विनय पूर्वक त्रैविद्य पदधारी विद्वानों
 के द्वारा स्तुत श्री श्रुतसागरकी विनयसे देखे अर्थात् उनकी रचनाओंका पठन पाठन करे ॥ २ ॥

श्री मल्लिभूषण—श्री मल्लिभूषण गुरुके मलङ्गश वचनों से मुक्ति लक्ष्मी के साथ
 समागम की इच्छा करने वाले श्री श्रुतसागर ने पद्मवुद्धि लोगोंके लिये षट्प्राभृत ग्रन्थ
 पर समस्त संशय रूपी शत्रुओं को नष्ट करने वाली यह टीका रची है ॥ ३ ॥

इस प्रकार श्री पद्मनन्दी कुन्दकुन्दाचार्य वक्रग्रीवाचार्य एलाचार्य और गृद्धपिच्छा-
 चार्य इन पाँच नामोंसे विराजित, चार अंगुल प्रमाण आकाश में चलनेवाली ऋद्धि से
 युक्त, पूर्वविदेह क्षेत्र की पुण्डरी किणी नगरी में सोमन्धर इस दूसरे नामसे युक्त स्वयं प्रभ
 जिनकी वन्दना करने वाले, उनके श्रुतज्ञान से भरत क्षेत्रके भव्य जीवों को संबोधित करने
 वाले, श्री जिनचन्द्रसूरि भट्टारक के पट्टके आभरणभूत, तथा कलिकाल के सर्वज्ञ स्वरूप
 श्री कुन्दकुन्द स्वामी के द्वारा विरचित षट्प्राभृत ग्रन्थ पर समस्त मुनि मण्डली से मण्डित
 कलिकाल के गौतमस्वामी, श्री पद्मनन्दी, देवेन्द्रकीर्ति, और विद्यानन्दी के पट्ट पर स्थित
 भट्टारक श्री मल्लिभूषण के द्वारा अनुमत सकल विद्वज्जनों के समूह से सन्मानित, उभय
 भाषा के कवियों के चक्रवर्ती, श्री विद्यानन्दी गुरुके शिष्य सूरिवर श्री श्रुतसागर के द्वारा
 विरचित मोक्षप्राभृत की टीका— समाप्त हुई ।

लिङ्ग प्राभूतं ।

काऊण णमोकारं अरहन्ताणं तहेव सिद्धाणं ।

वोच्छामि समणलिंगं पाहुडसत्थं समासेण ॥ १ ॥

कृत्वा नमस्कारं अर्हतां तथैव सिद्धानां ।

वत्थामि श्रमणलिंगं प्राभूतशास्त्रं समासेन ॥

धम्मेष होइ लिंगं ण लिंगमत्तेण धम्मसंपत्ती ।

जाणेहि भावधम्मं किं ते लिंगेण कयच्छो ॥ २ ॥

धर्मेण भवन्ति लिंगं न लिंगमात्रेण धर्मसंप्राप्तिः ।

जानीहि भावधर्मं किं ते लिंगेन कर्तव्यं ॥

जो पापमोहिद दी लिंग घेत्तूण जिएवरिदासं ।

उवहसइ लिंगि भावं 'लिंगं णामेदि लिंगीणं ॥ ३ ॥

काऊण—मैं अरहन्तों तथा सिद्धों को नमस्कार कर संक्षेप से मुनिलिङ्ग का वर्णन करने वाले प्राभूत शास्त्र को कहूंगा ॥ १ ॥

धम्मेष—धर्म से ही लिङ्ग होता है, लिङ्गमात्र धारण करने से धर्म की प्राप्ति नहीं होती इसलिये भावको धर्म जानो, भाव रहित लिङ्ग से तुम्हें क्या काय है ?

भावार्थ—लिङ्ग अर्थात् शरीर का वेष धर्म से होता है जिसने भावके बिना मात्र शरीरका वेष धारण किया है उसके धर्मकी प्राप्ति नहीं होती इसलिये भाव ही धर्म है भावके बिना मात्र वेष कार्य कारी नहीं है ॥ २ ॥

जो पाप—जिसकी बुद्धि पापसे मोहित हो रहा है ऐसा जो पुरुष जिनेन्द्र देवके लिङ्गको—नग्न दिगम्बर वेषको ग्रहण कर लिङ्गी के यथार्थ भावकी हंसी करता है वह सच्चे वेषधारियों के वेषको नष्ट करता है अर्थात् लुजाता है ।

यः पापमोहितमतिः लिंगं गृहीत्वा जिमवरेष्वाणां ।

उपहसति लिंगिभावं लिंगं नाशयति लिंगोनां ॥

एच्चदि गायदि तावं वायं वाएदि लिंगरूवेण ।

सो पापमोहितमदी तिरिक्खजोणी ए सो समणो ॥ ४ ।

नृत्यति गायति तावत् वाद्य ? बाद्यति लिंगरूपेण ।

स पापमोहितमतिः तिर्यग्योनिः न स श्रमणाः ॥

सम्मूहदि रक्खेदि य अट्टं भाएदि बहुपयत्तेण ।

सो पापमोहितमदी तिरिक्खजोणी ए सो समणो ॥ ५ ॥

समूहयति रक्षति च आतं ध्यायति बहुप्रयत्नेन ।

स पापमोहितमतिः तिर्यग्योनिः न स श्रमणः ॥

क्लहं वादं जूवा एच्चं बहुमाणगव्विओ लिंगी ।

वच्चदि एरयं पाओ 'करमाणो लिंगिरूवेण ॥ ६ ॥

भावार्थ—जो नग्न मुद्राको धारण कर पीछे पापसे मोहित बुद्धि होता हुआ वेष धारियों के यथार्थ भावका उपहास करता है अर्थात् भावलिङ्ग की ओर लक्ष्य नहीं देता मात्र पापसे प्रेरित होकर विपरीत आचरण करता है वह अन्य जो यथार्थ वेषधारी हैं उनके भी वेषको नष्ट करता है उनके वेषके प्रति लोगोमें अनादरका भाव उत्पन्न कराता है ॥३॥

एच्चदि—जो मुनि लिङ्गसे नाचना है, गाता है अथवा बाजा बजाता है वह पापसे मोहित बुद्धि पशु है मुनि नहीं है ।

भावार्थ—जो मुनि होकर भी नृत्य करता है, गाता है और बाजा बजाता है वह पापी पशु है मुनि नहीं है । ४॥

सम्मूहदि—जो बहुत प्रकार के प्रयत्नों से परिग्रह को इकट्ठा करता है, उसकी रक्षा करता है तथा आर्तध्यान करना है वह पापसे मोहित बुद्धि पशु है मुनि नहीं है ।

भावार्थ—मुनि होकर भी जो नाना प्रकार के प्रयत्नों से परिग्रह को इकट्ठा करता है उसकी रक्षा करता है तथा उसके निमित्त आर्तध्यान करता है उसकी बुद्धि पापसे मोहित है उसे पशु समझना चाहिये वह मुनि नहीं कहलाता है ॥५॥

१—करलमर्णा लावुराण य इतिपाठ पं० जयचन्द्रेण स्वीकृतः तेनैव राजलार्ण इत्यपि पाठान्तरं सूचितं समा-
प्तम् ॥

कलहं वादं शृतं नित्यं बहुमानगर्वितो लिंगी ।
 ब्रजति नरकं पापः कुर्वाणः लिंगिरूपेण ॥
 पापोपहृदिभावो सेवदि य अवंशु लिंगिरूपेण ।
 सो पावमोहिदमदी हिंडदि संसारकांतारे ॥ ७ ॥
 पापोहतभावः सेवते च अब्रह्म लिंगिरूपेण ।
 स पापमोहितमतिः हिंडने संसारकांतारे ॥
 दंसणणाणचरित्ते उवहाणे जइ ग लिंगिरूपेण ।
 अट्टं भायदि भाणं अणंतसंसारिओ हांदी ॥ ८ ॥
 दर्शनज्ञानचारित्राणि उपधानानि यदि न लिंगिरूपेण ।
 आर्तं ध्यायति ध्यानं अनन्तसंसारी को भवति ॥

कलहं—जो पुरुष मुनि लिङ्ग का धारक होकर भी निरन्तर अत्यधिक गर्व से युक्त होता हुआ कलह करता है, वादविवाद करता है, अथवा जुभा खेलता है वह चूँकि मुनि लिङ्ग से ऐसे कुकृत्य करता है अतः पापी है और नरक जाता है ।

भावार्थ— जो ऊँचा प धारण कर कुकृत्य करता है वह पापी नियम से नरक गामी होता है ॥६॥

पापोपहृद—पापसे जिसका यथार्थ भाव नष्ट होगया है ऐसा जो पुरुष मुनिलिङ्ग धारण कर भी अब्रह्म का सेवन करता है वह पापमे मोहित बुद्धि होता हुआ संसार रूपी अटवी में भ्रमण करता रहता है ।

भावार्थ—मुनि लिङ्ग धारण कर जिसने पहले अब्रह्म सेवन का परित्याग किया पीछे पापोदय से परिणामों को मलिन कर जो अब्रह्म का सेवन करता है वह दुर्बुद्धि दीर्घ काल तक संसार रूपी वन में घूमता रहता है ॥७॥

दंसणणाण—जो मुनि लिङ्ग धारण कर सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र को उपधान अर्थात् आश्रय नहीं बनाता है तथा आर्तध्यान करता है वह संसारी होता है ।

भावार्थ—मुनिवेषका प्रयोजन तो रत्नत्रय की आराधना है पर जो मुनिवेष रख कर रत्नत्रय को ध्यानका आलम्बन नहीं बनाता उलटा आर्तध्यान करता है वह अनन्त संसारी होता है अर्थात् जिसके संसार का अन्त नहीं ऐसा अभव्य कहलाता है ॥८॥

जो जोड़दि विव्वाहं किसिकम्मवणिज्जजीवघातं च ।

वच्चदि शरयं पात्रो करमाणो लिंगिरूवेण ॥ ९ ॥

यः र्याजयति विवाहं कृषिकमंबणिज्जजीवघातं च ।

व्रजति नरकं पापः कुर्वाणः लिंगिरूपेण ॥

चोराण मिच्छवाण य जुद्ध विवाहं च तिव्वकम्महि ।

जंतेण दिव्वमाणो गच्छदि लिंगी शरयवास ॥ १० ॥

चोराणां मिथ्यावादिनां युद्धं विवादं च तीव्रकर्मभिः ।

यंत्रेण दीव्यमानः गच्छति लिंगो नरकवासं ॥

दंसणाणाञ्चरित्ते तवसंजमणियमणि 'वच्चकम्मम्मि ।

पीडयदि 'वद्धमाणो पावदि लिंगी शरयवासं ॥ ११ ॥

जो जोड़दि—जो मुनिका लिङ्ग रखकर भी दूसरों के विवाह सम्बन्ध जोड़ता है तथा खेती और व्यापार के द्वारा जीवों का घात करता है वह चूँकि मुनिलिङ्ग के द्वारा इस कृत्य को करता है अतः पापी है और नरक जाता है ।

भावार्थ—जो पुरुष नग्न मुद्राका धारी होकर दूसरों के विवाह सम्बन्ध जुड़वाता है और खेती तथा व्यापार के द्वारा जीव घात करता है वह नियम से नरक जाता है । गृहस्थ ने अपने पदके अनुकूल इन कार्योंका त्याग नहीं किया है इसलिये वह इन्हें करता हुआ भी नरक का पात्र अनिवार्य रूप से नहीं होता परन्तु जो मनुष्य मुनिलिङ्ग धारण कर इन कृत्यों को करता है वह नियम से नरक का पात्र होता है ॥९॥

चोराण—जो लिङ्गी चोरों के तथा झूठ बोलने वालों के युद्ध और विवाद को कराता है तथा तीव्रकर्म—खर कर्म अर्थात् जिनमें अधिक हिंसा होती है ऐसे कार्योंसे और यन्त्र अर्थात् चौपड़ आदिसे क्रीड़ा करता है वह नरक वासको प्राप्त होता है ।

भावार्थ—मुनिका वेष रखकर भी जो मनुष्य पैशुन्य कार्य से चोरों तथा असत्यवादियों को परस्पर लड़ा देता है उनमें विवाद—संघर्ष पैदा कर देता है, अत्यधिक हिंसा के कार्यों से विनोद करता है, तथा चौपड़, सतरंज, पासा, और हिंडोला आदि यन्त्रोंके द्वारा क्रीड़ा करता है वह नियम से नरक को प्राप्त होता है ॥१०॥

दर्शनज्ञानचरित्रेषु तपःसंयमनियमनित्यकर्मणि ।

पीडयति वर्तमानः प्राप्नोति लिंगी नरकवासं ॥

कंदर्पा इय वट्टइ करमाणो भोग्गोसु रसगिद्धिं ।

माई लिंगविवाई तिरिक्खजोणी ए सो समणो ॥ १२ ॥

कंदर्पादिकं वर्तते कुर्वीणः भोजनेषु रसगुद्धिं ।

मायावी लिंगव्यपायी तिर्य्योनिः न स श्रमणः ॥

धावदि पिंडणिमित्तं कलहं काऊणः भुंजदे पिंडं ।

अवरुपरूई संतो जिणमग्गि ए होइ सो समणो ॥ १३ ॥

धावति पिंडनिमित्तं कलहं कृत्वा भुंक्ते पिंडं ।

अपरप्ररूपी सन् जिनमार्गी न भवति स श्रमणः ॥

दंसण—जो मुनि वेषो दर्शन ज्ञान चारित्र तथा तप संयम नियम और नित्यकार्यों में प्रवृत्त होता हुआ दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाता है वह नरक वास को प्राप्त होता है ।

भावार्थ—जो पुरुष मुनिपद धारण कर अपनी प्रमाद पूर्ण प्रवृत्ति से दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाता है वह नरकगामी होता है ; अथवा 'पीडयति' के स्थान पर 'पीडयते' छाया मानी जावे तो यह अर्थ होता है कि जो पुरुष मुनि पद धारण कर उक्त कार्योंको करता हुआ पीडित होता है अर्थात् अरुचि भावसे दुःखी होता है वह नरक गामी होता है । कुछ प्रतियों में 'वट्टमाणो' के स्थान पर 'बद्धमानो' भी पाठ है सो उसका अर्थ अहं-कार-वश होता हुआ ऐसा करना चाहिये ॥११॥

कंदर्पाइय—जो पुरुष मुनिवेषो होकर भी कंदर्पी आदि कुत्सित भावनाओं को करता है तथा भोजन में रस सम्बन्धी लोलुपता को धारण करता है वह माया चारी, मुनिलिङ्ग को नष्ट करने वाला पशु है, मुनि नहीं है ।

भावार्थ—मुनि होकर भी जो कपाय वश काम कथा प्रादि विकथाएं करते हैं तथा भोजन में अत्यधिक आसक्ति रखता है वह मायाचारी हैं तथा लिङ्ग को लजाने वाला है ऐसा पुरुष पशु है मुनि नहीं है ॥१२॥

धावदि—जो आहार के निमित्त दौड़ता है, कलह कर भोजन को ग्रहण करता है और उसके निमित्त दूसरे से ईर्ष्या करता है वह जिनमार्गी श्रमण नहीं है ।

गिणहदि अदत्तदानं परणिदा वि य परोक्षदूसेहि ।

जिणलिंगं धारतो चोरेण व होइ सो समणो ॥ १४ ॥

गृह्णाति अदत्तदानं परनिन्दामपि च परोक्षदूषणैः ।

जिनलिंगं धारयन् चोरेणैव भवति स श्रमणः ॥

उप्पडदि पडदि धावदि पुढवीओ खणदि लिंगरूपेण ।

इरियावह धारंओ तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥ १५ ॥

उत्पतति पतति धावति पृथिवीं खनति लिंगरूपेण ।

ईर्यापथं धारयन् तिग्ग्योनिः न स श्रमणः ॥

भावार्थ—इस कालमें कितने ही लोग जिनलिङ्ग से भ्रष्ट होकर अर्घपालक हुए फिर उनमें श्वेताम्बरादिक संघ हुए । उन्होंने शिथिलाचार का पोषण कर लिङ्ग की प्रवृत्ति विकृत कर दी । उन्हीं का यहां निषेध समझना चाहिये । उनमें अब भी कोई ऐसे साधु हैं जो आहार के निमित्त शीघ्र दौड़ते हैं ईर्या समिति को भूल जाते हैं और गृहस्थ के घरसे लाकर दो चार सम्मिलित बैठकर खाते हैं और वटवारा में सरस नीरस आनेपर परस्पर कलह करते हैं तथा इस निमित्त को लेकर दूसरों से ईर्ष्या भी करते हैं सो ऐसे साधु जिनमार्गी नहीं हैं ॥१३॥

गिणहदि—जो मनुष्य जिन लिङ्गको धारण करता हुआ भी बिना दी हुई वस्तुको ग्रहण करता है तथा परोक्ष में दूषण लगा लगा कर दूसरे की निन्दा करता है वह चोर के समान है साधु नहीं है ।

भावार्थ—दातार की इच्छा न होने पर अड़कर भिक्षा आदि को ग्रहण करना अदत्तादान है । जो साधु इस प्रकारके आहारको ग्रहण करता है और परोक्ष में दोष लगाकर दूसरे की निन्दा भी करता है वह चोर के समान है ॥१४॥

उप्पडदि—जो मुनिलिङ्ग धारण कर चलते समय कभी उछलता है, कभी दौड़ता है और कभी पृथिवी को खोदता है वह पशु है मुनि नहीं है ।

भावार्थ—मुनिलिङ्ग धारण करते समय ईर्या समिति से चलने का नियम लिया जाता है सो उस प्रतिज्ञा की ओर ध्यान न देकर जो कूदता हुआ, गिरता हुआ, दौड़ता हुआ तथा पृथिवी को खोदता हुआ चलता है वह मुनि नहीं है वह तो वृषभ आदि पशुके तुल्य है ॥ १५ ॥

बंधो गिरओ संतो सस्मं खंडेदि तह व वसुहं पि ।

छिंददि तरुगण बहुसो तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥ १६ ॥

बंध 'विरतः सन् सस्यं खण्डयति तथा च वसुधामपि ।

छिनत्ति तरुगणं बहुशः तिर्यग्योनिः न स श्रमणः ॥

रागो (रागं) करोदि गिच्छं महिलावग्गं परं च दूसेदि ।

दंसणणाविहीणो तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥ १७ ॥

रागं करोति नित्यं महिलावगं परं च दूष्यति ।

दर्शनज्ञानविहीनः तिर्यग्योनिः न स श्रमणः ॥

पण्वज्जहीणगहिणं येहं मीसम्मि वट्टदे बहुसो ।

आचारविणयहीणां तिरिक्खजोणी ण सो सबणो ॥ १८ ॥

प्रव्रज्याहीनगृहिणि स्नेहं शिष्ये वतते बहुशः ।

आचारविनयहीनः तिर्यग्योनिः न स श्रवणः ॥

बंधो गिरओ—जो किसी के बन्ध में लीन होकर अर्थात् उसका आज्ञाकारी बनकर धान कूटता है, पृथिवी खोदता है, और वृक्षोंके समूहको छेदता है वह पशु है मुनि नहीं है ।

भावार्थ—यह कथन अन्य साधुओं की अपेक्षा है जो साधु वनमें रहकर स्वयं धान तोड़ते हैं उसे कूटते हैं, अपने आश्रम में वृक्ष लगाने आदिके उद्देश्यसे पृथिवी खोदते हैं तथा वृक्ष लता आदि को छेदते हैं वे पशु के तुल्य हैं उन्हें हिंसा पापकी चिन्ता नहीं है ऐसा मनुष्य साधु नहीं कहला सकता ॥१६॥

रागो करेदि—जो स्त्रियोंके समूह के प्रति निरन्तर राग करता है दूसरे निर्दोष प्राणियोंको दोष लगाता है तथा स्वयं दर्शन और ज्ञानसे रहित है वह पशु है साधु नहीं है ।

भावार्थ—कितने ही साधु निरन्तर स्त्रियों के पास उठते हैं बैठते हैं उन्हीं से अधिक वार्तालाप करते हैं, दूसरे निर्दोष व्यक्तियों की निन्दा करते रहते हैं और स्वयं ज्ञान दर्शन से रहित हैं न अपने इनगुणों की वृद्धि की ओर लक्ष्य रखते हैं वे साधु नहीं हैं वे पशु हैं—पशुके तुल्य अज्ञानी हैं ॥१७॥

पण्वज्ज—जो दीक्षासे रहित गृहस्थ शिष्य पर अधिक स्नेह रखता है तथा आचार और विनय में रहित है वह तिर्यञ्ज है साधु नहीं है ।

एवं सहिओ मुणिवर संजदमज्झमि वट्टदे शिच्चं ।

बहुलं पि जाणमाणो भावविणट्ठो ण सो सबणो ॥ १९ ॥

एवं सहितः मुनिवर संयतमध्ये वर्तते नित्यं ।

बहुलमपि जानानः भावविनष्टो न स श्रमणः ॥

दंसणणाणचरित्ते महिलावग्गम्मि 'देदि वोपट्ठो ।

पासत्थ वि हू शियट्ठो भावविणट्ठो ण सो सबणो ॥ २० ॥

दर्शनज्ञानचारित्राणि महिलावर्गे ददाति विश्वस्तः ।

पार्श्वस्थादपि ह्यु निवृष्टः भावविनष्टः न स श्रमणः ॥

भावार्थ—कोई कोई साधु अपने गृह्य शिष्य पर अधिक स्नेह रखते हैं अपने पद का ध्यान न कर उसके घर आते जाते हैं मुख दुःख में आत्मयिना दिखाते हैं तथा स्वयं मुनि के योग्य आचार तथा पूज्य पुरुषों की वित्त से रहित होते हैं आचार्य कहते हैं कि वे मुनि नहीं हैं किन्तु पशु हैं ॥१८॥

एवं सहिओ—हे मुनिवर ! ऐसी खाटो प्रवृत्तियों से सहित मुनि, यद्यपि संयमी जनों के मध्यमें रहता है और बहुत ज्ञानवान् भी हो तो भी वह भाव से नष्ट है अर्थात् भावलिङ्ग से रहित है यथार्थ मुनि नहीं है ।

भावार्थ—ऊपर जिन खोटी प्रवृत्तियों का वर्णन किया है उनसे जो सहित है, निरन्तर संयमी जनों के बीच में रहता है और अनेक शास्त्रों का ज्ञाता भी है वह भावसे शून्य मात्र द्रव्यलिङ्गी साधु है परमार्थ साधु नहीं है ॥१९॥

दंसण्णणाण—जो स्त्रियों में विश्वास उत्पन्न कर उन्हें दर्शन, ज्ञान और चारित्र देता है वह पार्श्वस्थ मुनि से भी निवृष्ट है तथा भावलिङ्ग से शून्य है वह परमार्थ मुनि नहीं है ।

भावार्थ—जो मुनि अपने पदका ध्यान न कर स्त्रियों से सपर्क बढ़ाता है उन्हें पास में बैठा कर पढ़ाता है तथा दर्शन या चारित्र आदिका उपदेश देता है वह पार्श्वस्थ नामक भ्रष्ट मुनिसे भी अधिक विकृष्ट है । जब मुनि एकान्त में आर्थिकाओं से भी बात नहीं करते । सात हाथ का दूरी पर दो या दो से अधिक संख्या में बैठो हुई आर्थिकाओं से ही धर्म चर्चा करते हैं उनके प्रश्नों का यत्नाधान करते हैं तब गृहस्थ स्त्रियोंको एक दप

पुरचलिधरि जमु भुंजइ गिह्वं संधुणदि पोमण पिंडं ।

पावदि बालमहावं भावविण्णो ण सो मवणो ॥ २१ ॥

पुंश्वलीगृहे यः भुंक्ते नित्यं संस्तौति पुष्पाति पिंडं ।

प्राप्नोति बालस्वभावं भावविनष्टो न स श्रवणः ॥

इय लिंगपाहुडमिणं सव्वं बुद्धेहि देसियं धम्मं ।

पालेहि कट्टसहियं सो गाहदि उत्तमं ठाणं ॥ २२ ॥

इति लिंगप्राभृतमिदं सर्वं बुद्धैः देशितं धर्मं ।

पालयति कष्टसहितं स गृहते उत्तमं स्थानं ॥

इति श्रीकुन्दकुन्दाचार्यविरचितलिंगप्राभृतकं

समाप्तम्

पास में बैठा कर उनसे संपर्क बढ़ाना मुनिपद के अनुकूल नहीं है । ऐसा मुनि भावलिङ्ग से शून्य है अर्थात् द्रव्य लिङ्गी है परमार्थ मुनि नहीं है ॥२०॥

पुच्छलिधरि—जो साधु व्यभिचारिणी स्त्री के घर अहार लेता है, निरन्तर उसकी स्तुति करता है तथा पिण्डको पालता है अर्थात् उसकी स्तुति कर निरन्तर आहार प्राप्त करता है वह बालस्वभाव को प्राप्त होता है तथा भाव से विनष्ट है वह मुनि नहीं है ।

भावार्थ—यह बड़ी घमर्मात्मा है त्यागी ब्रती तथा मुनियों को सदा आहार देती है इस प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री की प्रशंसा कर जो उससे आहार प्राप्त करता है वह अज्ञानी है ऐसा मुनि भावलिङ्ग से रहित है मुनि नहीं है ॥२१॥

इयलिंग—इस प्रकार यह लिङ्ग प्राभृत नामका समस्त शास्त्र ज्ञानी गणधरादि के उपदिष्ट है सो इसे जान कर जो कष्ट सहित धर्मका पालन करता है अर्थात् कष्ट भोग कर भी धर्म की रक्षा करता है वह उत्तम स्थान को प्राप्त होता है ।

भावार्थ—ज्ञानी जीवों ने लिङ्ग प्राभृत का उपदेश मुनिजनों के हित के लिये दिया है इसलिये इसे जानकर मुनिव्रत वा निर्दोष पालन करना चाहिये । यदि ग्रहण किये हुए व्रतके पालन करने में परिषह आदिका कष्ट भी उठाना पड़े तो उसे समता भाव से सहन करना चाहिये । ऐसा पुरुष ही उत्तम स्थान-निर्वाण को प्राप्त होता है ॥२२॥

इस प्रकार श्री कुन्दकुन्दाचार्य विरचित लिङ्ग प्राभृत

समाप्त हुआ

शील प्राभृतं ।

वीरं विशालगुणं रत्नगुणकोमलस्समपायं ।

तिविहेण पणमिऊणं सीलगुणाणं णिसामेह ॥ १ ॥

वीरं विशालनयनं रक्तोत्पलकोयलसमपादम् ।

त्रिविधेन प्रणम्य शीलगुणान् निशाम्यामि ॥

सीलस्स य णाणस्स य णत्थि विरोद्धो बुधेहि सिद्धिद्धो ।

एवमिह य सीलेण विणा विसया णाणं विणामंति ॥ २ ॥

शीलस्य च ज्ञानस्य च नास्ति विरोधो बुधैर्निष्ठः ।

नवरि च शीलेन विना विषयाः ज्ञानं विनाशयन्ति ॥

वीरं विसाल—(बाह्यमें) जिनके विशाल नेत्र हैं, तथा जिनके पांव लाल क ल के समान कोमल हैं (अन्तरङ्ग पक्षमें) जो केवल ज्ञानरूपी विशाल नेत्रोंके धारक हैं तथा जिनका कोमल एवं रागद्वेष से रहित वाणी का समूह रागको दूर करने वाला है उन महावीर भगवान् को मन वचनकाय मे प्रणाम कर शीलके गुणों को अथवा शील तथा गुणोंका कथन करता हूँ ॥१॥

शीलस्स—विद्वानों ने शीलका और ज्ञानका विरोध नहीं कहा है किन्तु यह कहा है कि शीलके विना विषय ज्ञानको नष्ट कर देते हैं ।

भावार्थ—शील और ज्ञान का विरोध नहीं है किन्तु सद्भाव है जहां शील होता है वहां ज्ञान अवश्य होता है और शील न हो तो पञ्चेन्द्रियों के विषय ज्ञानको नष्ट कर देते हैं ॥ २ ॥

दुक्खे—प्रथम तो ज्ञान ही दुःख से जाना जाता है फिर यदि कोई ज्ञानको जानता भी है तो उसकी भावना दुःख से होती है फिर कोई जीव उसकी भावना भी करता है तो विषयों में विरक्त दुःख से होता है ।

१—उत्पलनं उत्पलः दूरी करणमित्यर्थः बहानों नों समूह पाव रक्तस्य उत्पले कोमल मकरंशं समं रागद्वेष रहितं एवं वाक्कमूहो यस्य तं इति द्वितीयोक्तम् ।

दुःखे ऽरुज्जहि शाणं शाणं शाऊण भावणा दुःखं ।
 भावियमई व जीवो विसएसु विरज्जए दुःखं ॥ ३ ॥
 दुःखेन ज्ञायते ज्ञानं ज्ञानं ज्ञात्वा भावना दुःखं ।
 भावितमतिश्च जीवो विषयेषु विरज्यति दुःखं ॥
 ताव ए जाणदि शाणं विसयवलो जाव वडुए जीवो ।
 विमए विरत्तमेत्तो ए खवेइ पुराइयं कम्मं ॥ ४ ॥
 तावन्न जानाति ज्ञानं विषयवत्तः यावत् वर्तते जीवः ।
 विषये विरक्तमात्रः न क्षिपते पुराणकं कर्म ॥
 शाणं चरित्तहीणं लिङ्गगदहणं च दंसणविहूणं ।
 संजमहीणो य तवो जइ चरइ शिरत्थयं सव्वं ॥ ५ ॥
 ज्ञानं चारित्रहीनं लिङ्गग्रहणं च दर्शनविहीनं ।
 संयमहीन्श्च तपः यदि चरति निरर्थकं सर्वं ॥

भावार्थ—पहले तो सम्यग्ज्ञान का होना ही दुर्लभ है यदि किसीको सम्यग्ज्ञान प्राप्त भी होजाता है तो निरन्तर उसकी भावना रखना दुर्लभ है और किसी को उसकी भावना भी प्राप्त हो जाती है तो विषयों से विरक्त होना कठिन है । इस प्रकार तीनों कार्यों में उत्तरोत्तर कठिनता अथवा दुर्लभपना है ॥३॥

तावण—जब तक जीव विषयों के वशीभूत रहता है तब तक ज्ञानको नहीं जानता और ज्ञानके बिना मात्र विषयोंसे विरक्त हुआ जीव पुराने बंधे हुए कर्मोंका क्षय नहीं करता ।

भावार्थ—प्रथम तो विषयासक्त जीवको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है और कदाचित् कोई जीव विषयों से विरक्त हो भी जावे तो यथार्थ ज्ञानके बिना वह पूर्व बद्ध कर्मोंकी निर्जरा करने में असमर्थ रहता है ॥ ४ ॥

शाणं—यदि कोई साधु चारित्र रहित ज्ञान का सम्यग्दर्शन रहित लिङ्ग का और संयम रहित तप का आचरण करता है तो उसका यह सब आचरण निरर्थक है ।

भावार्थ—हेय और उपादेय का ज्ञान तो हुआ परन्तु तदनुरूप चारित्र न हुआ तो वह ज्ञान किस काम का ? मुनि लिङ्ग तो धारण किया परन्तु सम्यग्दर्शन न हुआ तो वह मुनि लिङ्ग किस काम का ? इसी तरह तप तो किया परन्तु जीव रक्षा अथवा इन्द्रिय

शाणं चरित्तुदं लिङ्गग्रहणं च दंसणविसुदं ।

मंजममहिदो य तवो थोओ वि महाफलो होइ ॥ ६ ॥

ज्ञानं चारित्रशुद्धं लिङ्गग्रहणं च दर्शनवशुद्धं ।

संयमसहितश्च तपः स्तोकमपि महाफलं भवति ॥

शाणं शाऊणं शरा केई विसर भाइषसंसत्ता ।

हिडंति चादुरगदि विसणसु विमोहिया मूढा ॥ ७ ॥

ज्ञानं ज्ञात्वा नराः केचित् विषयादिभावसंसक्ताः ।

द्विण्डन्ते चातुर्गतिं विषयेषु विमोहिता मूढाः ॥

वशी करण संयम नहीं हुआ तो वह तप किस काम का ? इस सब का उद्देश्य कर्मक्षय करके मोक्ष प्राप्त करना है परन्तु उसकी सिद्धि न होने से सब का निरर्थकपना दिखाया है । ॥ ५ ॥

शाणंचरित्र—चारित्र से शुद्ध ज्ञान, दर्शन से शुद्ध लिङ्ग धारण और संयम से सहित तप थोड़ा भी हो तो वह महाफल से युक्त होता है ।

भावार्थ—जिस ज्ञान के साथ थोड़ा भी यथार्थ चारित्र है वह ज्ञान यथार्थ कार्यकारी है । जिस मुनिवेश में सम्यग्दर्शन की विशुद्धता है वह थोड़े समय के लिये अर्थात् मरणान्त काल में भी धारण किया गया हो तो भी यथार्थ फल को देता है इसी प्रकार जिस तपश्चरण में संयम की साधना है वह मात्रा में अल्प होने पर भी कर्म निर्जरा का प्रमुख कारण होता है ॥ ६ ॥

शाणं शाऊणं—जो कोई मनुष्य ज्ञान को जान कर भी विषयादिक रूप भाव में आसक्त रहते हैं वे विषयों में मोहित रहने वाले मूर्ख प्राणी चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण करते रहते हैं ।

भावार्थ—ज्ञान का फल विषयों से निवृत्त होना है सो जो मनुष्य अनेक शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर भी विषयों में संलग्न रहते हैं उनके त्याग करनेका पुरुषार्थ नहीं करते हैं वे मूढ़ कहलाते हैं अर्थात् जानते हुए भी विषयपान करने वाले के समान है मूढ़ है और अपनी इस मूढ़ता-मूर्खता के कारण वे चारोगतियों में चिरकाल तक भ्रमण करते रहते हैं ॥ ७ ॥

जे पुण विसयविरत्ता णाणं णाऊण भावणासहिदा ।

छिंदन्ति 'चादुरगदि तवगुणजुत्ता न मंदेहो ॥ ८ ॥

ये पुनर्विषयविरक्ता ज्ञानं ज्ञात्वा भावनासहिताः ।

छिन्दन्ति चातुर्गतिं तपोगुणयुक्ता न सन्देहः ॥

जह कंचणं विमुद्धं धम्मइयं खड्गिलवणलेवेण ।

तह जीवो वि विमुद्धं णाराविसलिलेण विमलेण ॥ ९ ॥

यथा कंचनं विशुद्धं ध्मात् खड्गिलवणलेपेन ।

तथा जीवोऽपि विशुद्धो ज्ञानसलिलेन विमलेन ॥

णाणस्स णत्थि दासां काऽपुरिसाणां वि मंदबुद्धीणां ।

जे णाणगव्विदा होऊणं विसएसु रज्जंति ॥ १० ॥

ज्ञानस्य नास्ति दाषः कापुरषस्यापि मन्दबुद्धेः ।

ये ज्ञानगर्विता भूत्वा विषयेषु रज्यन्ति ॥

जे पुण—किन्तु जो ज्ञान को जानकर उसकी भावना करते हैं और विषयों से विरक्त होते हुए तपश्चरण तथा मूल गुण और उत्तर गुणों में युक्त होते हैं वे चतुर्गति रूप संसार को छेदते हैं—नष्ट करते हैं इसमें संदेह नहीं है ।

भावार्थ—जो पुरुष हेयोपादेय का ज्ञान प्राप्त कर निरन्तर उसका विचार करते हैं और विचारों को परिपक्व बनाकर विषय कषाय से निवृत्त हो तपश्चरण करते हैं—मुनि व्रत का पालन करते हैं वे संसार सागर से पार होकर मोक्षको प्राप्त होते हैं इसमें संशय नहीं है ॥ ८ ॥

जह कंचणं—जिस प्रकार युद्धाग और नमकके लेप से युक्त कर फूँका हुआ सुवर्ण विशुद्ध होजाता है उसी प्रकार ज्ञान रूपी निर्मल जल से यह जीव भी शुद्ध होजाता है ॥

भावार्थ—मोहनीय कर्म के उदय से इस जीव का ज्ञान अनादि काल से मलिन हो रहा है उसी मलिन तप के कारण यह अशुद्ध होकर संसार सागर में मज्जनोन्मज्जन करता रहता है इसलिये ज्ञान में से मोह की धारा को दूर कर ज्ञान को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिये ज्ञान को निर्मल बनाये ही ज्ञान की निर्मलता होती है ॥ ९ ॥

शाण्डेय दंसणेण य तवेण चरिएण सम्मसहिएण ।

होहदि परिणिव्वाणं जीवाणं चरितसुद्धाणं ॥ ११ ॥

ज्ञानेन दर्शनेन च तपसा चारित्रेण सम्यक्त्वसहितेन ।

भविष्यति परिनिर्वाणं जीवानां चारित्रशुद्धानां ॥

शीलं रक्खंताणं दंसणसुद्धाण दिट्ठचरित्ताणं ।

अत्थि ध्रुवं शिव्वाणं विसएसु विरत्तचित्ताणं । १२ ॥

शीलं रत्ततां दर्शनशुद्धानां दृढचारित्राणां ।

अस्ति ध्रुवं निर्वाणं विषयेषु विरक्तचित्तानां ॥

शाण्डेय—जो पुरुष ज्ञान के गर्व से युक्त हो विषयों में राग करते हैं सो वह उनके ज्ञान का अपराध नहीं है किन्तु मन्द बुद्धि से युक्त उसका पुरुषका ही अपराध है ।

भावार्थ—संसार में कितने ज्ञानी तपी विषयों में अनुरक्त देखे जाते हैं सो यह दोष उनके ज्ञान का नहीं है किन्तु ज्ञान के साथ मोह की धारा ने मिलकर उन पुरुषों की जो मन्द बुद्धि और पुरुषार्थ हीन बना दिया है सो यह अपराध उसी पुरुषार्थ हीन मन्द बुद्धि पुरुष का है ॥ १० ॥

शाण्डेय—निर्दोष चारित्र का पालन करने वाले जीवों को सम्यक्त्व सहित ज्ञान, सम्यक्त्व सहित दर्शन, सम्यक्त्व सहित तप और सम्यक्त्व सहित चारित्र से निर्वाण प्राप्त होगा ।

भावार्थ—जैनागम में सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन सम्यक तप और सम्यक् चारित्र इन चार आराधनाओं से मोक्ष प्राप्ति होती है ऐसा कहा गया है परन्तु ये चारों उन्ही जीवों के मोक्ष का कारण होती हैं जो चारित्र से शुद्ध होते हैं अर्थात् प्रमाद छोड़ कर निर्दोष चारित्र का पालन करते हैं ॥ ११ ॥

शील—जो शील की रक्षा करते हैं, जो शुद्ध दर्शन—निर्मल सम्यक्त्व से सहित है, जिनका चारित्र दृढ है और जो विषयों से विरक्त चित्त रहते हैं उन्हें निश्चित ही निर्वाण की प्राप्ति होती है ।

भावार्थ—शील का अर्थ आत्माका वीतराग स्वभाव है सो जो पुरुष सदा इसकी रक्षा करते हैं अर्थात् विषय कषाय के कारण अपने वीतराग स्वभाव को नष्ट नहीं होने देते, जो कठिन तपश्चरण करने पर भी है दवादिभूत अतिशयों को न देख अपने सम्यक्त्व

विसणु मोहिदाणं कहियं मगं पि इट्टदरिसीणं ।

उम्मगं दरिसीणं गाणं पि गिरत्थयं तेसिं ॥ १३ ॥

विषयेषु मोहितानां कथितो मार्गोऽपि इष्टदर्शिनः ।

उन्मार्गं दर्शितां ज्ञानमपि निरर्थकं तेषां ॥

कुमयकुमुदपसंसा जाणता बहुविहाइं सतथाइं ।

शीलवदणाणरहिदा ण हु ते आराधया होति ॥ १४ ॥

कुमतकुश्रुतप्रशंसां (सकाः) ज्ञानन्तो बहुविधानि शास्त्राणि ।

शीलव्रतज्ञानरहिता न हु ते आराधका भवन्ति ॥

में कभी दोष नहीं लगाते हैं, जो परिषदादिक के आने पर भी चारित्र से विचलित नहीं होते और विषयों से अपने चित को सदा उदासीन रखते हैं उन्हें निश्चित ही मोक्ष प्राप्त होता है ॥ १२ ॥

विसणु—जो मनुष्य इष्ट-लक्ष्य को देख रहे हैं वे वर्तमान में भले ही विषयों में मोहित हों तो भी उन्हें मार्ग प्राप्त हो गया है ऐसा कहा गया है परन्तु जो उन्मार्ग को देख रहे हैं अर्थात् लक्ष्य से अष्ट हैं उनका ज्ञान भी निरर्थक है ।

भावार्थ—एक मनुष्य दर्शन मोहनीय का आभाव होने में श्रद्धा गुण के प्रकट हो जाने पर अपने लक्ष्य-प्राप्तव्य मार्ग का देख रहा है परन्तु चारित्र मोहका तीव्र उदय होने से उप मार्ग पर चलने के लिये असमर्थ हैं तो भी कहा जाता है कि उसे मार्ग प्राप्त हो गया है परन्तु दूसरा मनुष्य अनेक शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी मिथ्यात्व के उदय के कारण अपने गन्तव्य मार्ग का न देख उन्मार्ग का देख रहा है तो ऐसे मनुष्य का वह भारी ज्ञान भी निरर्थक होता है ॥ १३ ॥

कुमय—जो नाना प्रकारके शास्त्रों को जानते हुए भी मिथ्यामत और मिथ्याश्रुत की प्रशंसा करते हैं तथा शील व्रत और ज्ञानसे रहित हैं वे स्पष्ट ही, आराधक नहीं हैं ।

भावार्थ—कितने ही लोग नाना शास्त्रों के ज्ञाता होकर भी मिथ्या मत और मिथ्याश्रुत की प्रशंसा करते हैं सो उनका ऐसा करना मिथ्यात्व का चिह्न है क्योंकि अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तन सम्यग्दर्शन के दोष हैं । साथ ही शील अर्थात् समता परिणाम, व्रत और यथार्थ ज्ञानसे रहित हैं अतः ऐसे लोग आराधक नहीं हैं—मोक्षमार्गकी आराधना करने वाले नहीं हैं ॥ १४ ॥

रूपसिरिगन्विदाणां जुब्बणलावणकन्तिकलिदाणां ।
 शीलगुणवज्जिदाणां शिरत्थयं माणुसं जम्मं ॥ १५ ॥
 रूपश्रीगर्वितानां यौवनलावण्यकान्तिकलितानां ।
 शीलगुणवर्जितानां निरर्थकं मातुषं जन्म ॥
 वायरणच्छन्दवइसेसियववहारणायसत्थेसु ।
 वेदेऊण सुयतेवसु य ते वसुय ? उत्तमं सीलं ॥ १६ ॥
 व्याकरणच्छन्दःशैशेषिकव्यवहारन्यायशास्त्रेषु
 विदित्वा श्रुतेषु च तेषु श्रुतं उत्तमं शीलं ॥
 शीलगुणमण्डिदाणां देवा भवियाण वल्लहा होंति ।
 सुदपारयपउरा एां दुस्सीला अप्पिला लोए ॥ १७ ॥
 शीलगुणमण्डितानां देवा भव्यानां वल्लभा भवन्ति ।
 श्रुतपारगप्रचुराः दुःशीला अल्पकाः लोके ॥

रूपसिरि—जो मनुष्य मौन्दर्य रूपी लक्ष्मी से गर्वीले, तथा यौवन, लावण्य और कान्ति से युक्त हैं किन्तु शील गुण से रहित हैं तो उनका मनुष्य जन्म निरर्थक है ।

भावार्थ—कितने ही मनुष्य अत्यन्त रूपवान् यौवन, लावण्य और कान्ति से युक्त होते हैं परन्तु शील गुणसे रहित होकर निरन्तर विषय वासनाओं में फंसे रहते हैं सो आचार्य कहते हैं कि उनका मनुष्य जन्म पाना निरर्थक है । मनुष्य जन्म की सार्थकता तो रत्नत्रय की उपासना कर मोक्ष प्राप्त करनेमें ही है जिन पुरुषोंने मनुष्य जन्म पाकर रत्न-त्रय की उपासना नहीं की उल्टे विषयों में निमग्न रहे उनका मनुष्य जन्म निरर्थक ही समझना चाहिये ॥१५॥

वायरण—कितने ही लोग व्याकरण, छन्द, वैशेषिक, व्यवहार, -गणित, तथा न्याय शास्त्रको जानकर श्रुतके धारी बन जाते हैं परन्तु उनमें यदि शील होवे तभी उत्तम है ।

भावार्थ—शील समताभावको कहते हैं उसके बिना अनेक लौकिक शास्त्रों के ज्ञाता होजाने पर मनुष्य कल्याणके मार्गसे दूर रहते हैं इसलिये सर्व प्रथम शील को प्राप्त करने का प्रयत्न श्रेयस्कर है ॥१६॥

शीलगुण—जो भव्य पुरुष शील गुण से सुशोभित हैं उनके देव भी प्रिय हो जाते हैं अर्थात् देव भी उनका आदर करते हैं और जो शील गुण से रहित हैं वे श्रुतके पारगामी होकर भी लोकमें सुख-आदरणीय बने रहते हैं ।

सर्वे वि य परिहीणा रूपविरूपा वि वदिदसुवया वि ।

शील जेसु सुशीलं सुजीविदं माणुसं तसिं ॥ १८ ॥

सर्वेऽपि च परिहीना रूपविरूपा अपि पतितसुत्रयसोऽपि ।

शीलं येषु सुशीलं सुजीवितं मनुष्यत्वं तेषां ॥

जीवदया दम सच्चं अचोरियं बंभचेरसंतोसं ।

सम्महंसण णाणं तओ य शीलस्स परिवारो ॥ १९ ॥

जीवदया दमः सत्यं अचौर्यं ब्रह्मचर्यसन्तोषौ ।

सम्यग्दर्शनं ज्ञानं तपश्च शीलस्य परिवारः ॥

शीलं तवो विसुद्धं दंसणसुद्धी य णाणसुद्धी य ।

शीलं विसयाण अरी शील मोक्खस्स सोपाणं ॥ २० ॥

भावार्थ—शीलवान् जीवों की पूजा प्रभावना मनुष्य तो करते ही हैं परन्तु देव भी करते देखे जाते हैं परन्तु दुःशील अर्थात् खांटे शील से युक्त मनुष्यों को अनेक शास्त्रों के ज्ञाता होनेपर भी कोई नहीं पूछता है वे सदा तुच्छ बने रहते हैं । यहाँ 'अल्पका' का अर्थ संख्याके अल्प नहीं है किन्तु तुच्छ अर्थ है संख्या की अपेक्षा तो दुःशील मनुष्य ही अधिक है शीलवान् नहीं ॥१७॥

सर्वे विय—जो सभी में हीन हैं अर्थात् हीन जाती के हैं, रूप से विरूप हैं अर्थात् कुरूप हैं और जिनकी अवस्था वीत गई हैं अर्थात् बृद्धअवस्था से युक्त हैं इन सबके होने पर भी जिनमें शील सशील है अर्थात् जो उत्तम शीलके धारक हैं उनका मनुष्य पनः सुजीवित है—उनका मनुष्य भव उत्तम है ।

भावार्थ—जाति, रूप तथा अवस्था की न्यूनता होने पर भी उत्तम शील मनुष्यके जीवन को सफल बना देता है इसलिये सुशील प्राप्त करना चाहिये ॥१८॥

जीवदया—जीव दया, इन्द्रिय दमन, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, मंतोष, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक् तप ये सब शीलके ही परिवार हैं ।

भावार्थ—जिस मनुष्य के उत्तम शील हांता है उसके जीव दया, इन्द्रिय दमन आदि गुण स्वयं प्रकट होजाते हैं ॥१९॥

शीलंतवो—शील विशुद्ध तप है शील दर्शन की सुद्धि है शील ही ज्ञान की शद्धि है शील विषयों का शत्रु है और शील मोक्ष की सीढ़ी है ।

शीलं तपो विशुद्धं दर्शनशुद्धश्च ज्ञानशुद्धिश्च ।
 शीलं विषयाणामरिः शीलं मोक्षस्य सोपानं ॥
 जह विसयलुब्ध विसदो तह थावरजंगमाण घोराणं ।
 'सत्वेसिं पि विणासदि विसयविसं दारुणं होई ॥ २१ ॥
 यथा विषयो लुब्धविषदः तथा स्थावरजङ्गमान् घोराणन् ।
 सर्वानपि विनाशयति विषयविषं दारुणं भवति ॥
 वारि 'एकस्मि य जम्मे सरिज्ज विसवेयणाहदो जीवो ।
 विसयविसपरिहया णं भमंति संसारकान्तारे ॥ २२ ॥
 वारं एकं जन्म गच्छेत् विषवेदनाहतो जीवः ।
 विषयविषपरिहता भ्रमन्ति संसारकान्तारे ॥

भावार्थ—जिस जीवके समता भाव रूप शील प्रकट हुआ हो उसीके तप, दर्शन और ज्ञान की शुद्धता प्रकट होती है । वही जीव विषयों को नष्ट करपाता है और वही मोक्षको प्राप्त हो सकता है ॥२०॥

जहविसयलुब्ध—जिस प्रकार विषय, लोभी मनुष्य को विषके देनेवाले हैं उसी प्रकार भयंकर स्थावर तथा जङ्गम—त्रस जीवोंको विष भी सबको नष्ट करता है परन्तु विषय रूपी अत्यन्त दारुण होता है ।

भावार्थ—जिस प्रकार हस्ती मीन भ्रमर पतंग तथा हरिण आदि के विषय उन्हें विषकी भांति नष्ट कर देते हैं उसी प्रकार स्थावरके विष मोहरा सोमल आदि और जङ्गम अर्थात् सांप विच्छू आदि भयंकर जीवोंके विष सभी को नष्ट करते हैं इस प्रकार जीवोंको नष्ट करने की अपेक्षा विषय और विषमें समानता है परन्तु विचार करने पर विषय रूपी विष अत्यन्त दारुण होता है । क्योंकि विष से तो जीवका एक भव ही नष्ट होता है और विषय से अनेक भव नष्ट होते हैं ॥२१॥

वारि—विष की वेदना से पीडित हुआ जीव एक जन्म में एक ही बार मरणको प्राप्त होता है परन्तु विषय रूपी विष से पीडित हुए जीव संसार रूपी अटवी में निश्चय से भ्रमण करते रहते हैं अर्थात् बार बार जन्म धारण करते हैं ।

१ “ क्वचित्सादे ” इत्यनेन द्वितीयास्थाने षष्ठी । द्वितीयाविधिभक्तोनां स्थाने क्वचित् षष्ठी स्यादिति सूत्रार्थः ।

२ “ अस्तालोर्जीव ” इत्यनेन द्वितीयास्थाने सप्तमी । द्वितीयान्तीययोः स्थाने क्वचित् सप्तमी भवतीति सूत्रव्यर्थः । (सं०) ।

शरणसु वेंयणाओं तिरिक्खए माणुएसु दुक्खाइं

देवेषु वि दोहग्गं लहंति विसयासता जीवा ॥ २३ ॥

नरकेषु वेदनाः तिरश्चि मानवेषु दुःखानि ।

देवेष्वपि दौर्भाग्यं लभन्ते विषयासक्ता जीवाः ॥

तुसधम्मंतबलेण य जह दव्वं ण हि शराण गच्छेदि ।

तवशीलमंत कुसली खवंति विसयं विषय व खलं ॥ २४ ॥

तुषध्मद्वलेन च यथा द्रव्यं न हि नराणां गच्छति ।

तपः शीलमन्तः कुशला क्षिपन्ते विषयं विषमिव खलं ! ॥

भावार्थ—विषय रूपी विष तथा साधारण विष में अन्तर बतलाते हुए आचार्य 'लखते हैं कि अन्य विष तो इस जीवको एक ही बार मारता है परन्तु विषय रूपी विष निरन्तर ही मारता रहता है । विषयी जीव नई २ पर्याय धारण कर संसार रूपी वनमें घूमता ही रहता है । इसलिये हे भव्य इस विषय रूपी विष से अपनी रक्षा कर ॥२२॥

शरणसु—विषया सक्त जीव नरकों में वेदनाओं को तिर्यञ्च और मनुष्यों में दुःखों को तथा देवों में दौर्भाग्य को प्राप्त होते हैं ॥२३॥

भावार्थ—विषयों में आसक्त हुए जीव नरकों में उत्पन्न होकर वहां की तीव्र वेदनाओंको प्राप्त होते हैं । तिर्यञ्च और मनुष्य गति सम्बन्धी दुःख सामने ही अनुभवमें आते हैं और देवों में कदाचित् कषाय की मन्दता से उत्पन्न होते हैं तो वहां अभियोग्य या कलिषक जाति के देव होकर निरन्तर दुःख उठाना पड़ता है ॥२३॥

तुसध्मंत—जिस प्रकार तुषों के उड़ा देनेसे मनुष्यों का कोई सार भूत द्रव्य नष्ट नहीं होता उसी प्रकार तप और शीलसे युक्त कुशल पुरुष विषय रूपी विषको खल के समान दूर छोड़ देते हैं ।

भावार्थ—तुषको उड़ा देना वाला सूपा आदि तुषध्मत् कहलाता है उसके बलसे मनुष्य सारभूत द्रव्य को बचाकर तुषको उड़ा देता है—फेंक देता है उसी प्रकार तप और उत्तम शीलके धारक पुरुष ज्ञानोप योग के द्वारा विषभूत पदार्थों के सार को ग्रहण कर विषयों को खलके समान दूर छोड़ देते हैं । तप और शील से सहित ज्ञानी जीव इन्द्रियों के विषय को खल के समान समझते हैं जिस प्रकार इक्षुका रस ग्रहण कर लेने पर छिलका फेंक दिये जाते हैं उसी प्रकार विषयों का सार उन्हें जानना था सो ज्ञानी जीव इस सार

बद्धेसु य खण्डेषु य भद्रेसु य विसालेषु अंगेषु ।
अंगेषु य पप्पेषु य सन्वेषु य उत्तमं शीलं ॥ २५ ॥

वृत्तेषु च खण्डेषु च भद्रेषु च विशालेषु अंगेषु ।
अंगेषु च प्राप्तेषु सर्वेषु च उत्तमं शीलं ॥
पुरिसेण वि सहियाए कुमं मयमूढेहि विसयलोलोहि ।
संसारे भमिदव्वं अरयघरट्टं व भूदेहि ॥ २६ ॥

पुरुषेणापि सहितन कुसमयमूढैः विषयलोलैः ।
संसारे भ्रमितव्यं अरहटघरट्टं इव भूतैः ॥
आदेहि कम्मगंठी जावद्धा विसयरायमोहेहि ।
तं छिंदन्ति कयत्था तवसंजमसीलयगुणेण ॥ २७ ॥
आत्मनि हि कर्मप्रथिः यावद्धा विषयरागमोहाभ्यां ।
तां छिन्दन्ति कृतार्थाः तपः संयमशीलगुणेन ।

को ग्रहण कर छिलके के समान विषयों का त्याग कर देता है ज्ञानी मनुष्य विषयों को ज्ञेयमात्र जान उन्हें जानता तो है परन्तु उनमें आसक्त नहीं होता है अथवा एक भाव यह प्रकट होता है कि कुशल मनुष्य विषय को दुष्ट विषय के समान छोड़ देते हैं ॥२४॥

बद्धेसु य—इस मनुष्य के शरीर में कोई अङ्ग वृत्त अर्थात् गोल हैं, कोई खण्ड अर्थात् अर्ध गोलाकार है कोई भद्र अर्थात् सरल है और कोई विशाल अर्थात् चोड हैं सो इन अंगों के यथा स्थान प्राप्त होने पर भी सब में उत्तम अङ्ग शील ही है ।

भावार्थ—शीलके विना मनुष्य के समस्त अङ्गों की शोभा निःसार है इसलिये विवेकी जन शील की ओर ही लक्ष्य रखते हैं ॥ २५ ॥

पुरिसेण—मिथ्यामत में मूढ हुए कितने ही विषयों के लोभी मनुष्य ऐसा कहते हैं कि हमारा पुरुष ब्रह्म तो निर्विकार है विषयों में प्रवृत्ति भूत चतुष्टय की होती है इसलिये उनसे हमारा कुछ विगाड़ नहीं है सो यथार्थ बात ऐसी नहीं है क्योंकि उस भूत चतुष्टय रूप शरीर के साथ पुरुष को भी ब्रह्मको भी सरहट की घड़ी के समान संसार में भ्रमण करना पड़ता है ।

उदधी व रक्षणमरिदो तवविषयंशीलदानरयणाणं ।

सोहेतो य सशीलो शिष्वाणामणुत्तर पत्तो ॥ २८ ॥

उदधिरिव रत्नभूतः तपोविनयशीलदानरत्नानां ।

शोभेत सशीलः निर्वाणमनुत्तरं प्राप्तः ॥

सुगुहाण गद्गुहाणः य गापसुमहिलाण दीसदे मोक्खो ।

जे^१ सांधंति चउत्थ पिच्छिज्जंताः जणंहि सव्वेहि ॥ २९ ॥

भावार्थ—जबतक यह जीव शरीर के साथ एकी भावको प्राप्त हो रहा है तब तक शरीर के साथ इसे भी भ्रमण करना पड़ता है इसलिये मिथ्या मतके चक्र में पड़कर अपनो विषय लोलुपता को बढ़ाना श्रेयस्कर नहीं है ॥२८॥

आदेहि—विषय सम्बन्धी राग और मोहके द्वारा आत्मामें जो कर्मोंकी गाँठ बांधी गई है उसे कृतकृत्य—ज्ञानां मनुष्य तप संयम और शील रूप गुणके द्वारा छेदते हैं ।

भावार्थ—जीवके रागादि भावोंका निमित्त पाकर कर्मोंका सम्बन्ध होता है सो ज्ञानी मनुष्य उन भावोंको समझ उसके विपरीत तप संयम तथा शील आदि गुणोंको धारण कर उस बन्ध को रोकते है तथा सत्ता में स्थित कर्म परमाणुओं की निर्जरा कर आत्मा और कर्म को जुदा जुदा करते हैं ॥ २७ ॥

उदधी व—जिस प्रकार समुद्र रत्नों से भरा होता है तो भी तोय अर्थात् जल से ही शोभा देता है उसी प्रकार यह जीव भी तप विनय शील दान आदि रत्नों से युक्त है तो भी शील से सहित होता ही सर्वोत्कृष्ट निर्वाण पदको प्राप्त होता है ।

भावार्थ—तप विनय दान आदिसे युक्त होनेपर भी यदि माह और क्षाम से रहित समता परिणाम रूपो शील प्रकट नहीं होता है तो मोक्ष को प्राप्ति नहीं हातो इसलिये शीलको प्राप्त करना चाहिये ॥२८॥

१ जो० २ सो । ३—इस गाथा का भावार्थ पं० जयचन्द्र जी ने इस प्रकार लिखा है—

‘कुमति विषया सक्त मिथ्यादृष्टि आपनो विषयनिकू’ भले मानि सेवें हैं । कई कुमती ऐसे भी हैं जो ऐसे कहे हैं जो सुन्दर विषय सेबने तें ब्रह्म प्रसन्न होय है यह परमेश्वर की बड़ी भक्ति है ऐसे कहिकर अत्यन्त आसक्त होय सेवें हैं, ऐसा ही उपदेश अन्यकूँ दे करि विषयनि में लगावे हैं से आप तो अरहन्त की बड़ी उद्यो संसार में भ्रमैं ही हैं नहों अनेक प्रकार दुःख भोगवें हैं परन्तु अन्य पुण्यकूँ भी तहां लगाय अभावैं हैं तातें यह विषय सेबना दुःख ही के आधि है दुःखका ही कारण है, ऐसे जानि कुमतीनि का प्रसंग न करना, विषया सक्त पण। छोड़ना यातें सुखील पया होय है’ :

शुनां गर्दमानां च गोपशुमहिलानां दृश्यते मोक्षः ।
 ये साधयन्ति चतुर्थं दर्शयमानाः जनैः सर्वैः ॥
 जइ विसयलोलएहिं शाशीहं हविज्ज साहिदो मोक्खो ।
 तो सो सुरत्तपुत्तो दसपुव्वीओ वि किं गदा नरय ॥ ३० ॥
 यादि विषयलोलैः ज्ञानिभिः भवेत् साधितो मोक्षः ।
 तहि स सात्यकि-पुत्रः दर्शपूर्विकः किं गतो नरकं ॥
 जइ शाशेण विसोहा सीलेण विणा बुहेहि णिदिट्ठो ।
 दसपुव्वस्स य भावा ण किं पुण णिम्मलो जादो ॥ ३१ ॥
 यादि ज्ञानेन विशुद्धः शीलेन विना बुधैर्निदष्टः ।
 दशपूर्विकः च भावो न किं पुनः नमलो जातः ॥

सुणहाण—सब लाग देखा, क्या कुत्ते, गधे, गाय आदि पशु तथा स्त्रियों को मोक्ष देखने में आता है ? अर्थात् नहीं आता । किन्तु चतुर्थ पुरुषार्थ अर्थात् मोक्षको जा साधन करत हैं उन्हीं का मोक्ष देखा जाता है ।

भावाथ—विना शालके मोक्ष नहीं होता । यदि शोल के विना भी मोक्ष होता तो कुत्ते गधे गाय आदि पशु और स्त्रियों को भी मोक्ष होता परन्तु नहीं होता । यहाँ काकु द्वारा आचार्य ने दृश्यते क्रिया का प्रयोग किया है इसीलिये उसका निषेधपरक अर्थ होता है । अथवा 'चउत्थं' के स्थान पर 'चउक्क' पाठ ठीक जान पड़ता है उसका अर्थ होता है जो क्राधादि चार कषायों को शापित हैं—दूरकरते हैं अर्थात् कषायों को दूर कर शोलसे बोतराग भाव से सहित हात हैं वे ही मोक्षका प्राप्त करते हैं ॥२९॥

जइ—यदि विषयों के लोभो ज्ञानी मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते होते तो दशपूर्वों का पाणी रुद्ध नरक क्यों जाता ?

भावार्थ—विषयों के लोभो मनुष्य शोल से रहित होते हैं अतः ग्यारह अङ्ग और नौ पूर्व का ज्ञान होने पर भी मोक्ष से वन्चित रहते हैं । इसी विपरीत शीलवान् मनुष्य अष्ट प्रवचनभातृका के जघन्य ज्ञानसे भी अन्तर्मुहूर्त वाद केवल ज्ञानां होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है । शोल को—बोतराग भाव को कोई अद्भुत महिमा है ॥ ३० ॥

जइ शाशेण—यदि विद्वान् शोल के विना मात्र ज्ञान से भाव का शुद्ध हुआ कहने

जाए विसयविरक्तो सो गमयति गरयव्यखापउरा ।

ता लेहदि अरुहपयं भणियं जिणवडुमाणेण ॥ ३२ ॥

यः विषयविरक्तः स गमयति नरकवेदनां प्रचरां ।

तल्लभते अर्हत्पदं भाणितं जिनवर्धमानेन ॥

एवं बहुप्ययं जिणेहि पक्खवणाणदरिमीहि ।

शीलेण य मोक्खपयं अक्खातीदं च लोयणाणेहि ॥ ३३ ॥

एवं बहुप्रकारं जिनैः प्रत्यक्षज्ञानदर्शिभिः ।

शीलेन च मोक्षपदं अक्षातीतं च लोकज्ञानैः ॥

हैं तो दश पूर्व के पाठी रुद्र का भाव निर्मल-शुद्ध क्यों नहीं हो गया ?

भावार्थ—मात्र ज्ञान से भाव की निर्मलता नहीं होती । भाव की निर्मलता के लिये राग द्वेष और मोह के अभाव की आवश्यकता होती है । राग द्वेष और मोह के अभाव से भाव की जो निर्मलता होती है वही शील कहलाता है इस शील से ही जीव का कल्याण होता है ॥ ३१ ॥

जाए विसय—जो विषयों से विरक्त है वह नरक की भारी वेदना को दूर हटा देता है तथा अरहन्त पद को प्राप्त करता है ऐसा वर्धमान जिनेन्द्र ने कहा है ।

भावार्थ—जिनागम में ऐसा कहा है कि तीसरे नरक तक से निकल कर जीव तीर्थंकर हो सकता है सो सम्यग्दृष्टि मनुष्य नरक में रहता हुआ भी अपने सम्यक्त्व के प्रभाव से नरक की उस भारी वेदनाका अनुभव नहीं करना—उसे अपनी नहीं मानता और वहां से निकलकर तीर्थंकर पद को प्राप्त होता है यह सब शील की ही महिमा है ॥ ३२ ॥

एवं बहुप्ययं—इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष दर्शन से युक्त लोक के ज्ञाता जिनेन्द्र भगवान् ने अनेक प्रकार से कथन किया है कि अतीन्द्रिय मोक्ष पद शील से प्राप्त होता है ।

भावार्थ—केवल ज्ञान और केवल दर्शन से सहित लोक के ज्ञाता जिनेन्द्र भगवान् ने ऊपर नाना युक्तियों से यह निरूपण किया है कि अक्षनीय-अतीन्द्रिय मोक्ष पद की प्राप्ति शील से होती है मोहनीय कर्म का क्षय होने से पहले वीतराग परिणति रूप शील की प्राप्ति होती है उसके बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति होती तदन्तर मोक्ष प्राप्त होता है ।

सम्मत्तणाम्भमणतव्वीरियपंचयारमुप्पायां ।

जलणो वि पवणसहिदो दहति पौराण्यं कम्मं ॥ ३४ ॥

सम्यक्त्वज्ञानदर्शनतपोवीर्यपंचाचरणात्मात्मनां ।

जलतोऽपि पवनसहिताः दहन्ति पौराण्यं कर्म ॥

निदृढुअट्टकम्मा विसवविरत्ता जिदिदिया धारा ।

तवविणयशीलसहिदा सिद्धा सिद्धिगदि पत्ता ॥ ३५ ॥

निर्दग्धाष्टकर्मणिः विषयविरक्ता जितेन्द्रिया धीराः ।

तपोविनयशीलसहिताः सिद्धाः सिद्धिगतिं प्राप्ता ॥

लावण्यशीलकुसला जन्ममहीरुहो जस्म सवणस्स ।

सो सीलो स महप्पा भमिन्थ गुणवित्थर भविण् ॥ ३६ ॥

सम्मत्त—सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, तप और वीर्य ये पञ्च आचार पवन सहित अग्नि के समान जीवों के पुरातन कर्मों को दग्ध कर देते हैं ।

भावार्थ—जिस प्रकार वायु से प्रज्वलित अग्नि काष्ठ के समूह को जला देती है उसी प्रकार सम्यक्त्व आदि पञ्च आचार जीवों के पूर्व बद्ध कर्मों को जला देते हैं । पञ्च आचार के प्रभाव से यह जीव कर्मों का क्षय कर मोक्ष को प्राप्त होजाता है । यहां सम्यक्त्व शब्द से चारित्र्य का ग्रहण जानना चाहिये ॥ ३४ ॥

निदृढु अट्ट कम्मा—जिन्होंने इन्द्रियों को जी लिया है, जो विषयों विरक्त हैं धीर है अर्थात् परिषहादि के आने पर विचलित नहीं होते हैं, जो तप विनय और शीलसे सहित हैं ऐसे जीव आठ कर्मोंको समग्र रूपसे दग्ध कर सिद्धिगतिको प्राप्त होते हैं । उनकी सिद्ध संज्ञा है अर्थात् वे सिद्ध कहलाते हैं ।

भावार्थ—यहां सिद्ध जीव कौन है ? तथा सिद्धि कैसे जीवों को प्राप्त होती है ? इसका उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जो इन्द्रियोंको जीत चुके हैं, इन्द्रियों को जीतने के कारण जो उनके स्पर्शादि विषयों से विरक्त हुए हैं जो परिषह तथा उद्वेग के सहन करने में धीर दीर है तथा तप विनय और शील से सहित हैं वे सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं और वे ही सिद्ध कहलाते हैं ॥ ३५ ॥

लावण्य शीलह—जिस मुनि का जन्म रूपी वृक्ष लावण्य और शील से कुशल है वह शीलवान् है, महात्मा है तथा उसके गुणों का विस्तार लोक में व्याप्त होता है ।

लावण्यशीलकुरालः जन्मभेदीरहः अत्य श्रवणस्य ।
 न शीलः सः महात्मा भवेत् गुणविस्तारं मध्ये ॥
 ग्राणं भाणं जोगो दंसणसुद्धी य वीरियावत्तं ।
 सम्मत्तदंसणो य लहंति जिणसासणे बोहिं ॥ ३७ ॥
 ज्ञानं ध्यानं योगं दर्शनशुद्धिञ्च वीर्यञ्च ।
 सम्यक्त्वदर्शनेन च लभन्ते जिनशासनं बोधिं ॥
 जिणवयणगृहीतसारा विषयविरक्ता तवोधणा धीरा ।
 सीलसलिलेण गृहावा ते सिद्धालयसुहं जन्ति ॥ ३८ ॥
 जिनवचनगृहीतसारा विषयविरक्ताः तपोधना धीराः ।
 शीलसलिलेन स्नानाः ते सिद्धालयसुखं यान्ति ॥
 सन्धुगुणखीणकम्मा मुहदुक्खविवज्जिदा मण्विसुद्धा ।
 पप्फोडिय कम्मरया हवंति आराहणापयडा । ३९ ॥

भावार्थ—जिस मुनि का जन्म जीवों को अत्यन्त प्रिय है तथा समता भाव रूप शीलसे सुशोभित है वही मुनि शीलवान कहलाता है वही महात्मा कहलाता है और उसी के गुण लोक में विस्तार को प्राप्त होते हैं ॥ ३६ ॥

ग्राणं भाणं—ज्ञान, ध्यान, योग, और दर्शन की शुद्धि—निरतिचार प्रवृत्ति ये सब वीर्य के आधीन हैं और सम्यग्दर्शन के द्वारा जीव जिन शासन सम्बन्धी बोधिर्गन्त्रय रूप परिणति को प्राप्त होते हैं ।

भावार्थ—आत्मा में वीर्य गुण का जैसा विकास होता है उसी के अनुरूप ज्ञान ध्यान योग और दर्शन की शुद्धता होती है तथा सम्यग्दर्शन के द्वारा जीव जिनशासन में बोधि-रत्नत्रय का जैसा स्वरूप बतलाया है उस रूप परिणति को प्राप्त होते हैं ॥ ३७ ॥

जिणवयण—जिन्होंने जिनेन्द्र देव के वचनों से सार ग्रहण किया है, जो विषयों से विरक्त हैं, जो तप को धन मानते हैं, धीर वीर हैं, और जिन्होंने शील रूपी जल से स्नान किया है वे सिद्धालय के सुख को प्राप्त होते हैं ।

भावार्थ—जो पुरुष जिनवाणी का सार ग्रहण कर विषयोंसे विरक्त होते हुए तप धारण करते हैं दृढता तपकी रक्षा करते हैं । तथा सदा समता भाव रखते हैं वे जीव मोक्ष के सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ३८ ॥

सर्वगुणशीलवर्माः सुखदुःखविवर्जिता मनोविशुद्धाः
 प्रस्फुटितकर्मरजसः प्रवर्तन्ति आराधनाप्रकटाः ॥
 अरहन्ते सुहृन्मत्ती सम्मर्शं दंसणेण सुविमुद्धं ।
 मीलं विसयविरागो याणं पुण केरिसं भणियं ॥ ४० ॥
 अहंति शुभभक्तिः सम्यक्त्वं दर्शनेन सुविशुद्धं ।
 शीलं विषयविरागो ज्ञानं पुनः कीदृशं भणितं ॥
 इति श्रीकुन्दकुन्दाचार्यविरचितशीलप्राभृतकं
 समाप्तं

सर्वगुण—जिन्होंने समस्त गुणों से कर्मों को क्षीण कर दिया है, जो सुख और दुःख से रहित है, मन से विशुद्ध हैं और जिन्होंने कर्म रूपी धूलि को उड़ा दिया है ऐसे आराधनाओं को प्रकट करने वाले होते हैं ।

भावार्थ—जिन जीवों के दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य और तप ये चार आराधनाएं प्रकट होती हैं अर्थात् पूर्णता को प्राप्त होती हैं वे समस्त मूलगुणों और उत्तर गुणों के द्वारा कर्मों को क्षीण करते हैं अर्थात् उनकी स्थिति तथा अनुभवा को क्षीण कर देते हैं आत्मानुभव की मुख्यता के कारण उनका सांसारिक सुख दुःख का विकल्प छूट जाता है, उनका हृदय अत्यन्त शुद्ध होजाता है और कर्म रूपी धूलि को उड़ाकर कर्म रहित हो जाते हैं । आराधनाओं का फल मोक्ष प्राप्ति है यदि आराधनाओं के पूर्ण रूप से प्रकट होने में न्यूनता रह जाय तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है वहां से जाने के बाद फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥ ३९ ॥

अरहन्ते—अरहन्त भगवान् में शुभभक्ति होना सम्यक्त्व है, यह सम्यक्त्व तत्त्वार्थ श्रद्धान से अत्यन्त शुद्ध है और विषयों से विरक्त होना ही शील है । ये दोनों ही ज्ञान हैं इनसे अतिरिक्त ज्ञान कैसा कहा गया है !

भावार्थ—सम्यक्त्व और शीलसे सहित जो ज्ञान है वही ज्ञान ज्ञान है इनसे रहित ज्ञान कैसा ? अन्य मतोंमें ज्ञानको सिद्धिका कारण कहा गया है परन्तु जिस ज्ञान के साथ सम्यक्त्व तथा शील नहीं है वह अज्ञान है, उस अज्ञान रूप ज्ञानसे मुक्ति नहीं होसकती ॥

इस प्रकार श्री कुन्दकुन्दाचार्य विरचित शीलप्राभृतसमाप्त हुआ

